

ஸ்ரீமத் ராமாநுஜாய நம :

ஸ்ரீமத்பூலகூலதிலக-ஸ்ரீமந்மஹாசார்ய-ஸ்ரீமநாநிசிய-ஸ்ரீநிவாஸாசார்ய-விரசிதா

யதிந்ரமததீபிகா

கோலியால ஸ்ரீநிவாஸாசார்ய-விரசிதா

ஸந்மதகாரிகாவலி ச

(ஸுதர்ஸனபதாதிபகூத - த்ரமிடபாஸாவிரணஸஹிதே)

யதீந்ந்ரமததீபிகை
ஸந்மதகாரிகாவலி

['ஸுதர்ஸனம்' ஆசிரியர் எழுதிய
தமிழ் விவரணத்துடன் கூடியவை.]

கிடைக்குமிடம்:—

ஸ்ரீ. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,
'ஸுதர்ஸனம்' ஆசிரியர்,
3, புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-17.

ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ
ஸ்ரீமந்நாராயண ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமியின்
உபயவேதாந்த ஆசார்யபீடத்தின் ஆதரவில்
வெளியிடப்பெற்றது.

விலை ரூ. 7.00] 1980 [தபால் 1.00

ஸ்ரீநிவாஸம் அச்சகம், புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-17.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமா நுஜாய நம:

ஆழ்வாராசார்யர்களின் அருளிச்செயல்களுக்கு எளிய தமிழ்
விரிவுரைகளுடன் வெளிவரும் சிறந்த

⇒—ஸ்ரீவைஷ்ணவ மாதப்பத்திரிகை—⇐

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸூத்ர சனம்

ஆசிரியர் :

ஸ்ரீ S. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஜயங்கார், அட்வகேட்,
3, புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-620 017.

வருடச்சந்தா ரூ. 12.

தனிப்பிரதி ரூ. 1. —○— ஆயுள் சந்தா ரூ. 100.

ஸர்வஜித் மார்கழி 28-உ (12-1-1948) முதல்
தொடர்ந்து வெளிவருகிறது.

பழைய பிரதிகள் கிடைக்கமாட்டா.

ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ

ஸ்ரீமந்நாராயண ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமியால்

ஆரம்பிக்கப்பெற்ற

ஸ்ரீமதுயய வேதாந்த ஆசார்யபீட பத்திரிகை

வருடச் சந்தா ரூ. 3. ஆயுள் சந்தா ரூ.100.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம :

ஸ்ரீமத்யூலகூலதிலக-ஸ்ரீமந்மஹா஛ார்ய-புதானஸிஷ்ய-ஸ்ரீநிவாஸா஛ார்ய-விர஛ிதா

யதீந்ரமததீபிகா

கூலியால ஸ்ரீநிவாஸா஛ார்ய-விர஛ிதா

ஸந்மதகாரிகாவலீ ஛

(ஸுதர்ஸநபதா஛ிபகூத - த்ரமிடபாஸாவிரணஸஹிதே)

யதீந்ரமததீபிகை

ஸந்மதகாரிகாவலீ

['ஸுதர்ஸநம்' ஆஸிரியர் ஂமுதீய
தமீழ் வீவரணத்துடன் கூடியவை.]

கிடைக்குமிடம்:—

ஸ்ரீ. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஆய்யங்கார்,
'ஸுதர்ஸநம்' ஆஸிரியர்,
3, புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-17.

ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ

ஸ்ரீமந்நாராயண ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமியின்
உபயவேதாந்த ஆ஛ார்யபீடத்தின் ஆதரவில்
வெளியிடப்பெற்றது.

விலை ரூ. 7-00] 1980 [தபால் 1-00

ஸ்ரீநிவாஸம் அச்சகம், புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-17.

Q672 2, K80, 9

M80

ஸ்ரீமதகாரிகாவளி (முதற்பதிப்பு) முகவுரை

இந்த ஸ்ரீமதகாரிகாவளி என்ற கீர்த்தமானது ஸ்ரீ உ. வே. கோழியாலம் வங்கீபுரம் ஸ்ரீசிவாஸாசாரியஸ்வாமியினால் அருளப் பெற்றது. இந்த ஸ்வாமி பூர்ண வேதாத்யபனம் செய்து பிறர்க்கும் அத்யபனம் செய்துகொண்டே ஸாஹித்யம், தர்க்கம், வேதாந்தம் எல்லாம் முறைப்படி கற்றுப் பிறர்க்கும் போதனம் செய்துகொண்டு ஸதாசாரபராயணராக எழுந்தருளியிருப்பது ஸர்வப்ரஸித்தம். இந்த ஸ்வாமிக்கு விசதமாக விஷயத்தை எடுத்துரைப்பதில் ஸாமர்த்த்யமென்பதும் குலகனம். ஏற்கனவே ஸ்ரீபாகவதம் தசமஸ்கந்தத்தில் அருளப்பெற்ற ஸ்ரீக்ருஷ்ணலீலைகளை ஒன்றுகூடவிடாமல் எளிதில் எல்லோரும் அறியும்படி ஸ்ரீலோகருபமாக க்ருஷ்ணமங்களமாலிகா என்னும் ஒரு கீர்த்தமும், எம்பெருமானார் அருளிச்செய்த ஸரணாகதி கத்யத்தை அனுஸரித்து ஸ்வரூபாத்யஷ்டகஸ்துதி என்ற கீர்த்தமொன்றும், இராமாநுசநூற்றந்தாதிக்கும், பிள்ளையந்தா திக்கும் வடமொழியில் ஸ்ரீலோகங்களாக மொழிபெயர்ப்பும், ஸ்வாசாரிய விஷயமாக மங்களம், புஷ்பாஞ்ஜலி, அஷ்டோத் தரம், கத்யம் முதலானவைகளும் ப்ரார்த்தனாவிம்சதியும், ராமாநுஜபத்யாக்ஷரமாலிகையும், லக்ஷ்மீஸ்தோத்ரமும், அருளிச் செய்துள்ளார். இவையெல்லாம் அச்சிட்டு வெளியானவை. இத்துடன் சாரீரகாரிகாவளி என்ற கீர்த்தமொன்று ப்ரஹ்ம ஸுதரத்தில் ஒவ்வொரு அதிகரணத்தின் அர்த்தமும் வெகு விசதமாக எல்லோரும் அறியும்படி அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சிக்கிரத்தில் அச்சாகப்போகிறது.

இப்படித் தமக்குள்ள யோக்யதையை உலகுக்குப் பயன்படுத்துமிவர் அருளிச்செய்த இந்த கீர்த்தம் விசிஷ்டாத்வைத ஸ்ரீதந்தத்தில் ப்ரமாண ப்ரமேயங்களைச் சுருக்கமாக அறிய விரும்புகோருக்கு மிக அனுகூலமாகும். ஸ்ரீபாஷ்யாதி கீர்த்தங்களில் பூர்வாசாரியர்கள் திருவுள்ளம்பற்றிய ப்ரமாண ப்ரமேய வகைகள் ஆங்காங்கு இரைந்திருப்பவற்றை ஆராய்ந்து திரட்டியெடுத்துரைக்க முயன்ற முன்னோர்களில் கடைசியாக 'निष्कृष्टं कःस्विदस्यः प्रभवति भगवत्कृष्णवाचायमुद्गात्' என்றபடி ஸ்ரீமந்நிகமாந்த மஹாதேசிகள் நிஷ்கர்ஷித்து ந்யாய பரிசுத்தி, நியாயஸீத்தாஞ்ஜனம் என்ற கீர்த்தங்களை அருளிச்செய்தார். ஆதாரங்களையெடுத்து விவாதங்களையும் விலக்கி விளக்கவேண்டியிருந்தபடியால் அந்த கீர்த்தங்கள் விஸ்தாரமாகவும் ப்ரௌடரான சிஷ்யர்களுக்கு போக்யங்களாகவும் அமைந்துள்ள அந்த

இரண்டு க்ரந்தங்களிலும் உள்ள விஷயங்களைச் சுருக்கி உரைக்க யதிந்த்ரமததிபிகை என்ற க்ரந்தம் இவ்வாறு ஸ்ரீரீவாஸாசாரிய ஸ்வாமியினால் அருளப்பெற்றது. அது வாக்கியநடையில் அமைந்தது. ஸ்ரீலோகரூபமாகச் சுருக்கினால் சிறுவர்கள் ஹ்ருத யத்தில் தரிக்க அனுகூலமாகும் என்று கருதி இந்த ஸ்வாமி இந்த க்ரந்தத்தை அருளியிருக்கிறார்.

ஸ்ரீலோகங்கள் ஸுகமாக அறியக்கூடியவையானாலும் ஸம்ஸ்க்ருதவ்யுத்தி சிறிது குறைவாயிருப்போர்க்கு அனுகூலம் செய்ய எல்லோருக்கும் அந்வயம் எனினில் அறியும்படி தமிழில் இதற்கு உரையிட்டிருக்கிறார் ஸ்ரீ உ. வே. ஸுதர்சன பத்ராதிபர் ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார் ஸ்வாமி. இந்த ஸ்வாமி விசேஷ விசுவாஸத்துடன் இந்த க்ரந்தத்தைத் தாமாகவே வெளியிட முன்வந்ததுமட்டுமின்றி இதற்கு உரையும் செய்திருப்பது போற்றத்தக்கது. ஸம்ப்ரதாயத்திலே விசேஷமான தெளிவும் ஊற்றமும் இவருக்கு உண்டு. இப்படிப்பட்டவர் இதற்கு உரை செய்ததால் இந்த க்ரந்தத்தை வடகலை தென்கலை என்ற இரு கலையாரும் ஆதரிக்க அவகாச மேற்பட்டது. தென்னாசாரிய ஸம்ப்ரதாயத்திற்கிணங்க விசேஷங்கள் சொல்லவேண்டுமென்று மனத்திற்பட்டவற்றை, 'மூலத்தில் இல்லாதவற்றை நாம் ஏன் சொல்லவேண்டும்' என்று உபேக்ஷியாமல் இவ்வுரையாளர் சேர்த்துச் சொல்லியிருப்பதால் இரண்டையும் பார்ப்போர்க்கு இரு ஸம்ப்ரதாயங்களும் விசதமாய் அறியப்படுமென்ற நன்மையுண்டு. கைவல்யம், ப்ரபத்தி, பிராட்டியினிடமுள்ள விசேஷங்கள் போன்ற விஷயங்களைக் கூறுமிடங்களில் கவனிக்க. இது ப்ரகரண க்ரந்தத்திலும் சுருக்கமானதாலே ஆராய்ச்சிசெய்ய விரும்புவோர் அதில் இழிந்து தங்கள் மனத்திற்குப் பிடித்த பக்ஷத்தைக் கொள்வதென்றதையும் இங்கு ஓரிடத்தில் இவர் ஒருவாறு குறித்துள்ளாரென்னலாம். மூலஸ்ரீலோகங்களை விவரிக்க யதிந்த்ர மததிபிகை முதலானவற்றைக் கூடுமானவரையில் பார்த்துக் கொண்டே உரைசெய்திருப்பது ஊன்றிப் பார்ப்போர்க்குத் தெரியலாகும். ஆக, இந்த க்ரந்தம் இவ்வாறு வெளியானது விசிஷ்டாத்வைத எரித்தாந்தத்தையறிந்து மறவாமல் மனத்திஃ தரிக்கவிரும்புவோர்க்கு மிகவும் அனுகூலமாகும்.

25-நாதமுனித்தெரு, உத்தமூர். தி. வீரராகவாசாரியன்,
தி-நகர், மதராஸ்-17.

FOREWORD

[For First Edition - SANMATAKARIKAVALI]

'The sages are the great mountains wherefrom spring the rivers of knowledge' says a commentator on the Grihyasutras of Asvalayana. Indeed all our philosophical systems have originated from great sages, in the form of sutras or terse expressions. But, like larger rivers that become unfordable owing to the commingling of several streams—even the small sutra literature became voluminous in the course of time as a result of the ever increasing commentaries on them like bhashya, vartika, tika etc. But as the time that can be devoted for the study of such larger treatises is limited, there arose naturally a need for the presentation of facts in a small compass. This, therefore, led to the writing of prakarana-granthas on several sastras Nyayaprakasa of Apadeva, Muktavali of Visvanatha, Advaita-paribhasha of Dharmarajaadhvarin and a score of books of this kind have proved to be the standard compendiums. In fact scholars desire both the ways of composition, namely a detailed one and a shorter one. 'Istam hi vidusham loke samasa-vyasa dharanam.' [इष्टं हि विदुषां लोके समासव्यासधारणं]

Of such prakarana granthas the Vedarthasangraha of Sri Ramanuja doubtless serves as a short work on the Visishtadvaita philosophy. The Nyayaparisuddhi and the Nyaya Siddhanjana of Sri Vedantadesika are similar works wherein have been examined in detail the pramanas and the prameyas. However, for the benefit of young students, Sri Vadhula Srinivasarya who lived towards the end of the sixteenth century has written a beautiful book Yatindra-mata-dipika, presenting all the essentials of Visishtadvaita. He has followed closely the works of purvacharyas and has divided his work into ten chapters or avataras. But this is in prose.

It is common experience that any idea expressed in the form of sloka is best memorised and retained. Perhaps this is the reason why even sastrarthas are put in the form of karikas or verses. Isvarakrishna's Sankhya-karikas and Visvanatha's Karikavali are instances where sastraic thought has been preserved in verses.

Following this useful device Sri Koliyalam Srinivasa-charyaswami, the author, who has dived deep into the Visishtadvaita - Vedanta and who commands felicity of expression in Sanskrit has written this San-mata-karikavali, a string of verses expressive of the principles of true philosophy, in 522 anushtup slokas, based on the Yatindra-mata Dipika. It is evident that the author has made a careful study of the subject and has given only essentials. His language is simple and elegant and the entire work will form an excellent introduction to the Visishtadvaita Philosophy.

A tamil translation of the work from the facile pen of Sri Krishnaswami Iyengar will enable even the beginner to understand the text better. It is hoped that the work which is good in every respect will have a warm reception.

7—4—1959.
Vivekananda College,
Mylapore.

V. S. Venkata Raḡhavacharya,
Professor of Sanskrit.

பிழை திருத்தம்

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
101	7	अकारा	आकारा
103	19	ஓளத்யம்	உத்யம்
104	6	औदर्यं	उदर्यं
164	8	समाकरा	समाकारा
165	7	फलकाः	फलिकाः

உரையாசிரியரின் முன்னுரை

(இரண்டாம் பதிப்புக்கு)

அத்வைதமதத்தைச் சுருக்கக்கூறும் அத்வைதபரிபுஷையப்போலே, விஸிஷ்டாத்வைத மதத்தைச் சுருக்கிக் கூறுவது யதிந்த்ரமததீபிகை. இதை இயற்றிய வாதூல ஸ்ரீநிவாஸாசார்யர் ஸுப்ரஸித்த்வித்வத்வரிஷ்ட்யரான தொட்டையாசார்யர் எனும் மஹாசார்யரின் சிஷ்யர். கி. பி பதினாறாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் வாழ்ந்தவர். இந்நூல் ஸர்வகலாசாலைகளில் வடமொழி M. A. மாணவர்களுக்குப் பாடமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதிலுள்ள பெரும்பாலான அர்த்தங்களை அதிஸரளமான ஸ்லோகரூபமாக அமைத்து இயற்றப்பெற்றது ஸந்மதகாரிகாவளி. ஸமீபகாலம்வரை வாழ்ந்து, காஞ்சி தேவாதி,ராஜவேத்யபாராயணகைங்கர்யச் செல்வத்தைப் பெற்றிருந்தவராய், ஸாரீரககாரிகாவளி முதலான மற்றும் பல லோகோபகாரக விஸிஷ்டாத்வைத க்ரந்தங்களை இயற்றியவராய், 'கோழியாலம் ஸ்வாமி' என்று புகழ்பெற்ற ஸம்யமிஸார்வபெளமரின் (பூர்வாஸ்ரம) திருத்தம்பியாராய் எழுந்தருளியிருந்தவர் இந்த க்ரந்தத்தின் கர்த்தா. இந்நூல் எளிய தமிழ் உரையோடு 1959ல் அடியேனல் வெளியிடப்பெற்றது.

கீர்த்திமுர்த்தியான ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸேத்யாதி, ஸ்ரீமந்நாராயண ராமாநுஜஜீயர் ஸ்வாமியின் நியமனத்தால் யதிந்த்ரமததீபிகையும், ஸந்மதகாரிகாவளியும் எளிய நடையிலான விவரணங்களோடு உபயவேத்யாந்தாசார்யபீடபத்திரிகையில் சிறிதுசிறிதாக வெளிவந்து இப்போது புத்தகரூபமாக வெளியிடப்படுகிறது. தீபிகாவிவரணமாகவும் அமைந்தமையாலே, ஸந்மதகாரிகாவளி விவரணத்தில் இருந்ததைக் காட்டிலும் மற்றும் பல விஷயங்கள் இந்த தீபிகா - காரிகாவளி - விவரணத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன. அதிலிருந்த சில பிழைகளும் திருத்தப்பெற்றுள்ளன. இதில் இருக்கக்கூடிய பிழைகளை மஹனீயர்கள் எடுத்துக்காட்டினால், அடுத்த பதிப்பில் திருத்திக்கொள்ளப்படும்.

யதிந்த்ரமததீயிகையில் சொல்லப்படும் முக்யமானதொரு அர்த்துமான கைவல்ய விஷயத்தில் சுமார் 400 ஆண்டுகளுக்குள் தென்னாசார்ய ஸம்ப்ரத்யாயஸ்த்ரர்களிடையிலேயே குழப்பம் ஏற்பட்டு, தீவ்ய ப்ரப்யந்த, வ்யாக்யாதாக்கள் கருதாததொரு பக்ஷத்தை அவர்களுடைய பக்ஷமாகத் தென்னாசார்ய ஸம்ப்ரத்யாய வித்வத்வரிஷ்டர்கள் பலர் கருதத்தொடங்கினர். இதனால் கைவல்ய விஷயத்தில் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களிடையே மூன்றுவகையான கருத்துவேற்றுமைகள் ஏற்பட்டு விட்டன. கீதாசார்யனுடைய க்ருபையாலும், எம்பெருமானாருடைய அபாரகருணையாலும், தீவ்ய ப்ரப்யந்த, ரஹஸ்ய வ்யாக்யாதாக்களான பூர்வாசார்யர்களின் ஒப்பற்ற பேரருளாலும் எழுந்த 'கைவல்ய லித், த்யாஞ்ஜனம்' என்னும் நூலில் இக் குழப்பங்களெல்லாம் களையப்பெற்று, கீதாசார்யனுடையவும், எம்பெருமானாருடையவும், தீவ்யப்ரப்யந்த, ரஹஸ்ய வ்யாக்யாதாக்களுடையவும் திருவுள்ளம் வெளியிடப்பெற்றது. இக்கைவல்ய லித், த்யாஞ்ஜனம் இந்நூலுக்கு அநுப்யந்த்யமாக இணைக்கப்பெற்றுள்ளது. இந்த லித், த்யாஞ்ஜனத்தைக் கடைக்கித்த காஞ்சி மஹாவித், வான் ஸ்ரீ உ. வே. ப்ர. ப. அண்ணங்கராசார்ய ஸ்வாமி, திருநாங்கூர் ந்யாயவேத்யாந்த வித், வான் ஸ்ரீ உ. வே. ப்ர. ப. அண்ணங்கராசார்ய ஸ்வாமி, வாக்யம்ருதவர்ஷி, ந்யாயவேத்யாந்த வித், வான் ஸ்ரீ உ. வே. K. வரத்யாசார்ய ஸ்வாமி, ஸாரார்த்த்யச் சொல்லழகர் ஸ்ரீ உ. வே. ஸதாபி, ஷேகம் கோவிந்த்யநரலிம்ஹாசார்ய ஸ்வாமி, திருநாராயணபுரம் வித், வான் ஸ்ரீ உ. வே. அக்காரக்கனி ஸம்பத் குமாராசார்ய ஸ்வாமி, வானமாமலை வித், வான் ஸ்ரீ உ. வே. V. S. தோதாத்யரி ஐயங்கார் ஸ்வாமி, ஸ்ரீரங்கம் வித், வான் க்யனபாடி ஸ்ரீ உ. வே. ஸௌரிராஜ்யங்கார் ஸ்வாமி, திருநாங்கூர் வித், வான் (ஸ்ரீராமாநுஜ மிஷன் செயலாளர்) ஸ்ரீ உ. வே. P. B. K. ஸ்ரீநிவாஸாசார்ய ஸ்வாமி முதலான பல மஹரீயர்கள் இந்நூலில் கண்ட முடிவை ஒருமுக்யமாக ஆதரித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வாக்யம்ருதவர்ஷி ஸ்வாமி கீழ்க்கண்ட ஸ்லோகங்களின் மூலம் தமது நிஷ்கர்ஷத்தைத் தெரிவித்திருக்கிறார்.

॥ श्रीः ॥

“जयति रघुपतेः वाक्यमेतद्वि सत्यम्”

१. विभीषणप्रपत्तौ हि पक्षत्रयमुदीरितम् ।
सुग्रीवहनुमत्पक्षौ रामपक्षस्तथैव च ॥
२. सुग्रीवादिवचः श्रुत्वा हनूमान् उत्तरं जगौ ।
तद्वचस्त्वधरीकृत्य राम उत्तरमब्रवीत् ॥
३. तथा कैवल्यविषये त्वन्तः सौदर्शनो ध्रुवः ।
इति हृष्टाः गरीयांसः भवेयुरिति मे मतिः ॥
[अन्तः-सिद्धान्तः इत्यर्थः ।
सौदर्शनः—सुदर्शनस्थितः इत्यर्थः ॥]
४. कैवल्यतत्त्वमधिकृत्य वदन्ति सर्वे
विद्वत्तमा ननु ततोऽप्यधिकश्च पक्षः ।
लब्धः सतां द्रविडसंस्कृतशास्त्रदृष्टः
मध्यस्थमत्सरिजना इह मा च भूवन् ॥
५. सुदर्शनस्थकैवल्यसिद्धाञ्जनमुपेयुषा ।
वरदार्येण दासेन खाभिप्रायो निवेदितः ॥

[“ ரகு,பதியின் உண்மையான வாக்கே வெற்றிபெறும் ”

(1) ஸுகூர்வனின் பகையும், (2) அனுமனின் பகையும், (3) ராமபகையும் என்று விபீ,ஷணஸரணாகூதியை அங்கீகரிக்கும் விஷயத்தில் மூன்று பகைங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. “ஸ்ரீவிபீ,ஷணன் துஷ்டனாகையாலே அங்கீகரிக்கத்தகாதவன்” என்று ஸுகூர்வன் முதலானார் சொல்லுவதைக் கேட்டு, “விபீ,ஷணன் நல்லவனாகையாலே அங்கீகரிக்கத்தக்கவனே” என்று அனுமன் பதில் கூறினான். அந்தப் பகைத்தையும் தள்ளி, “விபீ,ஷணன் துஷ்டனாயினும் கைக்கொள்ளத்தக்கவனே” என்னும் மூன்றாவது பகைத்தை ஸ்ரீராமபிரான் அருளி னான். அவ்வண்ணமே கைவல்யவிஷயத்திலும் ஸுதூர்ஸனத்

தில் வெளிவந்த நிர்ணயம் அசைக்கவொண்ணாதது என்று (ஸாராஸாரவிவேகஜ்ஞர்களாய், ப்ரமாணபரதந்த்ரர்களாய், நடு நிலைவகிப்பவர்களான) பெரியோர்கள் உகந்தருள்வார்கள் என்பது அடியேனது கருத்து. கைவல்யவிஷயத்தைக் குறித்து நீண்டகாலமாகப் பண்டிதோத்தமர்கள் அனைவரும் இருவிதமான பகஷங்களைக் கூறிவந்தார்களல்லவா ; அவ்விரு பகஷங்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாய், தென்மொழி வடமொழி ஸாஸ்த்ரங்களில் காணப்படுவதாய், மூன்றாவதான திவ்யப்ரபுத்த்யவ்யாக்யாதாக்களின் பகஷம் ஒன்றும் (தாத்தப்ரய தீபிகை, கைவல்யவலித்தூராஜ்ஜநம் முதலானவற்றில்) கிடைத்துள்ளது. இப்பகஷ விஷயத்தில் அனைவருமே 'இது சரியோ தவறோ' என்று தயங்குபவர்களாகவோ, இப்பகஷத்தில் மாத்தஸர்யம் கொண்டவர்களாகவோ ஆகாமலிருப்பார்களாக. ஸுதூர்ஸனத்திலுள்ள கைவல்யவலித்தூராஜ்ஜநத்தை விமர்ஸித்த வரதூசார்ய தூஸனாஸ (இவ்வண்ணமாகத்) தன் கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டது]

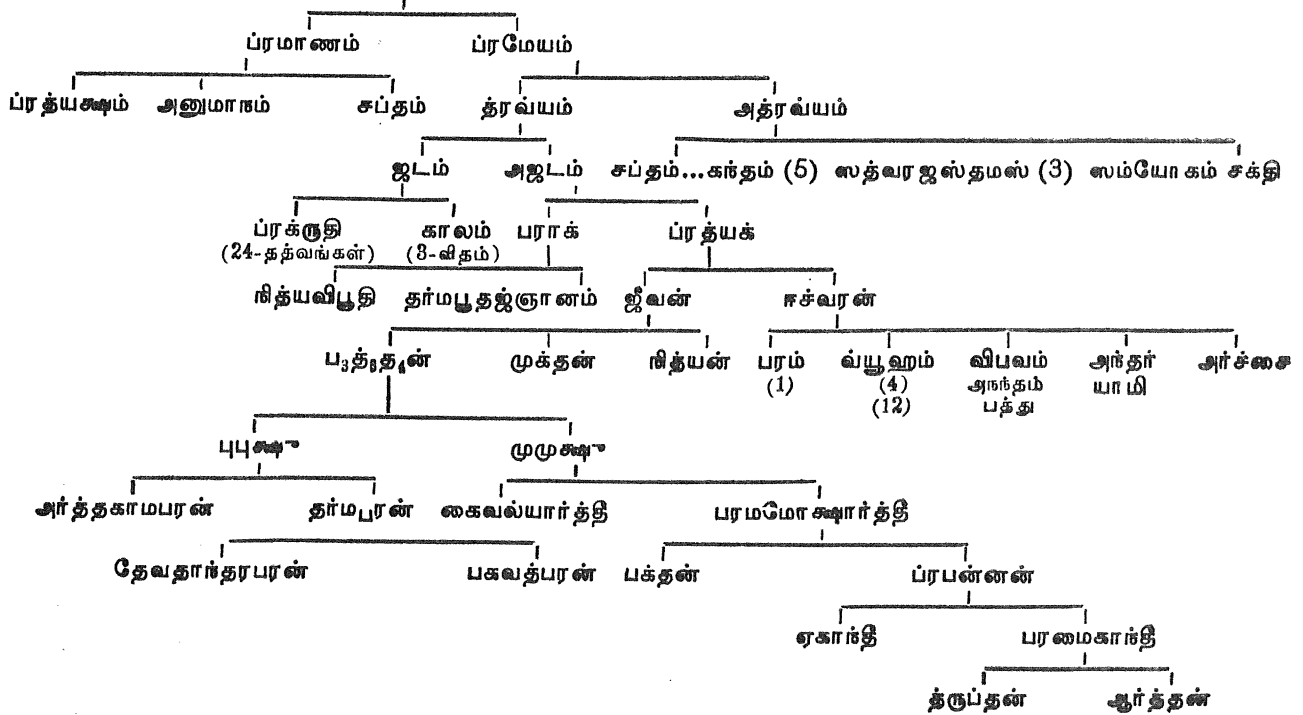
ஸந்மதகாரிகாவளிப் பதிப்பில் கொடுக்கப்பெற்றிருந்த— ந்யாயமீமாம்ஸாவேதூர்ந்த வித்யவத்யவரிஷ்டூரான ஸ்ரீ உ. வே. உத்தமூர் வீரராகவாசார்ய ஸ்வாமியின் தமிழ் முகவுரையும், விவேகாநந்தூர் கல்லூரி முன்னாள் பேராசிரியரான ஸ்ரீ உ. வே. வேங்கடராகவாசார்ய ஸ்வாமியின் முகவுரையும் இந்நூலில் இணைக்கப்பெற்றுள்ளன. அவர்களுக்கு எனது நன்றி உரித்தாகும். விஸிஷ்டாத்வைத ஸ்ரீவைஷ்ணவ வித்யூர்ந்தத்தை அனைவர்க்கும் எளிதில் விளக்கும் இந்த தீபிகா-காரிகாவளி-விவரணம் பல பதிப்புகளை அடையும்படி ஆதூரிக்கப் பெறவேணும் என்று ஆஸ்திகர்கள் அனைவரையும் பிரார்த்திக்கிறேன்.

தாஸன,

ரௌதூரி
வைகுண்ட, ஏகாதூஸி
18-12-1980

ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,
'ஸுதூர்ஸனம்' ஆசிரியர்,
3, புத்தூர், அக்ரஹாரம், திருச்சி.17.

ஸர்வம் வஸ்து

யதீந்த்ரமததீபிகை விஷயஸூசிகை

	பக்கம்
உபோத்யகூாதம்	1
முதல் அவதாரம் (ப்ரத்யக்ஷநிரூபணம்)	4-36
இரண்டாவது அவதாரம் (அநுமானநிரூபணம்)	37-60
மூன்றாவது அவதாரம் (ஸப்ஹிநிரூபணம்)	61-82
நாலாவது அவதாரம் (ப்ரக்ருதிநிரூபணம்)	83-123
ஐந்தாவது அவதாரம் (காலநிரூபணம்)	123-129
ஆறாவது அவதாரம் (நித்யவிபூதிநிரூபணம்)	130-143
ஏழாவது அவதாரம் (தூர்மபூதஜ்ஞானநிரூபணம்)	144-173
எட்டாவது அவதாரம் (ஜீவநிரூபணம்)	176-207
ஒன்பதாவது அவதாரம் (ஈஸ்வரநிரூபணம்)	208-247
பத்தாவது அவதாரம் (அத்ரவ்யநிரூபணம்)	250-274

ஸந்மதகாரிகாவனீ விஷயஸூசிகை

	பக்கம்
உபோத்யகூாதம்	2,3
ஸித்த்யாந்தஸங்க்யூஹம்	4-10
ப்ரத்யக்ஷப்ரகரணம்	11-36
அநுமானப்ரகரணம்	37-56
ஸப்ஹிப்ரகரணம்	61-82
ப்ரக்ருதிப்ரகரணம்	83-123
காலப்ரகரணம்	124-129
நித்யவிபூதிப்ரகரணம்	130-143
தூர்மபூதஜ்ஞானப்ரகரணம்	144-175
ஜீவப்ரகரணம்	176-207
ஈஸ்வரப்ரகரணம்	208-248
அத்ரவ்யப்ரகரணம்	250-273

அநுபந்தம்

கைவல்யஸித்த்யாஞ்ஜனம்

1-96.

श्रीः
श्रीमते रामानुजाय नमः

श्रीमद्राधूलकुलतिलक श्रीमन्महाचार्य प्रधानशिष्य

श्रीनिवासाचार्य विरचिता

यतीन्द्रमतदीपिका

॥ प्रथमोऽवतारः ॥

श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहम् ।

कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् ॥ १ ॥

यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्ताय महागुरुम् ।

करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम् ॥ २ ॥ *

ஸ்ரீ :
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம :

தீபிகா காரிகாவளி விவரணம்

[ஸுத்யாஸன பத்ராதிபர் ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்]

யதீந்த்ரமத தீபிகா உபோத்தூக்யாதம்

திருமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் திருவேங்கடமுடையானையும், பெருமாள் கோயிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் தேவப் பெருமானையும், கடிகைத் தடங்குன்றின் மிசையிருந்த சிங்கப் பிரானையும், கீதாசார்யனை கண்ணனையும், யதிராஜரான எம் பெருமானாரையும், (இன்று விடியற்காலையில் இந்நூலை எழுதும்படி நியமிப்பவராய்) ஸ்வப்னத்தில் காட்சியளித்த எனது ஆசார்யரான மஹாசார்யரையும், (ஸ்ரீநிவாஸ தூஸனுகிற) அடியேன் துதிக்கிறேன். 1.

யதிராஜரையும், ஸ்ரீவேதூந்ததேயுடிகரையும், மஹாசார்யரையும் வணங்கி (வேதூந்த ஜ்ஞானத்தில்) சிறியவர்களும் அறிந்துகொள்வதற்காக யதீந்த்ரமத தீபிகையை இயற்று கிறேன். 2.

* 4-வது பக்கம் தொடங்கி, மேலே தீபிகையும் அதன் கீழே காரிகாவளியும் யதி-1 அச்சிடப்படுகின்றன.

श्रीः

श्रीमते भगवद्रामानुजाय नमः

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

श्रीमते राघवाचार्य महादेशिकाय नमः

सन्मतकारिकावली

(कोलियालं श्रीनिवासाचार्य विरचिता)

॥ उपोद्धातः ॥

१. श्रियःपतिं जगद्योनिं निर्मलं सद्गुणालयम् ।
विश्वसृष्ट्यादिलीलं तं वासुदेवमुपास्महे ॥
२. रामानुजौ तौ ध्यायामि समजीवयतां पुरा ।
यौ त्रिलोकीं त्रिवेदीं च वाग्दिव्यामृतवर्षतः ॥

ஸந்மதகாரிகாவளி—உபோத்தூகாதம்

1. திருவின் நாயகனாய், உலகிற்குக் காரணனாய், தேஷாஷ மற்றவனாய், நற்குணங்களுக்கு இருப்பிடமாய், உலகை ஆக்கல் அளித்தல் அழித்தல் ஆகியவற்றை விளையாட்டாகக் கொண்டவனாய், ஸ்ருதி, ஸ்ம்ருதி முதலானவற்றில் ஸுப்ர ஸித்தூனான அந்த வானுதேவனை தியானிக்கிறோம்.

2. மூவுலகையும், (ருக்யஜுஸ்ஸாமமென்னும், அல்லது-பேதூதூபேதூ, கூடகமென்னும்) மூவகை வேதூங்களையும், அழகிய வார்த்தைகளாகிற அமுதத்தைப் பொழிவதன் மூலம் எவர்கள் உயிர்ப்பித்தனரோ, அந்த ராமானுஜர்களிருவரையும்- (எம்பெருமானாரையும், பூராமானுஜனான கிருஷ்ணனையும்)- தியானிக்கிறேன்.

3. श्रीशैलेशस्वघण्टां तां भुव्यवातारयत्स्वयम् ।
यदात्मना स्वसिद्धान्तगुप्त्यै तं देशिकं भजे ॥
4. श्रीराघवायस्वरीन्द्रपादाब्जे कलये हृदि ।
यदुल्लसद्रजस्सङ्गात् पाषाणोऽपि सुधीयते ॥
5. श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिः हंसस्स परमोऽवतात् ।
विबुधज्येष्ठविज्ञानप्रदात्री यस्य वाक् शुभा ॥
6. सदर्थचिन्तनेनैव कालक्षेपे कुतूहलात् ।
यथामति विलिख्यन्ते सिद्धान्तार्थाश्श्रुता गुरोः ॥

3. திருவேங்கடமுடையான் தானே தன் ளித்தூர் தத்தை ரக்ஷிப்பதற்குத் தன் திருமணியை எவராக அவதரிப்பித்தருளினானே, அந்த வேதூர்த தேயுரிகரை தியானிக்கிறேன்.

4. யாதொரு திருவடித்தாமரையின் தூள் படுதலால் கல்லை யொத்தவனும் கல்விமானாவானே, ஸ்ரீராகவாசார்யரின் அப்படிப்பட்ட திருவடித்தாமரையினையை நெஞ்சிலே நினைக்கிறேன்.

5. ஞானியர்தலைவர்களுக்கும் அறிவளிக்கும் அழகிய வாக்கையுடைய பரமஹம்ஸரான ஸ்ரீரங்கராமநுஜ முனிவரர் நம்மை ரக்ஷிக்கட்டும். (தேவர் தலைவனான பிரமனுக்கு அறிவளிக்கும் அழகிய வாக்கையுடையவனும், ஸ்ரீரங்கராமநுஜ முனிவரஸ்வரூபியாயிருப்பவனும், மேலான ஹம்ஸரூபியாய் அவதரித்தவனுமான ஸர்வேஸ்வரன் நம்மைக் காப்பாற்றட்டும்.)

6. நற்பொருள்களைச் சிந்திப்பதிலேயே பொழுது போக்குவதில் ஆசையாலே, ஆசாரியரிடமிருந்து கேட்ட ஸம்மத ளித்தூர்தப் பொருள்களை அறிந்த வரையில் எழுதுகிறேன்.

श्रीमन्नारायण एव चिदचिद्विशिष्टोऽद्वैतं तत्त्वम्, भक्ति-
प्रपत्तिभ्यां प्रसन्नस्स एवोपायः, अप्राकृतदेशविशिष्टस्स एव प्राप्यः इति
वेदान्तवाक्यैः प्रतिपादयतां व्यासबोधायनगुहदेवभारुचिब्रह्मनन्दिद्रमिडा-
चार्य श्रीपराङ्कुशनाथयामुनमुनियतीश्वरप्रभृतीनां मतानुसारेण बालबोध-
नार्थं वेदान्तानुसारिणी यतीन्द्रमतदीपिकाख्या शारीरकपरिभाषा
महाचार्यकृपावलम्बिना मया यथामति सङ्ग्रहेण प्रकाश्यते ॥ ३ ॥

॥सिद्धान्तसङ्ग्रहः॥

७. श्रीमान् नारायणस्तत्त्वमद्वैतं चिदचित्तनुः।
स एव भक्तिन्यासाभ्यामुपायश्शान्तनिग्रहः ॥
८. अप्राकृतस्थलस्थस्सन् स एव प्राप्य ईश्वरः।
इति वेदान्ततत्त्वार्थविदां व्यासादियोगिनाम् ॥

ஸித்ஹந்தாந்த ஸங்க்ரஹம்

7-9. வேததாந்தத்தின் உண்மைப்பொருளை அறிந்த
வியாஸர், பேராதாராயனர், குஹதேவரீ, பாரூசி, ப்ரஹ்மநந்தி,
த்ரமிடாசார்யர் முதலான யோகிகளும், நம்மாழ்வார்,
நாதமுனி, யாமுனமுனி, புகுவான் பூஷ்யகாரர், ஸ்ரீவேததாந்த
தேரிகர் முதலான ஆசாரியர்களும் அங்கீகரித்த ஸம்மதம்-
(நல்ல மதம்)-பின்வருமாறு:-“அறிவுள்ள சேதனரையும், அறி
வற்ற அசேதனப்பொருள்களையும் ஸர்மமாகக் கொண்டவனும்,
பெரியபிராட்டியாரோடு கூடியவனாயிருக்கும் நாராயணன் ஒரு
வனே உண்மைப்பொருள். புக்தியோகும், ஸரணாகுதி ஆகிய
இரண்டினுள் ஒன்றால் கோபம் நீங்கப்பெற்ற அவனே
மோக்ஷமடைய உபாயமாவான். ப்ரக்ருதிமண்டலத்துக்கு
அப்பாற்பட்ட பரமபதத்திலிருக்கும் ஸர்வேஸ்வரனை
அவனே மோக்ஷத்தில் அடையப்படும் ப்ராப்யப்பொருளா
வான்.” இந்த நல்ல மதம் ஆசார்யருடைய கருணையைப்

सर्वं पदार्थजातं प्रमाणप्रमेयभेदेन द्विधा मिन्नम् ॥ ४ ॥
प्रमाणानि त्रीण्येव । प्रमेयं द्विविधम्, द्रव्याद्रव्यभेदात् ॥ ५ ॥

९. गुरुणां कुरुकाधीशनाथयामुनयोगिनाम् ।
भगवद्भाष्यकारश्रीदेशिकादेश्च संमतम् ॥
१०. सर्वं वस्तु द्विधा मिन्नं मानमेयप्रभेदतः ।
मानं प्रत्यक्षानुमानशब्दभेदात् त्रिधा भवेत् ॥
११. मेयं च द्विविधं प्रोक्तं द्रव्याद्रव्यविभागतः ।
द्रव्यं चापि द्विधा मिन्नं जडाजडविभेदतः ॥

பற்றுசாகக்கொண்ட என்னால் அறிந்தவரையில் சுருக்கமாக இனி தொகுத்துரைக்கப்படுகிறது. 3x.

*10. எல்லாப் பொருள்களும், 'ப்ரமாணம்' என்றும், 'ப்ரமேயம்' என்றும் இருவகைப்படும். ப்ரமாணமாவது:— ஒரு வஸ்துவை உள்ளபடி ஒருவனுக்குத் தெரிவிக்கும்து; ப்ரமேயமாவது:— முற்கூறிய ப்ரமாணத்தால் அறியப்படுவது. 4x.

10*-*11. ப்ரமாணம்,—ப்ரத்யக்ஷம், அனுமானம், ஸப்ஹ்யம் என்று மூவகைப்படுவதேயாம். ப்ரமேயம்,—'த்ரவ்யம்' என்றும், 'அத்ரவ்யம்' என்றும் இருவகைப்படும். 5x.

11*. த்ரவ்யம்,— ஜட்யமென்றும், அஜட்யமென்றும் இருவகைப்படும்; ஜட்யமாவது,—வேறென்றின் உதவியில்லாமல்

*x ஸந்மதகாரிகாவளியின் ஸ்லோக எண்கள் விவரணப் பாராவின் முன்னாலும், யதிந்த்ரமததீபிகையின் சூர்ணை எண்கள் விவரணப்பாராவின் கடைசியிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

* இக்குறி, எண்ணுக்கு முன் இருந்தால் காரிகாவளி ஸ்லோகத்தின் பூர்வார்த்தத்துக்கு விவரணம் எழுதப்படுகிறதென்றும், பின்இருந்தால் உத்தரார்த்தத்திற்கு விவரணம் எழுதப்படுகிறதென்றும் கொள்க.

द्रव्यं द्विविधम्, जडमजडं चेति ॥ ६ ॥ जडं च द्विविधम्, प्रकृतिः
कालश्चेति। प्रकृतिश्चतुर्विंशतितत्त्वात्मिका। कालस्तु उपाधिभेदेन
त्रिविधः ॥ ७ ॥ अजडं तु द्विविधम्, पराक् प्रत्यक् चेति। परागपि

१२. जडं प्रकृतिकालप्रभेदात् द्विविधमिष्यते।
चतुर्विंशतिधा भिन्ना प्रकृतिस्सेति कथ्यते ॥
१३. रविस्पन्दोपाधिभेदात् कालस्त्रिविध उच्यते।
अजडं द्विविधं चेष्टं पराक्प्रत्यक्त्वभेदतः ॥
१४. पराक् नित्यविभूतिर्धीर्धर्मभूतेति च द्विधा।
जीवेश्वरविभेदेन प्रत्यक् द्विविध इष्यते ॥

தன்னைத்தானே காட்டாத பொருள். உதூஹரணம்—ஒளி யில்லாத இடத்திலிருக்கும் கூடம் முதலிய பொருள்கள். அஜடமாவது,— வேறொன்றின் உதவியில்லாமல் தன்னைத் தானே காட்டும் பொருள். உதூஹரணம் ஆத்மா. 6.

12-*13. 'ப்ரக்ருதி' என்றும், 'காலம்' என்றும் ஜட, தூர்வ்யம் இரண்டு வகைப்படும். "பொங்கைம் புலனும்" [திருவாய் 10-7-10] என்ற பாசுரத்திற் சொன்ன ரீதியில் மூலப்ரக்ருதி, மஹான், அஹங்காரம், ஐந்து தந்மாத்தரைகள், ஐந்து பூதங்கள், ஐந்து கருமேந்திரியங்கள், ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள், மனம் என்னும் இருபத்துநாலு தத்துவங்கள் அடங்கியது ப்ரக்ருதி. குரியனுடைய கூதியாகிற உபாதி, பேதூத்தாலே காலமானது வருங்காலம், நிகழ்காலம், கழி காலம் என்று மூவகைப்படுகிறது. 7,

13*-14. 'பராக்' என்றும், 'ப்ரத்யக்' என்றும் அஜட, தூர்வ்யம் இரண்டு வகைப்படும். அறிவின் பூலனை அனுபூவிக்கும் வஸ்து ப்ரத்யக். அப்படியல்லாதது பராக். நித்யவிபூதி யான பரமபத்யம், (குரியனுக்கு ஒளிபோலே) ஆத்மாவுக்கு தூர்மமாயிருக்கும் அறிவு—(தூர்மபூதஜ்ஞாநம்)—என்று 'பராக்'

द्विधा-नित्यविभूतिः, धर्मभूतज्ञानं चेति । प्रत्यगपि द्विविधः-जीवेश्वर-
भेदात् ॥ ८ ॥ जीवस्त्रिविधः-बद्धमुक्तनित्यभेदात् ॥ ९ ॥ बद्धोऽपि
द्विविधः-बुभुक्षुमुमुक्षुभेदात् ॥ १० ॥ बुभुक्षुः द्विविधः-अर्थकामपरो
धर्मपरश्चेति । धर्मपरो द्विविधः-देवतान्तरपरो भगवत्परश्चेति ॥ ११ ॥
मुमुक्षुः द्विविधः-कैवल्यपरो मोक्षपरश्चेति । मोक्षपरो द्विविधः-भक्तः

१५. बद्धो मुक्तश्च नित्यश्चेत्येवं जीवस्त्रिधा भवेत् ।

बुभुक्षुश्च मुमुक्षुश्चेत्येवं बद्धो द्विधा भवेत् ॥

१६. बुभुक्षुश्चाप्यर्थकामपरो धर्मपरो द्विधा ।

द्विविधोऽन्त्योप्यन्यदेवपरश्च भगवत्परः ॥

கான அஜட்யத்ரவ்யம் இரண்டு வகைப்படும். 'ஜீவன்' 'ஈஸ்வரன்' என்று ப்ரத்யக்கான அஜட்யத்ரவ்யமும் இரண்டு வகைப்படும். 8.

*15. ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுண்டுமுலும் பூத், தன், அதி லிருந்து விடுபட்ட முக்தன், நித்யஸூரி என்று ஜீவர்கள் மூவகைப்படுவர். 9.

15*. ப்ராக்ருதமான இவ்வுலக இன்பங்களை விரும்பும் பூபூக்ஷு என்றும், அப்ராக்ருதமான அவ்வுலக இன்பத்தை விரும்பும் முமுக்ஷு என்றும், பூத், த, ஜீவரும் இருவகைப்படுவர். 10.

16. பூபூக்ஷுக்களும், 'அர்த்தகாமங்களில் ஈடுபட்டவன்' என்றும் 'தர்மத்தில் ஈடுபட்டவன்' என்றும் இருவகைப்படுவர்; இரண்டாமவனான தர்மபரனும், 'தேவதாந்தரபரன்' என்றும், 'புகுவத்பரன்' என்றும் இருவகைப்படுவான். 11.

17-18. முமுக்ஷுக்களிலும், தன்னுடைய ஆத்மாநுபுவ மாத்ரமாகிற கைவல்ய மோக்ஷத்தை விரும்புகிறவனென்றும், புகுவத்யநுபுவமாகிற பரமபுருஷார்த்த லக்ஷண மோக்ஷத்தை விரும்புவனென்றும் இரண்டு பிரிவுண்டு. பரமபுருஷார்த்த,

प्रपन्नश्चेति । प्रपन्नश्च द्विविधः—एकान्ती परमैकान्ती चेति । परमै-
कान्ती द्विविधः, द्वादशभेदात् ॥ १२ ॥

१७. कैवल्यार्थी मोक्षकाङ्क्षीत्येवं भेदो मुमुक्षुषु ।

मोक्षार्थी च द्विधा भक्तः प्रपन्न इति भेदतः ॥

१८. प्रपन्नश्च द्विधैकान्तिपरमैकान्तिभेदतः ।

द्वादशभेदादत्रान्त्यो द्विविधः परिकीर्तितः ॥

लக்ஷண மோக்ஷத்தை விரும்பும்வனும், அதையடைய அனுஷ்டிக்கும் ஸாதன பேதத்தாலே, புக்தன் என்றும், ப்ரபன்னன் என்றும் இருவகைப்படுகிறான். மோக்ஷஸாதனமாக புக்தியோகத்தை அனுஷ்டிப்பவன் புக்தன். அகிஞ்சனனாய், அநந்யகூதியாய் பரமபுருஷனையே மோக்ஷோபாயமாகப் பற்றுமவன் ப்ரபன்னன். ப்ரபன்னனும், ஏகாந்தியென்றும், பரமைகாந்தியென்றும் இருவகைப்படுவான். பரமபுருஷனைத் தவிர வேறொரு தேவதையை எண்ணாமலிருப்பவன் ஏகாந்தியாவான். பரமைகாந்திக்கில்லாமல், இவனிடமுள்ளதொரு குறையாவது,—கற்பக விருக்ஷத்திடம் கௌபீநபிக்ஷ கேட்பாரைப்போலே, ஸர்வேஸ்வரனிடம் பிரயோஜநாந்தரங்களை யும் யாசிக்கை. பரமைகாந்தியோவென்னில், * உன்னித்து மற்றொரு தெய்வம் தொழாத ஏகாந்தியாயிருப்பதோடன்றியில், பரம புருஷனிடமும் மற்ற புலன்களை விரும்பாமலிருப்பவனாவான். பரமைகாந்திப்ரபன்னனும், த்ருப்தப்ரபன்னன் ஆர்த்தப்ரபன்னன் என்று இருவகைப்படுவான். பிரபத்தியெனும் ஸரணாகூதியை அனுஷ்டிக்கிற ஸாரீரம் போனபிறகு மோக்ஷத்தை விரும்பும்வன் த்ருப்தப்ரபன்னனாவான். “கூவிக்கொள்ளும் காலம் இன்னம் குறுகாதோ” [திருவாய் 6-9-9] என்று பதறி ஸரணாகூதி செய்தவுடனேயோ, அல்லது ஆர்த்தியின் கனத்துக்குத் தக்கவாறு அதிர்ச்சுரமான காலத்திலேயோ மோக்ஷத்தை விரும்பும்வன் ஆர்த்தப்ரபன்னனாவான்.

ईश्वरः पञ्चधा—परव्यूहविभवान्तर्याम्यर्चावतारभेदात् । पर
एकधा । व्यूहश्चतुर्धा—वासुदेवसङ्कर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धभेदात् । केशवादि
व्यूहान्तरमन्त्रैवान्तर्भवति । मत्स्यादयो विभवाः पुनः अनन्ताः । अन्तर्यामी

१९. परव्यूहादिभेदेन त्वीश्वरः पञ्चधा स्थितः ।
एक एव परो वासुदेवसङ्कर्षणस्तथा ॥
२०. प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्चेत्येवं व्यूहश्चतुर्विधः ।
केशवादीनि रूपाणि सन्ति व्यूहान्तराणि च ॥
२१. मत्स्यकूर्मादयोऽनन्ता विभवाः परिकीर्तिताः ।
प्रतिदेहं स्थितो विष्णुरन्तर्यामी प्रकीर्तितः ॥

19-22. ஸர்வேஸ்வரனான நாராயணன் ஒருவனையாலும், திருமேனியின் பேரூதத்தாலே—பரம், விபூஹம் விபுவம் அந்தர்யாமி, அர்ச்சை என்று ஐந்து வகையாக நிற்கிறான். பரமபத்துத்திலிருக்கும் பரவாஸுதேவமூர்த்தியொருவனே 'பரம்' எனப்படுகிறான். இவ்வுருவிலிருந்தே மற்ற ரூபங்கள் தோன்றுகின்றன. ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம் முதலான காரியங்களைச் செய்வதற்காக—வாஸுதேவன், ஸங்கர்ஷணன், ப்ரத்யும்னன், அநிருத்தன் என்னும் நான்கு மூர்த்திகளாகப் பிரிந்து நிற்கும் நிலை விபூஹமேனப்படுகின்றது. கேரவன், நாராயணன் முதலான பன்னிரண்டு ரூபங்களும் விபூஹ வகுப்பைச் சேர்ந்தவையே. மத்ஸ்யம், கூர்மம் என்று தொடங்கிப் படிக்கப்படும் துர்வாவதாரங்களென்ன, மற்று முள்ள எந்நின்றயோனிகளிலும் மேகம், குப்யஜாம்ரம் (குட்டை மாமரம்) முதலிய பல ரூபங்களுடன் பிறந்த கணக்கற்ற பிறப்புகளென்ன ஆகிய இவை விபுவாவதாரமேனப்படும். ஒவ்வொரு ஸார்த்திலும், சேதனர்கள் தன்னை உபாஸிப்பதற்காக, அவர்களுடைய ஹ்ருத்யத்தில் "அங்குஷ்டுமாத்ர:" யதி—2

प्रतिशरीरमवस्थितः। अर्चावतारस्तु श्रीरङ्गवेङ्कटाद्रिहस्तिगिरियादवाद्रि-
घटिकाचलादिषु सकलमनुजनयनविषयतां गतो मूर्तिविशेषः ॥ १३ ॥
अद्रव्यं तु सत्त्वरजस्तमश्शब्दस्पर्शरूपरसगन्धसंयोगशक्तिभेदाद्दशधैव ॥ १४ ॥

२२. श्रीरङ्गहस्तिशैलादावर्चारूपी स्थितो हरिः।

एवं पञ्चप्रकारेणावस्थितो विष्णुरीश्वरः ॥

२३. शब्दस्पर्शौ रूपरसौ गन्धस्सत्त्वं रजस्तमः।

संयोगशक्तिरित्येवमद्रव्यं दशधा मतम् ॥

என்கிறபடியே கட்டைவீரல் அளவுள்ள திருமேனியோடு
எழுந்தருளியிருக்கும் இருப்பு அந்தர்யாமியாகும். கோயில்,
திருமலை, பெருமாள்கோயில், திருநாராயணபுரம், கடி-காசலம்
முதலான தீவ்யதேயுட்களில், எல்லாச் சேதனர்களின் ஊனக்
கண்ணுக்கும் விஷயமாய் நிற்கும் திருமேனியோடு எழுந்தருளி
யிருக்கும் நிலை அர்ச்சாமூர்த்தியாகும். ஆக, இப்படி ஐந்துவித,
மான திருமேனிகளுடன் நிற்கும் புகுவான் விஷ்ணுவே ஈர்வர
னாவான். ஆக, இதுவரையில் 5-வது குர்ணியிலும், 11-வது
ஸ்ரீலோகத்திலும் சொல்லப்பட்ட தீவ்யங்கள் விளக்கப்
பட்டன. 13.

23. அவ்விடத்திலேயே சொல்லப்பட்ட அதீரவ்யம்—
ஸ்ப்தம், ஸ்பர்ஸம், ரூபம், ரஸம், கந்தம் [என்னும் பூ,த
குணங்கள் ஐந்து] ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் [என்னும் ப்ரக்ருதி
ப்ராக்ருத குணங்கள் மூன்று] ஸம்யோகம், ஈக்தி என்னும்
பத்து பிரிவுகளே கொண்டது. ஆக, இதுவரையில் பிர
மாணங்களும் பிரமேயங்களும் தொகுக்கப்பட்டன. 14.

ப்ரத்யக்ஷப்ரகரணம்

24. இனி, இவைகளைப்பற்றி முற்கூறிய கிரமத்திலேயே
லக்ஷணமுரைத்து ஆராயப்படுகிறது. அதில் முதன்முதலில் ப்ர
மாணத்தைப் பற்றின விசாரம் தொடங்குகிறது. ப்ரமைக்குக்

एवमुद्दिष्टानामुद्देशक्रमेण लक्षणपरीक्षे क्रियेते । तत्र, प्रमाकरणं प्रमाणं । प्रमाणं लक्ष्यम् । प्रमाकरणत्वं लक्षणम् । यथावस्थित-व्यवहारानुगुणं ज्ञानं प्रमा । प्रमा-लक्ष्यम् । यथावस्थितव्यवहारानुगुण-ज्ञानत्वं-लक्षणम् । ज्ञानं प्रमेत्युक्ते शुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञानेऽति-व्याप्तिः । अत उक्तं व्यवहारानुगुणमिति । एवमपि तत्रैवातिव्याप्तिः-भ्रान्तिदशायामिदं रजतमिति व्यवहियमाणत्वात् । अत उक्तं यथा-वस्थितेति ॥ १५ ॥ यथावस्थितपदेन संशयान्यथाज्ञानविपरीतज्ञान-

॥प्रत्यक्षप्रकरणम्॥

२४. तत्र प्रमायाः करणं प्रमाणमिति कीर्त्यते ।

यथार्थव्यवहारानुगुणं ज्ञानं प्रमा मता ॥

२५. संशयादन्यथाज्ञानाद्विपरीतधियश्च सा ।

भिन्ना विरुद्धानानाधीस्संशयश्चैकधर्मिणि ॥

கரணமாயிருப்பது ப்ரமாணம் எனப்படுகிறது. உள்ளதை உள்ளபடி வ்யவஹரிப்பதற்கு—(வழங்குவதற்கு)—வேண்டிய அறிவு ‘ப்ரமை’ எனப்படுகிறது. வெறும் அறிவு ப்ரமை எனத் தக்கதன்று; அப்படிச்சொன்னால் சிப்பியைப் பார்த்து வெள்ளி என்று கொள்ளும் அறிவும் ப்ரமையாகவேண்டிவரும். அதனாலேயே ‘வ்யவஹரிப்பதற்கு வேண்டிய அறிவு’ என்று ப்ரமாலக்ஷணத்தில் சொல்லப்பட்டது. அப்படியும், மயங்கி நிற்கும் நிலையில் சிப்பியை வெள்ளியென்று வழங்கவும் கூடுமாகையால், “உள்ளதை உள்ளபடி வழங்குவதற்கு வேண்டிய அறிவு” என்று லக்ஷணமுரைக்கப்பட்டது. 15.

25. “உள்ளதை உள்ளபடி வழங்குவதற்கு வேண்டிய அறிவு ப்ரமை” என்று லக்ஷணமுரைத்ததால், ப்ரமையானது, ஸம்ஸயம், அந்யதஜ்ஞானம், விபரீதஜ்ஞானம் ஆகியவற்றி

व्यावृत्तिः। धर्मिग्रहणे मिथो विरुद्धानेकविशेष(स)स्फुरणं संशयः।
यथा ऊर्ध्वताविशिष्टे (धर्मिणि) स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ज्ञानम्॥१६॥

अन्यथाज्ञानं नाम धर्मविपर्यासः। यथा, कर्तृत्वेन भासमाने
आत्मनि कुयुक्तिभिः कर्तृत्वस्य भ्रान्तत्वोपपादनम्। विपरीतज्ञानं नाम
धर्मविपर्यासः। यथा वस्तुनो वस्त्वन्तरज्ञानम्॥१७॥

२६. ज्ञानं धर्मविपर्यस्तं चान्यथाज्ञानमिष्यते।

तच्चेत् धर्मविपर्यस्तं विपरीतमिति श्रुतम्॥

२७. वस्तुन्युच्चे संशयस्स्यात्स्थाणुर्वाऽयं पुमानिति।

पीतशङ्ख इति ज्ञानमन्यथाज्ञानमिष्यते॥

விருந்து வேறுபட்டதென்று விளங்குகிறது. ஒரு தர்மியில் — [தர்மங்கடையுடையது தர்மியி] — ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்ட பல தர்மங்களை அறிவது ஸம்ஸயமாகும். உதாஹரணம்—உயரமானதொரு வஸ்துவை (மங்கின வெளிச்சத்தில் தூரத்திலிருந்து) பார்த்து இது புருஷனோ, மரமோ என்று நினைப்பது ஸம்ஸயமாகிறது. ஒரே வஸ்துவில் புருஷனாயிருக்கும் தன்மை, மரமாயிருக்கும் தன்மை என்னும் பரஸ்பர விருத்த, தர்மங்கள் கிரஹிக்கப்படுகின்றனவன்றோ. 16.

26-28. தர்மவிஷயத்தில் மாறுபட்டு அறியும் அறிவு அந்யதஜ்ஞானம் எனப்படுகிறது. உதாஹரணம், — ஸங்குத்தை (உள்ளபடி வெண்மை நிறம் என்றறியாமல்) மஞ்சள் நிறமானது என்று அறிவது அந்யதஜ்ஞானமாகும். கர்த்தாவான ஆத்மாவை, குயுத்திகளாலே கர்த்தருத்வமில்லாதவன் என எண்ணுவதும் அந்யதஜ்ஞானமாகும். தர்மவிஷயத்திலேயே மாறுபாடு ஏற்படும் அறிவு விபரீதஜ்ஞானமெனப்படுகிறது. உதாஹரணம், — சிப்பியைப்பார்த்து வெள்ளியென்று நினைப்பது விபரீதஜ்ஞானமாகும். பழுதையைப் பாம்பென்று நினைப்பதும் விபரீதஜ்ஞானமாகும். அந்யதஜ்ஞான விபரீதஜ்ஞானங்களுக்குப் பொதுப்பெயர் ' விபர்யயம் ' என்பது. 17.

लक्षणस्य त्रीणि दूषणानि सन्ति, अव्याप्तिरतिव्याप्तिरसम्भवश्चेति ।
 लक्ष्यैकदेशे लक्षणस्यावर्तनमव्याप्तिः । लक्ष्यादन्यत्र वर्तमानत्वमतिव्याप्तिः ।
 लक्ष्ये क्वाप्यवर्तनमसम्भवः । यथा जीवो गुणत्रयवश्यः इत्युक्ते
 अव्याप्तिः, ज्ञानगुणक इत्युक्ते अतिव्याप्तिः, चक्षुर्विषयो जीव इत्युक्तेऽ-
 सम्भव एव । अतोक्तदूषणत्रयाभावात् प्रमाणलक्षणं सुखम्॥१८॥

२८. शुक्तिं दृष्ट्वा रूप्यमिति ग्रहस्तु विपरीतधीः ।

नेदं दुष्टं प्रमालक्ष्म दोषैरव्याप्तिपूर्वकैः ॥

28*. “உள்ளதை உள்ளபடி வழங்குவதற்கு வேண்டிய அறிவு ப்ரமை” என்னும் இந்த ப்ரமாலக்ஷணம் அவ்யாப்தி, அதிவ்யாப்தி, அஸம்புவம் என்னும் தேஜாஷங்கள் அற்றது. பொதுவாக லக்ஷணங்களுக்கு ஏற்படக்கூடியவை இம்மூன்று தேஜாஷங்களும். லக்ஷயங்களுக்குள்—[எவற்றுக்கு லக்ஷணம் சொல்லுகிறோமோ அவை லக்ஷயங்கள்]—சிலவற்றுக்கு லக்ஷணம் வராமலிருக்கை அவ்யாப்திதேஜாஷம். உத்யாஹரணம்:— ‘பசு மாடு நீலநிறமுள்ளது’ என்று லக்ஷணம் சொன்னால், வேறு நிறமுள்ள பசுமாடுகளில் இந்த லக்ஷணம் இல்லாமையால், இந்த லக்ஷணம் அவ்யாப்தி தேஜாஷத்திற்கு இலக்காகிறது. லக்ஷயத்தைக்காட்டிலும் வேறிடத்திலும் இருக்கும் லக்ஷணம் அதிவ்யாப்தி தேஜாஷத்திற்கு இலக்காகிறது; உத்யாஹரணம்:— ‘கொம்புள்ளது பசுமாடு’ என்னும் லக்ஷணம் கொம்புள்ள ஆடு, மான் முதலானவற்றுக்கும் வருவதால், இது அதிவ்யாப்தி தேஜாஷ துஷ்டம். லக்ஷயங்களுக்குள் ஓரிடத்திலும் லக்ஷணம் வராம லிருந்தால், அந்த லக்ஷணம் ‘அஸம்புவம்’ என்னும் தேஜாஷத் துக்கு இலக்காகிறது. உத்யாஹரணம்:—கண்ணால் காணப்படு மவன் ஜீவன் என்று லக்ஷணம் சொன்னால், இது ஜீவர்களில் ஒருவருக்கும் பொருந்தாமையால் அஸம்புவதேஜாஷத்திற்கு இலக்காகிறது. கீழ்ச்சொன்ன ப்ரமாலக்ஷணம் உண்மையறிவு கள் எல்லாவற்றிலும் வருவதாகவும், ஸம்ஸயவிபரீயயங்களாகிற பொய்யறிவுகள் ஒன்றிலும் வரமாட்டாததாகவுமிருக்கையால் அந்த லக்ஷணம் கீழே கூறிய மூன்று தேஜாஷங்களும்ற்றது. 18.

साधकतमं करणम् । अतिशयितं साधकं साधकतमम् । यस्मिन् सत्यविलम्बेन (कार्यं) ज्ञानमुत्पद्यते तदतिशयितमित्युच्यते । तेन प्रमाकरणं प्रमाणमिति सिद्धम् । अनधिगतार्थगन्तुं प्रमाणमित्यादिकं तु तच्चद्वादिभिरेव निरस्तत्वाद्नादरणीयम् ॥ १९ ॥

तानि प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानशब्दाख्यानि त्रीण्येव । तत्र साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम् । अनुमानादिव्यावृच्यर्थं साक्षात्कारीति ।

२९. यस्मिन् सत्यविलम्बेन कार्यमुत्पद्यते ध्रुवम् ।
तत् साधकतमं प्रोक्तं तदेव करणं मतम् ॥

३०. साक्षात्कारप्रमाहेतुर्मानं प्रत्यक्षसंज्ञकम् ।
साक्षात्कारो निर्विकल्पस्सविकल्प इति द्विधा ॥

२९. கீழே, ப்ரமை என்றால் யாதென்று விளக்கப்பட்டது. 'கரணம்' என்றால் யாதென்று இங்கு விளக்கப்படுகிறது. எது இருந்தால், காலதாமதமின்றியில் நிச்சயமாகக் கார்ய முண்டாகிறதோ, அதுவே 'சிறந்த ஸாதகம்' என்றும் 'கரணம்' என்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஆக, கீழ் கூறிய ப்ரமைக்குக் கரணமாயிருப்பது 'ப்ரமாணம்' என்றதாயிற்று. உண்மையறிவுக்கு உயர்ந்த காரணம் ப்ரமாணம் என்பது ஸாரார்த்தம். பெ. ளத்தூர் முதலானார் — "வேறு ப்ரமாணத்தால் அறியப்படாத விஷயத்தை எது அறிவிக்கிறதோ, அது ப்ரமாணம்" என்று ப்ரமாண லக்ஷணம் உரைக்கிறார்கள். இந்த லக்ஷணத்தை அந்தந்த மதக்காரர்களே தூஷித்திருப்பதால் நாம் இதைப் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை. 19.

* 30. கீழே ப்ரமாணலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. ப்ரமாணங்கள் ப்ரத்யக்ஷம், அனுமானம், ஸ்ப்யதம் என்று மூவகைப்படும் என்பது பத்தாவது ஸ்லோகத்திலேயே சொல்லப்பட்டது.

दुष्टेन्द्रियजन्यव्यावृत्त्यर्थं प्रमेति ॥ २० ॥ तच्च प्रत्यक्षं द्विविधं—
निर्विकल्पकसविकल्पकभेदात् । निर्विकल्पकं नाम गुणसंस्थानादिविशिष्ट-
प्रथमपिण्डग्रहणम् । सविकल्पकं तु सप्रत्यक्षमर्थं गुणसंस्थानादिविशिष्ट-
द्वितीयादिपिण्डग्रहणम् । उभयमप्येतद्विशिष्टविषयमेव । अविशिष्टग्राहिणो

३१. प्रकीर्तितो निर्विकल्पः पिण्डस्य प्रथमो ग्रहः ।

सविकल्पो द्वितीयादिपिण्डग्रह उदीर्यते ॥

३२. उभे अपीमे प्रत्यक्षे धर्मधर्म्यवगाहिनी ।

विहायान्यतरद्धर्मधर्मिणोस्स्यान्न धीः क्वचित् ॥

இனி அறுபத்தைந்தாவது ஸ்லோகம்வரை [தீபிகையில் முதல் அவதாரம் முடிய] ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணம் ஆராயப்படுகிறது. ஒரு பொருளை நேரே உள்ளபடி அறிவதற்குக் கரணமாயிருக்கும் ப்ரமாணம் ப்ரத்யக்ஷம் எனப்படுகிறது. தோஷமற்ற மெய்வாய் கண் முக்குச் செவி என்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும் இந்த லக்ஷணத்தின்படி ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணமாகும். இவையே வஸ்துவை நேரே உள்ளபடி அறியத் தனிக்காரணமாகின்றனவன்றோ. . . “ நேரே அறியத் தனிக்காரணம் ” என்று லக்ஷணமுரைத்ததால், அநுமானம், ஸ்ப்ரத்யம் என்னும் ப்ரமாணங்கள் இந்த லக்ஷணத்தில் வாராமல் தவிர்க்கப்படுகின்றன. “உள்ளபடி அறியக்காரணம்” என்று லக்ஷணமுரைத்ததால் காமாலை முதலிய தோஷமுடைய கண் முதலிய இந்திரியங்கள் இந்த லக்ஷணத்தில் வாராமல் தவிர்க்கப்படுகின்றன. 20.

30*-32. நேரே அறிவதாகிற ஸாக்ஷாத்காரம் ‘நிர்விகல்பகம்’ என்றும், ‘ஸனிகல்பகம்’ என்றும் இருவகைப்படும்; ஒரு ஜாதியைச்சேர்ந்த ஒரு வஸ்துவை முதன் முதலில் அறியும் அறிவு ‘நிர்விகல்பகம்’ எனப்படுகிறது. அவ்வஸ்துவையோ, அந்த ஜாதியைச் சேர்ந்த வேறு வஸ்துவையோ பிறகு அறியும் அறிவு ‘ஸனிகல்பகம்’ எனப்படுகிறது. நிர்விகல்பகம், ஸனிகல்பகம் என்னும் இவ்விரண்டு விதமான ப்ரத்யக்ஷஜ்ஞானங்களும், தூர்மம், தூர்மி ஆகிய இரண்டையும்

ज्ञानस्यानुपलम्भादनुपपत्तेश्च ॥ २१ ॥ ग्रहणप्रकारस्तु-आत्मा मनसा
संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन। इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्व-
नियमात्। अतो घटादिरूपार्थस्य चक्षुरादी(चक्षुरूपे)न्द्रियस्य च
संनिकर्षे सति अयं घटः पट इति चाक्षुषज्ञानं जायते। एवं
स्पर्शानुपलम्भादयोऽपि ॥ २२ ॥

३३. सन्निकर्षादिन्द्रियस्य चार्थस्य च परस्परम्।

चाक्षुषस्पर्शानादीनि प्रजायन्ते पृथक् पृथक् ॥

சேர்த்தே அறிகின்றன. [அத்,வைதிகளும் நையாயிக வையே
ஷிகர்களும் நிர்விகல்பக ப்ரத்யக்ஷத்தில் தர்மம் தர்மி ஆகிய
இரண்டும் சேர்ந்து அறியப்படுவதில்லை என்கிறார்கள்.] கட்டம்
முதலான தர்மி அதனுடைய கறுப்பு நிறம் முதலான தர்மம்
ஆகிய இவற்றில் ஒன்றை விட்டு மற்றொன்றை மட்டும்
கிரஹிப்பதான அறிவு எங்குமே காணப்படவில்லையே. 21.

33. ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணமான இந்திரியங்கள் ப்ரத்யக்ஷ
ஜ்ஞானத்துக்குக் காரணமாவது பின்வரும் ரீதியிலேயாம்;
அதாவது:— ஆத்மா மனத்தோடு சேருகிறது; மனம் இந்திரியத்தோடு சேருகிறது; இந்திரியம் கட்டம் முதலான வஸ்து
வோடு சேருகிறது. உடனே ஆத்மாவுக்கு அறிவு ஏற்படுகிறது. கட்டம் முதலான பொருளுக்கும் கண்ணாகிற இந்திரியத்துக்கும் கீழ்ச்சொன்ன முறையில் ஸம்பந்தமேற்பட்டால் சாக்ஷுஷப்ரத்யக்ஷம் உண்டாகிறது; வஸ்துவுக்கும் த்வக் (மெய்) என்னும் இந்திரியத்துக்கும் ஸம்பந்தம் ஏற்பட்டால் ஸ்பார்ஸன்ப்ரத்யக்ஷம் உண்டாகிறது. நாக்கு என்னும் இந்திரியத்தோடு பொருளுக்கு ஸம்பந்தம் ஏற்பட்டால் ராஸநப்ரத்யக்ஷம் ஏற்படுகிறது, மூக்கு என்னும் இந்திரியத்தோடு பொருளுக்கு ஸம்பந்தம் ஏற்பட்டால் க்ரூணப்ரத்யக்ஷம் ஏற்படுகிறது. செவி என்னும் இந்திரியத்தோடு ஸம்பந்தம் ஏற்பட்டால் ஸ்ராவணப்ரத்யக்ஷம் ஏற்படுகிறது. ஐந்துவிதமான இந்த ப்ரத்யக்ஷஜ்ஞானங்களும் தனித்தனியாக உண்டாகின்றன. 22.

द्रव्यग्रहणे संयोगस्संबन्धः। द्रव्यगतरूपादिग्रहणे, समवायानङ्गी-
कारात् संयुक्ताश्रयणं संबन्धः॥ २३॥

निर्विकल्पकसविकल्पकमिन्नं प्रत्यक्षं द्विविधम्, अर्वाचीन-
मनर्वाचीनं चेति। अर्वाचीनं पुनर्द्विविधम्-इन्द्रियसापेक्षं तदनपेक्षं

३४. द्रव्यग्रहे तु संयोगः तत्त्वरूपादिसङ्गहे।

संयुक्ताश्रयणं चैवं सम्बन्धः परिकीर्तितः॥

34. இந்திரியங்களுக்கும் வஸ்துவுக்கும் ஸம்ப்யந்தமேற்படுவதால் அறிவு ஏற்படுகிறதென்று உரைக்கப்பட்டது. இந்த ஸம்ப்யந்தம் யாது என்று ஆராயப்படுகிறது இந்த ஸ்ரலோகத்தில். கூடம் முதலான த்ரவ்யத்தை அறியும்போது இந்திரியத்திற்கு அதோடு ஏற்படும் ஸம்ப்யந்தம் ஸம்யோகம் எனப்படுகிறது. அந்த த்ரவ்யத்தில் இருக்கும் ரூபம் முதலானவற்றை அறியும்போது இந்திரியத்துக்கு அவற்றோடு ஏற்படும் ஸம்ப்யந்தம் ஸம்யுக்தாஸ்ரயணம் எனப்படுகிறது. இந்திரியத்தோடு ஸம்யோக ஸம்ப்யந்தத்தாலே சேர்ந்திருப்பது த்ரவ்யம்; அதை ஆஸ்ரயித்திருப்பது ரூபம் முதலானது. ஆகையால் இந்திரியத்துக்கும் ரூபாதிகளுக்குமுள்ள ஸம்ப்யந்தம் ஸம்யுக்தாஸ்ரயணம் எனப்படுகிறது. வைரோஷிகன், ரூபாதிகள் த்ரவ்யத்தோடு ஸமவாயமென்னும் ஸம்ப்யந்தத்தால் சேர்ந்திருப்பதாக ஒப்புக்கொள்ளுகிறானாகையால், இந்திரியத்துக்கும் ரூபாதிகளுக்குமுள்ள ஸம்ப்யந்தம் ஸம்யுக்த ஸமவாயம் என்கிறான். வேதாந்திகளான நாம் ஸமவாயமென்றொரு ஸம்ப்யந்தத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லையாகையால் ரூபாதிகளுக்கும் இந்திரியத்துக்குமுள்ள ஸம்ப்யந்தத்தை ஸம்யுக்தாஸ்ரயணமென்கிறோம்.

23.

35-37, நிர்விகல்பகம் ஸவிகல்பகம் என்று பிரிக்கப்பட்ட ப்ரத்யக்ஷஞ்ஞானமே — தாழ்ந்தது, உயர்ந்தது என்று யதி—8.

चेति। तदनपेक्षं द्विविधम्-स्वयंसिद्धं दिव्यं चेति। स्वयंसिद्धं-योग-
जन्यम्; दिव्यं - भगवत्प्रसादजन्यम्। अनर्वाचीनं तु, इन्द्रियानपेक्षं

३५. अर्वाचीनं तथाऽनर्वाचीनं प्रत्यक्षमिष्यते।

आद्यमिन्द्रियसापेक्षमनपेक्षमिति द्विधा॥

३६. स्वतस्सिद्धं दिव्यमिति द्विधान्त्यं परिकीर्तितम्।

स्वतस्सिद्धं योगजन्यमन्यदीशप्रसादजम्॥

இரண்டு வகையாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது. தாழ்ந்த ப்ரத்யக்ஷ
மாவது இவ்வுலகிலுள்ள பூதூதூர்களுடைய ப்ரத்யக்ஷம். பரம
பதூத்திலுள்ள நித்யர், முக்தர், ஈஸ்வரன் ஆகிய இவர்களுடைய
ப்ரத்யக்ஷஞ்ஞானம் உயர்ந்ததெனப்படுகிறது. தாழ்ந்த ப்ரத்ய
க்ஷம்-இந்திரியத்தால் உண்டாவது, இந்திரியத்தை எதிர்பாராமல்
உண்டாவது என்று இருவகைப்படும்; இந்திரியத்தால் உண்டா
கும் ப்ரத்யக்ஷம் நம்போல்வாருடையது; இந்திரியத்தை எதிர்
பாராமல் உண்டாகும் ப்ரத்யக்ஷம்-ஸ்வதஸ்ஸித்தூம் (தானாகவே
உண்டாவது) தூவ்யம் (தேவனுண்டாவது) என்று இரண்டு
வகைப்படும். ஸ்வதஸ்ஸித்தூப்ரத்யக்ஷமாவது—யோகிகளுக்கு
யோகூத்தால் உண்டாகும் ப்ரத்யக்ஷம்; தூவ்யப்ரத்யக்ஷமாவது
“மயர்வற மதிநலமருளிணன்” [திருவாய் 1-1-1] என்றும்,
“தூவ்யம் தூதூயம் தே சக்ஷு:” [கூதை] [என் ஸிஸ்வரூபத்தைப்
பார்க்க நான் உனக்கு தூவ்யமான கண்ணைத் தருகிறேன்]
என்றும் சொல்லுகிறபடியே தேவனுகிற ஸர்வேஸ்வரனுடைய
கிருபையாலே ஏற்படும் ஞானமாகும். இந்திரியத்தை எதிர்
பாராமல் உண்டாகும் ப்ரத்யக்ஷம் என்றவிடத்திலே இந்திரிய
மானது கண் முதலான வெளி இந்திரியங்கள் என்று கொள்ள
வேண்டும். ஏனெனில், யோகூப்ரத்யக்ஷத்திலும் தூவ்யப்ரத்ய
க்ஷத்திலும் மனமாகிற உள்ளிந்திரியத்தின் உதவி வேண்டி
யிருக்கிறதன்றோ. கர்மஸம்பூந்தூம் நீங்காத இவ்வுலகிலிருக்
கும் வரை ஏதாவதொரு இந்திரியத்தின் உதவியில்லாமல்

நித்யமுக்ஷேரஜ்ஞானம் | அனவாசினைப் பரஸஜ்ஞாதுக்தம் | எவ் சாஷாதுகாரி-
பரமாஅரணம் பரத்யக்ஷமிதி சித்டம் || ௨௪ ||

நனு யதாவஸ்திதவ்யவஹாரானுஅுணம் ஜ்ஞானம் பரமேத்யுக்தம் | எவ் அ
ஸ்மூதேரபி யதாவஸ்திதவ்யவஹாரானுஅுணஜ்ஞானத்வேன பரமாப்யாது ஸ்மூதேரபி
பரமாணத்வேன பரிஅணநாஅ த்ரீப்யேவ பரமாணானிதி கத்யம் பரதிபாஅத இதி
அேது; ஁அயதே | ஸ்மூதே: பரமாப்யாஜ்ஞிகாரே஁பி ஁ஸ்காரஸாபேஷ்வாத்ஸ்யா:
பரத்யக்ஷமூலத்வானமூலபூதே பரத்யக்ஷே஁ஸ்தந்மாிவ இதி ந பூயக்பரமாணத்வகல்பநம் |
அத: பரமாணானி த்ரீப்யேவேதி ஁ஸ்பவதி | ஸ்மூதிநாம பூர்வானுபவஅனய஁ஸ்கார-
மாஅரணய் ஜ்ஞானம் | த்ர த்ர ஁துதுத்ட஁ஸ்காரே ஹேது: | ஁ஸ்காரே஁துதஷ்வ
* ஁தஷாதுதஅின்தாஅா: ஸ்மூதிதீஅஸ்ய த்ரதகா: * இதுக்தபரகாரேண
கவஅித஁ஸதஷதர்ஷநா-஁வதி, கவஅிததுததுதா, கவஅிஅின்தயா | அாதி-
ஷவதேன ஁ா஁அ்யஸ்யாபி அரஹ்ணாது தேநாபி பவதி | ஁ாதுதயஅா யதா,

௩௭. நித்யமுக்ஷேரஜ்ஞானமனவாசினைமுஅயதே |

பூர்வானுபவ஁ஸ்பூத஁ஸ்காரே஁துததே ஁தி ||

இவனூதைய அறிவு காரியம் ஁ெய்யாது. இதுதலேயே இது
தாழ்ந்ததேனப்படுகிறது. ஆனல், பரமபதத்தில் நித்யர்,
முஅதர், ஁ஸ்வரன் ஆகியவர்களுதைய அறிவு ஒரு இந்திரி
யத்தையும் எதிர்பாராமலே கார்யகரமாகிறது. அதலேயே
அவ்வறிவு உயர்ந்தது எனப்படுகிறது, 24.

௩7*-௩9. வஸ்துவை முன் அநுபவித்து ஏற்பட்ட ஁ம்ஸ
காரம் எழுப்புவதால்மாத்திரம் உண்டாகும் அறிவு ஁ம்ஸிருதி
(நினைவு) எனப்படுகிறது. இந்த ஁ம்ஸ்காரத்தை எழுப்புவதை
ஒற்றுமை, அத்ருஷ்டம், சிந்தை, ஁ேர்த்தி (ஸா஁சர்யம்)
என்பவை. ஒற்றுமையுள்ளவர்களான தேவதத்த யஜ்ருதத்த
தர்களுள் தேவதத்தனைக் கண்டவுடன் யஜ்ருதத்தன் நினைவு

देवदत्तयज्ञदत्तयोस्सदृशयोर्देवदत्तदर्शनेन यज्ञदत्तस्मृतिः। द्वितीया यथा, यादृच्छिकी कालान्तरदेशान्तरानुभूतश्रीरङ्गादिदिव्यदेशस्मृतिः। तृतीया यथा, चिन्त्यमाने सति श्रीवेङ्कटेशस्य कमनीयदिव्यमङ्गलविग्रहस्मृतिः। चतुर्थी तु, सहचरितयोः देवदत्तयज्ञदत्तयोर्मध्येऽन्यतरदर्शनेन तदन्यतर-स्मृतिः। सम्यगनुभूतस्य सर्वस्य स्मृतिविषयत्वनियमः। ऋचिन्त् कालदैर्घ्यात् व्याध्यादिना वा संस्कारस्य प्रमोषात् स्मृत्यभावः॥ २५ ॥

३८. सदृशादृष्टचिन्ताद्यैस्स्मृतिर्भवति सा प्रमा।

अस्यास्सवहेतौ प्रत्यक्षे त्वन्तर्भावः प्रकीर्तितः॥

வருவது, ஒற்றுமையால் ஸம்ஸ்காரம் எழும்புவதற்கு உதா ஹரணம். அத்ருஷ்டமாகிற புகுவத்ஸங்கல்பத்தாலே, ஒரு ஸமயம் அநுபுவிக்கப்பட்ட கோயில் திருமலை பெருமாள் கோயில் முதலான திவ்யதேவரங்கள் யத்ருச்சையாக நினைவுக்கு வருவது அத்ருஷ்டத்தால் ஸம்ஸ்காரம் எழும்புவதற்கு உதாஹரணமாகும். சிந்திக்கும்போது, திருவேங்கடமுடையானுடைய திவ்யமங்குளவிக்ரஹம் நினைவுக்குவருவது சிந்தையினாலே ஸம்ஸ்காரம் எழும்புவதற்கு உதாஹரணம். சேர்ந்தே பார்ச்சுப்பட்ட தேவதத்தயஜ்ஞதத்தர்களில் ஒருவனான தேவதத்தனைக் காலாந்தரத்தில் கண்டவளவில் யஜ்ஞதத்தன் நினைவு ஏற்படுவது சேர்த்தியாலே ஸம்ஸ்காரம் எழும்புவதற்கு உதாஹரணம். இந்த ஸ்மிருதியானது, உள்ளதை உள்ளபடி வழங்குவதற்குக் காரணமான அறிவாகையாலே ப்ரமையாகும். இது ஒரு தனியான ப்ரமையாகில், இதற்குக் காரணமான ஸம்ஸ்காரமானது—ப்ரத்யக்ஷம், அனுமானம், ஸ்ப்ய்தம் என்னும் மூன்று ப்ரமாணங்களைக் காட்டிலும் வேருனதொரு ப்ரமாண மரகவேண்டாவோ? என்னில்: ஆகாது; இந்த ப்ரமையும், அதற்குக் காரணமான ஸம்ஸ்காரமும், ஸம்ஸ்காரத்திற்கும் காரணமான ப்ரத்யக்ஷத்தால் உண்டுபண்ணப்படுகின்றன.

यथा स्मृतेः प्रत्यक्षेऽन्तर्भावः, एवं सोऽयं देवदत्त इति प्रत्यभि-
ज्ञाया अपि प्रत्यक्षेऽन्तर्भावः॥ २६॥

अस्मन्मते अभावस्य भावान्तररूपत्वात् तज्ज्ञानस्यापि प्रत्य-
क्षेऽन्तर्भावः। भूतले घटात्यन्ताभावो भूतलमेव। घटप्रागभावो नाम

३९. तस्मात्पृथक्प्रमाणत्वं स्मृतेर्नेच्छन्ति पण्डिताः।

प्रत्यभिज्ञा सोऽयमिति प्रत्यक्षेऽन्तर्गता तथा ॥

४०. अभावस्यान्यभावत्वात्प्रत्यक्षविषयश्च सः।

भूतलस्यघटाभावो नेतरो भूतलात्मकः॥

வாகையால், ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணத்திலேயே அடங்கிவிடுகின்றன. ஆகையால் ஞானிகள் ஸ்மிருதியைத் தனியான ப்ரமாணமாக ஒப்புக்கொள்ளுவதில்லை. ப்ரத்யக்ஷத்தின் மூலம் வரும் ஸ்மிருதி ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணத்தில் அடங்கிவிடுவதுபோலே, அநுமானத்தின் மூலமாகவும் ஈப்துத்தின் மூலமாகவும் ஸம்ஸ்கார மேற்பட்டு வரும் ஸ்மிருதிமுறையே அநுமானத்திலும் ஈப்துத்திலும் அடங்கிவிடும். நீண்ட காலமாவதாலும், நோய் முதலானவற்றாலும் ஸம்ஸ்காரம் அழிந்து ஸ்மிருதி ஏற்படாமற் போவதுமுண்டு. 25.

39*. வேறு தேய்காலங்களில் பார்க்கப்பட்ட ஒருவனைப் பற்றிய ஸம்ஸ்காரமெழும்பி, “இவனே அந்த தேவதத்தன்” என்று வரும் ப்ரத்யபிஜ்ஞையையும் ஸ்மிருதியைப்போலே தனக்குக் காரணமான ப்ரத்யக்ஷத்தில் அடங்கிவிடும். ஆகையால் அதுவும் தனியான ப்ரமாணமாகாது. 26.

40-*41. சிலர் ‘அபாவம்’ எனப்படும் இல்லாமையை ‘அநுபலப்தி’ [காணமை] என்னும் ப்ரமாணத்தால் அறிகிறோம் என்கிறார்கள். அதாவது:—“இந்த வஸ்து இந்த இடத்தில் இருந்திருந்தால் நான் பார்த்திருப்பேன்; நான் இவ்வஸ்துவை இங்கு பார்க்கவில்லை; ஆகையால் அது இங்கு

मृदेव । घटध्वंसश्च कपालमेव ॥ २७ ॥ प्रायः पुरुषेणानेन भवितव्य-

४१. घटस्य प्रागभावो मृत् प्रध्वंसस्तु कपालकम् ।
तत्तद्वस्त्वपृथक्धर्मो भेद इत्यभिधीयते ॥

இல்லை” என்று ‘காணமை’ [அநுபலப், தி.] என்னும் ப்ரமாணத் தாலே இல்லாமையாகிற அபூவத்தை ஸாதிக்கவேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். வேத்யாந்திகளாகிற நாம் ‘அபூவம்’ [இல்லாமை] என்றே ஒருபொருளைத் தனியாக ஒப்புக்கொள்வதில்லை. பூமியில் ‘கூடம்’ இல்லையெனில், பூமியில் ‘கூடாபூவம்’ [கூடத்தின் இன்மை] இருக்கிறது என்கிறார்கள் தார்க்கிகர் முதலானார். நாம் சொல்லுகிறோம்:— “‘கூடத்தின் இல்லாமை’ என்று ஒரு பொருள் பூமியிலிருப்பதாகச் சொல்லுவது தவறு; பூமியாகிற உள்ளபொருளையே ‘கூடத்தின் இல்லாமை’ [கூடாபூவம்] என்னும் ஈப்தம் குறிக்கிறது”—என்று. கூடாபூவம் பூமிதலமே என்பது நம் ஶித்த்யாந்தம். ‘ப்ராகூபூவம்’ என்றும், ‘ப்ரத்வம்ஸாபூவம்’ என்றும் சில அபூவங்களை தார்க்கிகர்கள் ஒப்புக் கொள்ளுகிறார்கள். ‘கூடம்’ உண்டாவதற்கு முன் கூடத்தின் ப்ராகூபூவம் உள்ளது என்றும், ‘கூடம்’ உடைந்த பிறகு கூடத்தின் ப்ரத்வம்ஸாபூவம் உள்ளது என்றும் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள். நாம் சொல்லுகிறோம்;—“கூடம் உண்டாவதற்கு முன் அதற்குக் காரணமான மண்ணே அதன் ப்ராகூபூவமாகும்; உடைந்தபிறகு உள்ள ‘கபாலங்கள்’ எனப்படும் ஓடுகளே அதன் ப்ரத்வம்ஸாபூவமாகும்”—என்று. ஆக இப்படி ஒரு பொருளின் அபூவம் [இல்லாமை] மற்றொரு பூவபத்யாந்தம் [உள்ளபொருள்] ஆகவேயிருப்பதால் அபூவமும் ப்ரத்யக்ஷத்தினாலேயே அறியப்படுகிறது. அதை அறிவதற்கு அநுபலப், தி. என்னும் தனி ப்ரமாணம் ஒன்று வேண்டா. 27.

41*-42. கீழே குறிக்கப்பட்ட ப்ரத்யக்ஷம் எப்பொருளை அறியும்போதும், முதன் முதலில் பே, த, த்தையே அறிகிறது.

मित्येतद्दहः। पुरः किसंज्ञकोऽयं वृक्ष इत्यनध्यवसायो ज्ञानं संशय

४२. घटे च पटभेदस्तु घटत्वान्नातिरिच्यते।

शब्दस्वभावनियताऽऽकाङ्क्षा हि प्रतियोगिनः ॥

அதாவது:— அப்பொருளை மற்ற பொருள்களிற்காட்டிலும் வேறுகவே அறிகிறது. அந்த 'பே,தும்' என்பது யாதெனில்: அந்தந்த வஸ்துவை விட்டுப்பிரியாமலிருக்கும் அதனுடைய அஸாதாரணாகாரமே 'பே,தும்' என்று சொல்லப்படுகிறது. கூடத்திலிருக்கும் படபே,தும் 'கூடத்வம்' [கூடமாயிருக்கும் தன்மை] என்று சொல்லப்படுகிறதான கூடத்தின் அஸாதாரண காரத்தைக்காட்டிலும் வேறன்று. இதற்குமேல் ஒரு ஸந்தேஹம் எழக்கூடும்:— "பே,தும் கூடத்வமும் ஒன்றானால் 'பே,தும்' என்று சொல்லும்போது 'எதினுடைய பே,தும்' என்று பே,தும்ப்ரதியோகியான படத்தின் அபேகை ஏற்படுவதுபோலே 'கூடத்வம்' என்னும்போதும் ப்ரதியோகியின் அபேகை ஏற்படவேண்டுமே; அப்படி ஏற்படுவதில்லையே: ஆகையால் பே,தும் கூடத்வமும் ஒன்றாகமுடியாது"— என்று. அது சரியன்று; இரண்டு ஸப்தங்கள் ஒரே பொருளைக் குறிப்பனவாயினும் பதத்தின் ஸ்வபாவத்தையொட்டி ஒன்றில் ப்ரதியோகியின் அபேகை ஏற்படவும் கூடும். ஒன்றில் அவ்வபேகை ஏற்படாமலிருக்கவும் கூடும். ஒரு மனிதனை 'பிள்ளை' என்றால் 'யாருடைய பிள்ளை?' என்று ப்ரதியோகியின் அபேகை ஏற்படும்; 'ராமன்' என்று பெயரைச் சொன்னால் அவ்வபேகை ஏற்படாது. அது போலவே 'பே,தும்' என்னும் ஸப்தம் எப்போதும் ப்ரதியோகிஸாபேக்ஷமானது; 'கூடத்வம்' என்னும் ஸப்தமோ வெனில் ப்ரதியோகிநிர்பேக்ஷமானது. ஆகையால், பே,தும் என்பது அஸாதாரண ஆகாரத்தைத்தவிர வேறில்லை. இத்தால் 'அந்யோந்யபாவம்' என்று ஒன்றை ஒப்புக்கொள்வதும் அநாவர்யகம் என்றும் காட்டப்பட்டதாகிறது. *

* இந்த விஷயம் தீபிகையில் இங்கு இல்லை.

उक्तः । एतयोरपि प्रत्यक्षेऽन्तर्भावः ॥ २८ ॥ पुण्यपुरुषनिष्ठा प्रति-
भाऽपि प्रत्यक्षेऽन्तर्गता ॥ २९ ॥

४३. ऊहसंशययोरेवमन्तर्भावोऽत्र कथ्यते ।

पुण्यजीवस्थिताऽलैव प्रतिभाऽन्तर्गता तथा ॥

*43. உயர்ந்து நிற்கும் ஒரு மரத்தைப்பார்த்து ‘இது மாமரமோ? புளியமரமோ?’ என்று ஸந்தேஹிக்கிறான் ஒருவன்; இது ‘ஸம்ஸயம்’ எனப்படுகிறது. ஒரு வஸ்துவில் கால் கை முதலானவை அசைவதைக்கண்டு ‘இது மனிதனாயிருக்கலாம்’ என்று ஊஹிக்கிறான்; இது ‘ஊஹம்’ எனப்படுகிறது. இவைகளும் ப்ரத்யக்ஷத்தில் அடங்குமேயொழியத் தனியான ப்ரமாணமாகமாட்டா. 28.

43*. புண்ணியம் புரிந்த ஜீவனிடமுள்ள ‘ப்ரதிபை’யும் ப்ரத்யக்ஷத்திலே அடங்கும். ப்ரதிபையாவது,—ஒரு வஸ்துவைப் பார்த்தால், அதைப்பற்றிய விஷயங்கள் புதிது புதிதாக மேலும்மேலும் தோன்றிக்கொண்டேயிருப்பதற்குக் காரணமாயிருப்பதொன்று. கவிகள் முதலான மேதைகளிடத்திலே இது காணப்படுவதாகச் சொல்லுகிறோம். இது ஒரு தனி ப்ரமாணமாகுமென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். இதுவும் ப்ரத்யக்ஷத்திலே அடங்கும் என்கிறோம் நாம். ஒரு கவியானவன் காட்டையோ, கடலையோ, நதியையோ, மலையையோ, மலரையோ பார்க்கும்போது அவனுக்கு அதைப்பற்றி மேலும் மேலும் புதிது புதிதாக வர்ணனைகள் தோன்றுகின்றன. இதற்குக்காரணம் அவன் புண்ணியம் புரிந்தவனாயிருப்பதே யாம்; விலக்ஷணமான அவனுடைய காட்சியும் ப்ரத்யக்ஷத்திலேயே அடங்குகின்றது. ப்ரத்யக்ஷத்தை விஷயமாகக் கொண்ட ப்ரதிபை, ப்ரத்யக்ஷத்திலடங்குவதுபோல், அந் மாநத்தையும், ஸப்தத்தையும் விஷயமாகக்கொண்ட ப்ரதிபைகள் முறையே அநுமான ஸப்தங்களிலே அடங்குகின்றன. ஊஹஸம்ஸயங்களிலும் இதுபோலவே கொள்வது. 29.

* யதார்த்தம் सर्वविज्ञानमिति वेदविदां मतम् * इत्युक्तत्वात्
 भ्रमादिप्रत्यक्षादिज्ञानं यथार्थमेव; अख्यात्यात्मख्यात्यनिर्वचनीयख्या-
 त्यन्यथाख्यात्यसख्यातिवादिनो निरस्य सख्यातिपक्षस्वीकारात्।
 सख्यातिर्नाम ज्ञानविषयस्य सत्यत्वम्। तर्हि भ्रमत्वं कथमिति चेत्,
 विषयव्यवहारवाधात् भ्रमत्वम्; तदुपपादयामः। पञ्चीकरणप्रक्रियया

४४. पञ्चीकारेण भूतानामन्योन्यं मेलनं श्रुतम्।

शुक्तिकादिष्वपि ततो रूप्याद्यंशोऽपि वर्तते ॥

४५. शुक्तित्वव्यवहारश्च तदंशाधिक्यहेतुकः।

यत्र दोषात् शुक्तिकाया अधिकांशो न गृह्यते ॥

४६. रूप्यांशमात्रग्रहणं तत्र ज्ञानं भ्रमात्मकम्।

तन्निवृत्तिर्दोषहानौ शुक्त्यंशाधिक्यवुद्धितः ॥

44-46. பொதுவாக ப்ரத்யக்ஷம் முதலான எல்லா
 ப்ரமாணங்களாலும் ஏற்படும் அறிவுகள் அனைத்தும் உண்மை
 யானதென நிரூபிக்கப்படுகிறது. இதற்கு மூலகாரணம்
 ஈர்வரனால் செய்யப்பட்டதாக வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட
 ருக்கும் (பூதங்களின்) பஞ்சீகரணப்ரக்ரியையேயாகும்.
 ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் ஸர்வேர்வரன் பஞ்சபூதங்களைக்கொண்டு
 காரியங்களை உண்டாக்குவதற்காக ஒவ்வொரு பூதத்தின்
 பகுதியையும் மற்ற பூதங்களில் சேர்த்த ப்ரக்ரியைக்குப்
 பஞ்சீகரணம் என்று பெயர். இப்ரக்ரியையைக் கொண்டு
 பார்க்கும்போது சிப்பியிலும் வெள்ளியின் அம்சம் ஒருசிறிது
 இருக்கின்றது என்று உணரலாம். சிப்பியின் அம்சம் அதிக
 மாகவும், வெள்ளியின் அம்சம் குறைவாகவுமிருப்பதால் அது
 சிப்பியென்று வழங்கப்படுகிறது. தோஷவரத்தினாலே சிப்பி
 யிலுள்ள அதிகபூகமான சிப்பி அறியப்படாமல், குறைந்த
 பூகமான வெள்ளி மாத்திரம் அறியப்படுகிறபோது சிப்பி
 யதி—4

पृथिव्यादिषु सर्वत्र सर्वभूतानां विद्यमानत्वात्, अत एव शुक्तिकायां रजतांशस्य विद्यमानत्वात् ज्ञानविषयस्य सत्यत्वम्। तत्र रजतांशस्य स्वल्पत्वात् न व्यवहार इति तद्वाधात्तज्ज्ञानं भ्रमः। शुक्त्यंशभूयस्त्वज्ञानात् भ्रमनिवृत्तिः ॥ ३० ॥ स्वप्नादिज्ञानं तु सत्यमेव।

४७. ख्यात्यन्तराणां दुष्टत्वात्सख्यातिस्वीकृता बुधैः।

तस्याश्च ज्ञानविषयसत्यत्वं बुधसंमतम् ॥

४८. अतश्च शुक्तिरूप्यादिविज्ञानं स्यात् यथार्थकम्।

पञ्चीकारश्चोपरिष्ठाद्वक्ष्यते शास्त्रचोदितः ॥

யைப்பார்த்து 'வெள்ளி' என்ற ப்ரமம் (தவருள அறிவு) ஏற்படுகிறது. தேயூஷம் நீங்கி, சிப்பியின் அம்மே அப்பொருளில் அதிகம் என்னும் அறிவு ஏற்பட்டதாகில் அந்த ப்ரமம் நீங்குகிறது. / 30.

47-48. “யதார்த்தம் ஸர்வவிஜ்ஞாநமிதி வேத்யவித்யாம் மதம்” [எல்லா அறிவும் உண்மையானது என்பது வைத்யிகர்களின் மதம்.] என்று ஸ்ரீபுராஷ்யத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடியால், அறிவுகள் பொய்யென்று சொல்லும் அக்யாதி, அந்யத்யாக்யாதி, ஆத்மக்யாதி, அநிர்வசநீயக்யாதி முதலானவைகள் தேயூஷமுள்ளவை. ஆகையால் நல்லோர்கள் அவற்றை ஒப்புக்கொள்வதில்லை. அறிவும், அறிவுக்கு விஷயமாயிருப்பதும் உண்மையே என்று சொல்லும் ஸத்க்யாதி பக்ஷமே அறிவாளிகளால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால் சிப்பியைப் பார்த்து வெள்ளியென்னும் ப்ரமமும் உண்மையறிவாமோ? என்னில். பஞ்சீகரணப்ரக்ரீயையாலே சிப்பியிலும் வெள்ளியம்மம் ஒரு சிறிது இருக்கிறபடியால் அதுவும்

/ இக்குறி சூர்ணை எண்ணேடு இருந்தால் அந்தச் சூர்ணையின் ஒரு பகுதியே இந்தப் பாராவில் விளக்கப்பட்டது என்று கொள்க.

x க்யாதிபதம் ஜ்ஞாநத்தைக் குறிக்கும்.

तत्तत्पुरुषानुभाव्यतया तत्तत्कालावसानान् रथादीन् परमपुरुषः सृजतीति
हि श्रुत्याऽवगम्यते ॥ ३१ ॥ पीतशङ्ख इत्यादौ नयनवर्तिपित्तद्रव्य-

४९. स्वमधीरपि सत्या तद्विषयान् सृजतीश्वरः ।

तद्व्यक्तिमात्रदृश्यांस्तत्कालमात्रस्थितान् यतः ॥

உண்மையறிவேயாம் ; உலகத்தில் அது ப்ரமம் என்றும் தவறான அறிவேன்றும் சொல்லப்படுகிறதே எனில்: சிப்பியம்ஸம் அதிகமாயிருப்பதை இவன் அறியாமையால் அது ப்ரமமாகிறது. ஆயினும் வெள்ளியம்ஸமும் அதில் உளதாகையால் அதைமட்டும் கிரஹிக்கும் இவனுடைய அறிவும், அதற்கு விஷயமான வெள்ளியம்ஸமும் உண்மையேயாகும். ஸாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்ட பஞ்சீகரணப்ரகாரம் பிறகு விவரிக்கப்படும். / 30.

49. கீழே “ எல்லா அறிவிலும் உண்மையிருக்கிறது ” என்னும் ஸத்க்யாதிபக்ஷம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு, ஸூக்திரஜத (சிப்பி வெள்ளி) ஜ்ஞானத்தில் அது முதலிக்கப்பட்டது. இனி, மற்ற க்யாதினை ஒப்புக்கொள்ளும்வர்கள் பொய்யறிவுக்கு உதூஹரணமாக எடுக்கும் திருஷ்டாந்தங்கள் பல, ஐம்பத் தெட்டாவது ஸ்லோகம்(குர்ணை 38)வரை எடுக்கப்பட்டு அவை களும் உண்மையானவையே என்று முதலிக்கப்படுகிறது. முதலில் இந்த ஸ்லோககுர்ணைகளில் ஸ்வப்னத்தில் ஏற்படும் அறிவு உண்மையானதே என்று நிரூபிக்கப்படுகிறது. “ந தத்ர ரத்யூ ரத்யூயோக்யூ ந பந்த்யூநோ புவந்தி, அது ரத்யூந் ரத்யூயோக்யூந் பத்யூஸ் ஸ்ருஜதே” [புருஹ 6-3-10] [அந்த ஸ்வப்னகாலத்தில் ரத்யூங்களோ, குதிரைகளோ, பாதைகளோ இல்லை; அதுசமயம் ரத்யூங்களையும், குதிரைகளையும், பாதைகளையும் (ஸ்வரன்) ஸ்ருஷ்டிக்கிறான்] என்று தொடங்கி, “ ஸ ஹி கர்த்தா ” [அவனன்றோ ஸர்வகர்த்தா] என்பது வரையில் ஸ்ருதியானது ஸர்வஸ்ரஷ்டாவாக ஸூப்ரஸித்த்யூனா ஸ்வரன் ஸ்வப்னகாலத்

संभिन्ना नायनरश्मयश्शङ्खादिभिस्संयुज्यन्ते । तत्र पित्तगतपीतिमाभि-
भूतः शङ्खगतशुक्लिमा न गृह्यते । अतस्सुवर्णानुलिप्तशङ्खवत्पीतश्शङ्ख
इति प्रतीयते । सूक्ष्मत्वात्पीतिमा खनयननिष्क्रान्ततया स्वेनैव गृह्यते,
न त्वन्यैः ॥ ३२ ॥ जपाकुसुमसमीपवर्तिस्फटिकमणिरपि रक्त इति गृह्यते ।

५०. अयं शङ्खः पीत इति प्रत्यक्षं सत्यमुच्यते ।

नेत्रस्थपित्तद्रश्मिसंयोगादिकृतं हि तत् ॥

५१. जपाकुसुमसमीपस्थस्वच्छस्फटिकवस्तुनः ।

वर्णः पुष्पस्य रक्तिस्राऽऽक्रान्तोऽतो रक्तधीः प्रमा ॥

திலே கனவுகாணும் மனிதனுக்கு அக்காலத்தில் மட்டும் அறு
புவிக்கத்தக்கதான ரதும் முதலான விஷயங்களை ஸ்ருஷ்டிக்
கிருன் என்று கோஷிக்கையாலே கனவில் ஏற்படும் அறிவும்
உண்மையானதேயாகும். 31.

50. காமாலைக் கண்ணன் “இந்தச் சங்கு மஞ்சளாயிருக்
கிறது” என்று அறியும் அறிவிலும் உண்மையிருக்கிறது. கண்ணி
னுள்ளிருக்கும் பித்தத்துடன் கலந்த சக்சு:கிரணங்கள் ஸங்குத்
துடன் சேரும்போது, பித்தத்,ரவ்யத்திலுள்ள மஞ்சள் நிறத்
தால் மறைபடுவதால் சங்கத்தின் வெண்மை நிறம் காமாலைக்
கண்ணனால் பார்க்கப்படுவதில்லை. மஞ்சள் நிறமே பார்க்கப்
படுகிறது. ஆகையால் இதுவும் உண்மையறிவேயாகும். 32.

51. ‘ஐபாகுஸூமம்’ எனப்படும் செம்பரத்தம்பூவின்
அருகிலிருக்கும் ஸ்பூடிகக்கல் சிவப்பு நிறமுள்ளதாகக் காட்சி
யளிக்கிறது; இது பொய்யறிவன்றே? எனில்: இல்லை. இதுவும்
உண்மையறிவேயாம். எப்படியெனில்: பூவின் சிவப்பு நிறம்
ஸ்பூடிகத்தில் பட்டு அதனுடைய வெண்மை நிறத்தை
மறைத்து விடுகிறது. ஆகையால் ஸ்பூடிகக்கல்லில் வெண்மை
நிறம் தோன்றுவதில்லை. பூவின் சிவப்பு நிறமே தோன்று

तज्ज्ञानं सत्यमेव ॥ ३३ ॥ मरीचिकायां जलज्ञानमपि पञ्चीकरणप्रक्रियया
पूर्वाक्तवदुपपद्यते । पञ्चीकरणप्रक्रिया तु उत्तरत्र वक्ष्यते ॥ ३४ ॥ दिग्भ्रमोऽपि
तथैव ; दिशि दिगन्तरस्य विद्यमानत्वात्, अवच्छेदकमन्तरेण

५२. मरीचिकाजलज्ञानं यथार्थमिति कथ्यते ।

पञ्चीकारप्रकारेण सूर्याशुषु जलस्थितेः ॥

५३. दिगन्तरे दिशस्सत्त्वाद्दिग्भ्रमोऽपि प्रमा मता ।

विनाऽवच्छेदकं किञ्चिदिद्द्रव्यं नेष्यते पृथक् ॥

கிறது. அருகிலுள்ள மற்ற பொருள்களின் மீது பூவின் சிவப்புநிறம் பட்டபோதிலும், அவை ஸ்வச்சுமாக -[தெளிவுடையதாக]- இல்லாமையால் அவற்றில் சிவப்பு தெரிவதில்லை. ஸ்பூடிகம் ஸ்வச்சுமாக இருக்கையால் அதில் பூவின் சிவப்பு நிறம் பிரகாசிக்கிறது. 33.

52. கானலில் நீர் உள்ளதாகத்தோன்றும் அறிவு பொய்யன்றோ? எனில்: இல்லை. இதிலும் உண்மையுள்ளது. பஞ்சீகரணமுறைப்படி பார்த்தால் ஸூர்யகிரணமாகிற தேஜ: பதூர்த்தத்திலும் ஜலமுள்ளது என்பது தெரியவரும். ஸூர்யகிரணத்திலுள்ள இந்த ஜலபூக்யமே பாலைவனத்தில் தூரத்திலுள்ளவனால் கிரஹிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் இதுவும் உண்மையறிவே. ஜலபூக்யம் மிகச்சிறிதாகையால் அருகிலிருப்பவனால் கிரஹிக்கப்படுவதில்லை. 34.

53. ஒரு தீக்கை வேறு திசையாக எண்ணும் தீக்யூப்ரமத்திலும் உண்மையிருக்கிறது. தீக் என்பது, ஒரு வஸ்துவை அபேக்ஷித்து ஏற்படுவதாகையால், அதை ஒரு தனி தூர்யமாகக் கொள்ளவேண்டியதில்லை. ஓர் இடமானது (அதற்கு மேற்கேயுள்ள) ஒரு வஸ்துவை முன்னிட்டுப் பார்க்கும் போது கிழக்காகிறது. (அதற்குக் கிழக்கேயுள்ள) மற்றொரு

दिगिति द्रव्यान्तरानङ्गीकाराच्च ॥ ३५ ॥ अलातचक्रादौ तु अतिशैघ्र्यात्
तदन्तरालाग्रहणात्तत्तद्देशसंयुक्ततत्तद्वस्तुन एव चक्राकारेण ग्रहणम् ।
तदपि सत्यमेव ॥ ३६ ॥ दर्पणादिषु निजमुखादिप्रतीतिरपि यथार्था ।
दर्पणादिप्रतिहतगतयो नायनरश्मयो दर्पणादिग्रहणपूर्वकं निजमुखादि

५४. तत्तद्देशसुसंयुक्ततत्तद्वस्तुग्रहादिदम् ।
अलातचक्रज्ञानं च सत्यमित्येव कथ्यते ॥
५५. दर्पणादिषु वक्त्रादिप्रतीतिश्च प्रमा मता ।
दर्पणादिप्रतिहतगमना अक्षिरश्मयः ॥
५६. दर्पणग्रहपूर्वं च गृह्णन्ति स्वमुखादिकम् ।
अतिशैघ्र्यादन्तरालाऽग्रहात्प्रत्यक्षमीदृशम् ॥

வஸ்துவை முன்னிட்டுப் பார்க்கும்போது அதுவே மேற்கா
கிறது. இப்படி ஒரு திக்குலேயே மற்ற திக்குகளும் இருக்
கிறபடியால் திக்குப் பரமத்திலும் உண்மையுள்ளது. 35.

54. கொள்ளிக்கட்டை வேகமாகச் சுற்றும்போது
தோன்றும் கொள்ளிவட்டம் ஒன்று என்னும் அறிவும்
உண்மையானதே. அந்தந்த தேயுத்தோடு நன்கு சேர்ந்
திருக்கும் அந்தந்தக் கொள்ளியை அறிகிறோம் நாம். வேக
மாகச் சுற்றுவதால் இரண்டு இடங்களுக்கு நடுவிலுள்ள
இடைவெளி தோன்றாமல் அது வட்டமாகத் தோன்றுகிறது.
ஆகையால் இவ்வாறு காணப்படுவதில் பொய்யில்லை. 36.

55-56. கண்ணடியில் முகத்தைப் பார்க்கும்போது முகம்
தோன்றுவதும் உண்மையறிவே. கண்ணிலிருந்து வெளிக்
கிளம்பும் நாயனரஸ்திமிகள் — (பொருள்களை அறியும் கண்
கிரணங்கள்) — கண்ணடியில் பட்டு, அது ஸ்வச்சுமாயிருப்ப
தால் திரும்பி வருகின்றன. முதலில் கண்ணடியைப்பார்த்து,

गृह्णन्ति । तत्ताप्यतिशैघ्र्यादन्तरालाग्रहणात् तथा प्रतीतिः ॥ ३७ ॥
 द्विचन्द्रज्ञानादावप्यङ्गुल्यवष्टम्भतिमिरादिभिर्नायनतेजोगतिभेदेन साम-
 ग्रीभेदात् सामग्रीद्वयमन्योन्यनिरपेक्षं द्विचन्द्रग्रहणहेतुर्भवति । सामग्रीद्वयं
 पारमार्थिकम् । तेन द्विचन्द्रज्ञानं भवति ॥ ३८ ॥ अतः सर्वं विज्ञानं
 सत्यं सविशेषविषयं च । निर्विशेषवस्तुनोऽग्रहणात् । एवंभूतं प्रत्यक्षं

५७. तिमिरेऽङ्गुल्यवष्टम्भे चेन्दुद्वित्वावगाहिनी ।
 धीरप्येवं यथार्था स्यात्सामग्रीद्वयसत्यतः ॥

५८. रश्मयोऽक्षिप्रस्थिताश्च द्विधारा दोषमूलतः ।
 गत्वा पृथक्पृथक् चन्द्रं गृह्णन्ति निरपेक्षिणः ॥

பிறகு முகத்தைப் பார்க்கின்றன. இச்செயல்கள் வெகு சீக்கிரத்தில் நடக்கிறபடியால் கண்ணாடிக்கும் முகத்துக்கும் நடுவிலுள்ள இடைவெளி தோன்றுவதில்லை. ஆகையால் பார்ப்பவன் கண்ணாடியில் முகமிருப்பதாக எண்ணுகிறான். 37.

57-58. 'திமிரம்' என்னும் கண்ணோயினாலோ, கண்ணில் விரலை வைத்துக்கொள்வதாலோ ஏற்படும் இரண்டுசந்திரர்களைக் காணும் காட்சியிலும் உண்மையிருக்கிறது. இம்மாதிரியான காட்சிகளில் கண்ணிலிருந்து புறப்படும் கிரணங்கள் இரண்டு பிரிவாய்ப் பிரிந்து தனித்தனியே போய், சந்திரனோடு ஸம்பந்தப்படுகின்றன. ஆகையால் சந்திரனைப்பார்க்க ஸாமக்யரிகள் இரண்டாகின்றன. அவையிரண்டும் உண்மை. ஆகையால் அவற்றால் பார்க்கப்பட்ட இரண்டு சந்திரர்களும் உண்மையே. உண்மையில் ஒன்றாயிருக்கும் சந்திரன், இரண்டு ஸாமக்யரிகளால் தனித்தனியே கிரஹிக்கப்படுவதே இக்காட்சி. 38.

59. இந்நிருபணங்களிலிருந்து எல்லா அறிவும் உண்மையென்றும், வீரோஷத்தோடு கூடிய வஸ்துக்களையே அறி

प्रथमतो (जात्यादिरूप) भेदविशिष्टमेव गृह्णाति । भेद इति व्यवहारे तु प्रतियोग्यपेक्षा, न तु स्वरूपे(ण) । तेनानवस्था अन्योन्याश्रयदोषः नास्ति । उपर्युपर्यपेक्षाऽनवस्था । परस्परापेक्षा अन्योन्याश्रयः ॥ ३९ ॥

५९. तस्मात् ज्ञानं सर्वमपि सत्यं च सविशेषकम् ।
वस्तुनो निर्विशेषस्य ग्रहणं न भवेत् क्वचित् ॥

கின்றனவென்றும் தெளிவாகிறது. விசேஷமாவது:— ஒரு வஸ்துவை வேறு வஸ்துக்களிலிருந்து பிரித்து அறிவதற்குக் காரணமான தர்மம். இது ஆகாரமாகவோ, குணமாகவோ இருக்கலாம். விசேஷமில்லாத வஸ்துவைப்பற்றிய அறிவு எங்கும் ஏற்படுவதில்லை. 'விசேஷம்' என்பதே பேதும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது; இதுபற்றி (41*-42) ஸ்லோக விவரணத்தில் (பக்கம் 22, 23) விளக்கப்பட்டது இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது. இந்த பேதத்தை (அந்தந்தப் பொருளின் அமைப்பாகிற) ஜாதியைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாகவே ரையாய்கர்கள் முதலானார் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். இப்படி ஒப்புக்கொண்டால் அந்யோந்யாஸ்ரயணம், அநவஸ்தை எனும் இரு தோஷங்கள் ஏற்படும். எப்படியெனில்: கடிதவம் என்பதும், படத்தைக் காட்டிலும் கடித்திற்குள்ள(பட)பேதமும் வேறாகில், கடிதவத்தை அறிந்தால் தான் படபேதத்தை அறியமுடியுமென்றும், படபேதத்தை அறிந்தால்தான் கடிதவத்தை அறியமுடியுமென்றும் அந்யோந்யாஸ்ரயதோஷம் வரும். படபேதம் கடிதவத்தைக் காட்டிலும் வேறாகில், கடிதவத்தைப் படபேதத்திலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுவதற்கு ஒரு பேதத்தையும், அதை கடிதவத்திலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுவதற்கு மற்றொரு பேதத்தையும், இவ்வாறாக முடிவில்லாமல் பேதங்களை ஒப்புக்கொள்ளவேண்டிவருகையாகிற அநவஸ்தாதோஷமும் ஏற்படும். ஆகையால், கடித்திலுள்ள படபேதம் முதலானவை கடிஜாதி என்று சொல்லப்படும் கடித்தின் அமைப்பாகிற கடிதவமே என்று கொள்வதே நல்வழியாகும். 39.

ननु, दशमस्त्वमसीत्येतदपि प्रत्यक्षं किं न स्यादिति चेन्न।
त्वमित्येतस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि दशमोऽहमित्यस्य वाक्यजन्यत्वात्। यदि
दशमोऽहमित्यस्य (प्रत्यक्षत्वं) प्रत्यक्षविषयत्वं, तर्हि धर्मवांस्त्वमसीत्येतस्यापि
प्रत्यक्षत्वं स्यात्। अङ्गीकारेऽतिप्रसङ्गात्। अत एव * तत्त्वमसीति

/ தன்னை மறந்த மூடர்கள் கதையில், பத்து மூடர்களில் ஒவ்வொரு மூடனும் தன்னை மறந்து ஒன்பதுபேரை எண்ணி 'நம்மில் ஒருவர் குறைகிரேமே' என்று கவலைப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது, அறிவாளியான வழிப்போக்கன் ஒருவன் வந்து எண்ணுகிற மூடனைப்பார்த்து "நீதான் பத்தாமவன்" என்று நினைவூட்டியவுடன் அந்த வாக்யத்தினால் பத்தாமவனான தன்னைப்பற்றிய ப்ரத்யக்ஷஜ்ஞானம் அவனுக்கு ஏற்படுவதுபோல், "தத் த்வமஸி"[அது நீயாகிருய்] என்னும் வேதூர்ந்தவாக்யத்தால் ஏற்படும் ஜ்ஞானமும் ப்ரத்யக்ஷ ஜ்ஞானமே என்று அத்வவாதிகள் கூறுகிறார்கள். இவ்விடத்தில் "நீ" என்பதின் பொருள் 'நான்' என்று ப்ரத்யக்ஷமானாலும், "பத்தாமவனாகிறேன்" என்பது, வாக்யத்தினால் உண்டாகும் ஜ்ஞானமேயொழிய ப்ரத்யக்ஷஜ்ஞானமல்ல. "பத்தாமவனாகிறேன்" என்ற வாக்யஜன்யஜ்ஞானத்தையும் ப்ரத்யக்ஷமாக ஒப்புக்கொண்டால், "நீ தூர்மவானாகிருய்" என்ற வாக்யத்தினால் ஏற்படும் ஜ்ஞானத்தையும் ப்ரத்யக்ஷமாக ஒப்புக்கொள்ளவேண்டிவரும். இது ஈப்யூத்யஜன்ய ஜ்ஞானம் என்பது எல்லோரும் ஒப்புக்கொண்ட விஷயம். இதுவும் ப்ரத்யக்ஷமே என்று பிடிவாதம் பிடித்தால், "நீ இந்த்ரீயங்களை உடையவனாகிருய்" முதலான வாக்யங்களினால் இந்த்ரீயங்கள் முதலான அதிந்த்ரீயப்பொருள்களைத்தும் ப்ரத்யக்ஷமாகவேண்டிவரும். பொருள்களுக்குள்ளே, இந்த்ரீயங்களுக்கு விஷயமாவது, ஆகாதது என்னும் விபூக்யமே இல்லாமற்போய்விடும். ஆகையால், "தத் த்வமஸி" என்னும் வாக்யஜன்ய ஜ்ஞானம்

/ இக்குறியுள்ளவிடங்களில் இவ்விஷயம் காரிகாவளியில் இல்லை எனக்கொள்வது.

वाक्यस्य नापरोक्षज्ञानजनकत्वम् ॥ ४० ॥ एतेन-प्रत्यक्षप्रमाकरणं प्रत्यक्षप्रमाणम् । प्रमा (चात्म) चात्र चैतन्यमेव । चैतन्यं च त्रिविधम् । अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यं, वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं, विषयावच्छिन्नचैतन्यं चेति । यदा त्रयाणामैक्यं तदा साक्षात्कारः । सोऽपि निर्विशेषविषय एव, अभेदमेव गृह्णातीत्यादिकुट्टाष्टिकल्पना निरस्ता ॥ ४१ ॥

६०. अन्तःकरणचैतन्यं वृत्त्यवच्छिन्नमेव च ।
विषयावच्छिन्नमिति त्रिधा चैतन्यमुच्यते ॥
६१. त्वयं च समतापन्नं साक्षात्कारस्य कारणम् ।
धीरप्यभेदं गृह्णाति निर्विशेषात्मिका च सा ॥
६२. एवमादि परोक्तं तु सर्वं ज्ञानप्रबाधितम् ।
निर्विकल्पं वस्तुमात्रग्राहीति वचनं तथा ॥

ப்ரத்யக்ஷம் என்று அத்வவெதிகள் கூறுவது தவறு என்று நிருபிக்கப்பட்டதாயிற்று. 40.

60-*62. அத்வவெதிகள் பின்வருமாறு சொல்லுகிறார்கள்:-
“ப்ரத்யக்ஷப்ரமைக்குக் கரணமாயிருப்பது ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணம். ப்ரமையாவது ஆத்மசைதந்யமேயாகும். சைதந்யமும் மூவகைப்படும்,—1. அந்த:கரணத்தோடு சேர்ந்த சைதந்யம், 2. செயல்படும் சைதந்யம், 3. விஷயத்தோடு சேர்ந்த சைதந்யம் என்று. எப்போது இந்த மூன்றும் ஒன்றாய்ச்சேருகின்றனவோ அப்போது ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாகிறது. அவ்வறிவு பேத, மின்மையையே அறிகிறது. அதற்கு விஷயம் நிர்விஸேஷ ஜ்ஞானமாத் திரமான ப்ரஹ்மமேயாகும்.” என்று. இது முதலான அத்வவெதிக்ஷம் முழுவதும் ப்ரமாணத்திற்கு விருத்த்யுமான தாகையால் பொருந்தாது. 41:

निर्विकल्पकं तु नामजात्यादियोजनाहीनं वस्तुमात्रावगाहि
किञ्चिदिदमितिज्ञानमिति नैयायिकानां मतमपि निरस्तम् ॥ ४२ ॥

ननु “ज्ञाणादं पणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्” इत्युक्तत्वात्
कथं गौतममतनिरास इति चेत्; उच्यते; न खलु (नास्माभिः)
कात्स्न्येनास्य मतस्य निरासः क्रियते। यावदिह युक्तियुक्तं तावत्स्वी-
क्रियते, परकल्पिततटाक्रोपजीवनवत्। न खलु तटाकथ्यपङ्कोऽपि
स्वीक्रियते। अतः परमाणुकारणत्वम्, वेदपौरुषेयत्वम्, ईश्वरानु-
मानिकत्वम्, जीवविद्युत्वम्, सामान्यविशेषसमवायानां पदार्थत्वेन

६३. सामान्यसमवायादेः पदार्थान्तरतावचः।

सह्यथादीनां च सप्तानां गुणपार्थक्यवर्णनम् ॥

62*. “நிர்விகல்ப(க)ப்ரத்யக்ஷம் என்பது ஐாதி முதலான
விஸேஷணங்களில்லாமல் வஸ்துமாத் திரத்தைத் தெரிவிக்கிறது;
‘இது ஒரு பொருள்’ என்கிற அறிவே அது” என்று சொல்லும்
நையாயிக வைஸேஷிகர்களின் மதமும் ப்ரமாணத்திற்கு
விருத்தமானது. 42.

63-65. “காணாதும் பாணியீயஞ்ச ஸர்வஸாஸ்த்ரோப
காரகம்” [கணாதூரால் ப்ரவர்த்திப்பிக்கப்பட்ட தர்க்கஸாஸ்த்ர
மும், பாணினியை ப்ரவர்த்தகராகக்கொண்ட வியாகரணஸாஸ்த்ர
மும் எல்லா ஸாஸ்த்ரங்களுக்கும் உபகாரம் செய்கின்றன.”
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கையால் கௌதமமதத்தை எப்ப
டித் தள்ளலாமெனில்:— வேத்யவிருத்தமான பல விஷயங்கள்
அம் ம த த் தில் சொல்லப்பட்டிருக்கையால் தள்ளலாம்.
1. ஸாமான்யமென்றும், விஸேஷமென்றும், ஸமயவாயமென்றும்
தனிப்பொருள்களைக் கற்பிப்பது, 2. ஸங்க்யை, பரிமாணம்,
ப்ருத்யக்த்வம், பரத்வம், அபரத்வம், குருத்வம், தூரவத்வம்
ஆகிய ஏழும் விபூக்யமும் தனிக்குணங்களென்பது, 3. வேத்யம்

स्वीकारः, उपमानादेः पृथक् प्रमाणत्वकल्पनम्, संख्यापरिमाणपृथक्त्व-
विभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वादीनां पृथग्गुणत्वकल्पनम्, दिशोऽपि
द्रव्यत्वकल्पनमित्यादिसूत्रकारादिविरुद्धाक्रिया नास्माभिः स्वीक्रियते।
अविरुद्धानि तु स्वीक्रियन्त इति न विरोधः॥ ४३॥

इति श्री बाधूलकुलतिलक श्रीमन्महाचार्यप्रथमदासेन श्रीनिवासदासेन
विरचितायां यतीन्द्रमतदीपिकायां शारीरकपरिभाषायां
प्रत्यक्षनिरूपणं नाम प्रथमोऽवतारः॥

६४. वेदानां पौरुषेयत्ववादोऽणोर्हेतुतावचः।
जीवे विभ्रुत्ववादश्च सर्वमेतत्परोदितम्॥
६५. श्रुतिसूत्रविरुद्धत्वात्प्रामाणिकवहिष्कृतम्।
तन्मते चाविरुद्धांशा आद्रियन्ते हि वैदिकैः॥
- ॥ इति प्रत्यक्षप्रकरणम् ॥ १ ॥

பரமபுருஷனால் செய்யப்பட்டதென்பது, 4. பரமானுவை
ஐக்யத்த்காரணமென்பது, 5. ஜீவனை விபு, வென்பது, 6. ஈஸ்வரனை
அனுமானத்தால் ஸாதிக்கலாம் என்பது, 7. உபமானம் முத
லானவற்றைத் தனி ப்ரமாணமாகக்கொள்வது, 8. தி, க்கைத்
தனி த், ரவ்யமாகக்கொள்வது, இது முதலானவற்றை அவர்கள்
ஆத, ரிக்கிருர்கள். இது முழுதும் ஈருதிக்கும் ப்ரஹ்ம
ஸூத்ரத்திற்கும் விருத்த, மாகையால் வைதி, கர்களால் அநா
த, ரிக்கப்படுகின்றது. அவர்கள் மதத்திலும் வேத, விருத்த, த,
மல்லாத விஷயங்கள் வைதி, கர்களால் ஆத, ரிக்கப்படுகின்றன
வாகையால் “ஸர்வஹாஸ்த்ரோபகாரகம்” என்றதும் பொருந்தும்.
எதிரி வெட்டினதாயினும் குளத்தை நாம் உபயோகிக்கிறோ
மன்றோ. குளத்திலுள்ள சேற்றைத்தானே தள்ளுகிறோம். 43.

ப்ரத்யக்ஷப்ரகரணம் முற்றிற்று.

॥ अथ द्वितीयोऽवतारः ॥

अथानुमानं निरूप्यते । व्याप्यस्य व्याप्यत्वानुसन्धानात्
व्यापकविशेषप्रामितिरनुमितिः । तत्करणमनुमानम् । व्याप्यस्य-धूमस्य,

॥ अथानुमानप्रकरणम् ॥ २ ॥

६६. अथ ज्ञानेऽनुमित्याख्येऽनुमानं करणं भवेत् ।
तदेव करणं लिङ्गपरामर्श इतीर्यते ॥

2. அநுமானப்ரகரணம்

66. இதுவரையில் ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணம் விசாரிக்கப் பட்டது. இனி அநுமானப்ரமாணம் ஆராயப்படுகிறது. 'அநுமீதி' என்னும் அறிவுக்குக் கரணமாய்—(முக்கியகாரணமாய்)— இருப்பது அநுமானம் என்னும் ப்ரமாணமாகிறது. இங்கு சில பத்யங்களின் பொருள்களைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம். "மலை நெருப்புடையது; புகை காணப்படுவதால்" என்பது ஓர் அநுமான வாக்யம். இதில் மலை 'பக்ஷம்' எனப்படுகிறது. நெருப்பு 'ஸாத்யம்' [ஸாதிக் கப்படுவது] எனப்படுகிறது. பக்ஷமாகிற மலையில் ஸாத்யமாகிற நெருப்பை ஸாதிக் துத்தரும் புகையாகிற அடையாளம், 'ஹேது' [காரணம்] என்றும் 'லிங்க்யம்' [அடையாளம்] என்றும் சொல்லப்படுகிறது. புகையிருக்குமிடமெல்லாம், காலமெல்லாம் நெருப்பு இருப்பதைக் காண்கிறோம். நெருப்பு இருக்குமிடமெல்லாம், காலமெல்லாம் புகை இருக்கிறதென்று சொல்லமுடியாது. உதாரணமாக பழுக்கக்காய்ச்சிய இரும்பில் நெருப்பிருந்தபோதிலும் புகையில்லை. இவற்றிலிருந்து ஸாத்யமாகிற நெருப்பு அதிகமான இடத்திலும் காலத்திலும் உள்ளதென்றும், ஹேதுவாகிற புகை (அதைவிடக்) குறைந்த இடத்திலும் காலத்திலுமுள்ளதென்றும் தெளிவாகிறது.

अश्विव्याप्यत्वानुसंधानात् व्यापकविशेषप्रमितिः-वह्निप्रमितिः। अनधिक-
देशकालनियमं(ते) व्याप्यम्। अन्यूनदेशकालवृत्ति व्यापकम्। तदिद-

அதிகமான தேசுகாலங்களிலுள்ளதாகையால் ஸாத்யமாகிற நெருப்பு 'வ்யாபகம்' [நிறைந்தது] எனப்படுகிறது. குறைந்த தேசுகாலங்களில் உள்ளதாகையால் ஹேதுவாகிற புகை 'வ்யாப்யம்' [குறைந்தது] எனப்படுகிறது. சில அநுமானங்களில் ஸாத்யஹேதுக்கள் ஸமமான தேசுகாலங்களிலிருப்பதுமுண்டு. வ்யாப்யவ்யாபகங்களுக்குப் பின்வருமாறு மற்றொரு விதமாகவும் லக்ஷணமுரைக்கலாம். எது—[புகை]—எதை [நெருப்பை] விட்டுப்பிரியாமலிருக்குமோ, அது வ்யாப்யம். அத்துடன் சேர்ந்திருக்கும் மற்றொன்று —[நெருப்பு]— வ்யாபகம். ஒரு வ்யாப்யத்தை வ்யாப்யமென்று அநுஸந்தித்து, அதைக் கொண்டு ஒரு வ்யாபகத்தை அறிவது 'அநுமிதி' என்னும் அறிவாகும். உதாஹரணம்:— புகை நெருப்புக்கு வ்யாப்யம் என்று அறிந்து, மலையிலிருக்கும் புகையைக்கொண்டு மலையில் நெருப்பிருக்கிறதென்று அறிவது 'அநுமிதி' என்னும் அறிவாகிறது. புகையிருக்குமிடமெல்லாம் நெருப்பிருக்கும் என்பதை அறிந்து, புகையைக்கொண்டு நெருப்பை அறிவதே அநுமிதியாகும் என்று கருத்து. இப்படிப்பட்ட அநுமிதிக்குக் கரணமாயிருப்பது அநுமானம் என்றதாயிற்று. ஓர் அநுமிதி எப்படி ஏற்படுகிறது என்று ஆராயுமளவில், அநுமிதிக்குக் கரணம் எது என்று புலப்படும். சமயலறை முதலானவிடங்களில் புகையிருக்குமிடங்களிலெல்லாம் நெருப்பு இருக்கிறது என்று அறிந்த ஒரு மனிதன் ஒரு மலையிலிருந்து புகை தோன்றுவதைக் காண்கிறான். கண்டவுடன், புகையிருக்குமிடமெல்லாம் நெருப்பிருக்கும் என்னும் வ்யாப்தியின் நினைவு ஏற்படுகிறது. அதற்குப்பின் நெருப்புக்கு வ்யாப்யமான புகையை உடையது இம்மலை என்னும் அறிவு ஏற்படுகிறது. (வ்யாப்தியோடுகூடிய) லிங்கும் பக்ஷத்தில் உள்ளது என்னும் இவ்வறிவே லிங்குபராமர்ஸம் எனப்படுகிறது. இது ஏற்பட்ட

मविनाभूतं व्याप्यम्, तत्प्रतिसंबन्धि व्यापकमिति॥४४॥ तेन
निरुपाधिकतया नियतसंबन्धो व्याप्तिरित्युक्तं भवति॥४५॥ सेयं यत्र

६७. परामर्शस्य तस्य स्यात् व्याप्तिज्ञानं च कारणम् ।
साध्यहेत्वोस्साहचर्यनियमो व्याप्तिरिष्यते ॥
६८. साध्याभावस्थले हेतोरवृत्तित्वं स चोच्यते ।
पक्षवृत्तित्वधीर्हेतोः परामर्शः प्रकीर्तितः ॥
६९. तज्जन्या साध्यधीः पक्षे या स्यात्साऽनुमितिर्भवेत् ।
परामर्शो व्याप्यहेतोः पक्षवृत्तित्वधीर्मतः ॥

வுடன் ' இம்மலை நெருப்பையுடையது ' என்னும் அநுமிதி ஏற்படுகிறது. இதிலிருந்து அநுமிதிக்கு முக்கியமான காரணம் லிங்குபராமர்ஸமே என்று ஏற்படுகிறது. ஆகையால் அதுவே அநுமிதிகரணமான அநுமானமாகும். 44.

67*-68. இந்த லிங்குபராமர்ஸத்துக்கு வ்யாப்திஜ்ஞானம் காரணம் என்பதும் கீழ் காட்டப்பட்ட உதூஹரணத்திலிருந்து அறியலாம். வ்யாப்தியாவது:— ஹேது இருக்குமிடமெல்லாம் ஸாத்யமிருக்கும் என்னும் ஸாஹசர்யநியமமேயாம். உதூஹரணம்:— புகையிருக்குமிடமெல்லாம் நெருப்பிருக்குமென்னும் நியமம். இந்த ஸாஹசர்யநியமம் “ ஸாத்யமில்லாதவிடத்தில் ஹேது இல்லை” என்பதில் முடிந்துநிற்கும். நெருப்பில்லாதவிடத்தில் புகையிராதன்றே. 45.

68*-69. வ்யாப்தியோடு கூடிய ஹேது பக்ஷத்திலுள்ளது என்னுமறிவே (லிங்கு) பராமர்ஸம் எனப்படுகிறது. இவ்வறிவிலிருந்து உண்டாகும் 'ஸாத்யம் பக்ஷத்திலுள்ளது' என்னும் அறிவு அநுமிதியாகும். இவை கீழே விளக்கப்பட்டன. ஹேது இருக்குமிடமெல்லாம் ஸாத்யமுள்ளது என்னும் சேர்த்தியைப் பல இடங்களில் காண்பதால் வ்யாப்திஜ்ஞானம்

धूमस्तत्र वह्निरिति व्याप्तिः भूयोदर्शनेन गृह्यते ॥ ४६ ॥ व्याप्तिः द्विधा, अन्वयव्यतिरेकभेदात् । साधनविधौ साध्यविधिरूपेण प्रवृत्ता व्याप्तिरन्वयव्याप्तिः । यथा यो यो धूमवान् स सोऽग्निमानिति । साध्यनिषेधे साधननिषेधरूपेण प्रवृत्ता व्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः । यथा योऽग्निः स निर्धूम इति ॥ ४७ ॥

७०. व्याप्तिश्च द्विविधा सेयमन्वयव्यतिरेकतः ।
यत्र यत्र च हेतुस्स्यात्साध्यं स्यात्तत्र तत्र च ॥
७१. अन्वयव्याप्तिरेवं स्यात् धूमाद्रहिविनिर्णये ।
धूमाधिकरणं यद्यत्तद्वह्निस्यलं तथा ॥
७२. साध्याभावो यत्र यत्र हेत्वभावोऽपि तत्र च ।
यत्र स्थले वह्न्यभावो धूमाभावोऽत्र दृश्यते ॥

உண்டாகிறது. உதூஹரணம்:— புகையிருக்குமிடமெல்லாம் நெருப்பு இருக்கிறதென்று சமயலறை முதலான பல விடங்களில் காண்பதால், நெருப்புக்கும் புகைக்குமுள்ள வ்யாப்தி அறியப்படுகிறது. 46.

70-*73. வ்யாப்தியும், அந்வயவ்யாப்தி என்றும், வ்யதிரேகவ்யாப்தி என்றும் இருவகைப்படும். 'எங்கெங்கு ஹேது இருக்கிறதோ அங்கங்கு ஸாத்யமுள்ளது' என்பது அந்வயவ்யாப்தி. உதூஹரணம்:— புகையிருக்கும் சமயலறை முதலான எல்லா இடங்களிலும் நெருப்பிருக்கிறது என்பது அந்வயவ்யாப்தி. எங்கெங்கு ஸாத்யமில்லையோ அங்கங்கு ஹேது இல்லை என்பது வ்யதிரேகவ்யாப்தி. உதூஹரணம்—ஸாத்யமாகிற நெருப்பு இல்லாத குளம் முதலான எல்லா இடங்களிலும் புகையில்லை என்பது வ்யதிரேகவ்யாப்தி. இப்படி அந்வயமென்றும், வ்யதிரேகமென்றும் இருவகையாக வ்யாப்தி உள்ளது. 47.

செயமுபயவிதா வ்யாப்தி: ஁பாதிசம்பவெ துஷா | சா஁யவ்யாபக்தவெ
சதி சா஁நாவ்யாபக ஁பாதி: | யதா வ஁஁நா தூமெ சா஁யமானெ
ஆர்஁ந்நனச்யோக ஁பாதி: | மெத்ரீதநயத்வெந ஁யாம்தவெ சா஁யமானெ

௭௩. அந்வயவ்யதிரெகா஁யாமித்ய் வ்யாப்தி: ஁ராஜயதெ |
தவ்விதா஁பி வ்யாப்திரெஷா துஷா ஁஁பாதிசஜ்ஜத: ||

௭௪. யோஸ்த்ய்ஸ்சா஁யவ்யாபகஸ்யாத் சா஁நாவ்யாபகஸ்ததா |
சோஸ்த்ய்஁஁பாதிசம்ஜ்ஜஸ்யாத்வ஁஁நா தூமசா஁நெ ||

௭௫. த்வார்ட்ரீந்நனச்யோக ஁பாதிரिति கத்யதெ |
தஸ்ய தூமவ்யாபக்த்வாத்வ஁஁ரவ்யாபக்த்வத: ||

73*-75. இந்த இரண்டு வகையான வ்யாப்திகளும் உபாதி, யிருந்தால் தோஷமுள்ளதாகின்றன. உபாதி, யாவது,—ஸாத்யத்திற்கு வ்யாபகமாயிருந்துகொண்டு, ஸாத்யந்திற்கு வ்யாபகமல்லாமலிருப்பதொன்று. அதாவது,—ஸாத்யத்தோடு எப்போதும் சேர்ந்தும், ஹேது இருக்குமிடத்தில் இல்லாமலும் இருக்கும் பொருள். உதாஹரணம்,—“மலையில் புகையிருக்கிறது, நெருப்பிருப்பதால்” என்னும் அநுமானத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். இது தவறான அனுமானம். ஏனெனில்: “நெருப்பு இருக்குமிடமெல்லாம் புகையிருக்கிறது” என்னும் அந்வயவ்யாப்தியும், “புகையில்லாதவிடத்தில் நெருப்பில்லை” என்னும் வ்யதிரேக வ்யாப்தியும் தவறானவை. பழக்கக்காழ்ச்சிய இரும்பில் தீயிருக்கிறது; புகையில்லை. இப்படி தோஷமுள்ள வ்யாப்திகளை சுலபமாகக் கண்டு பிடிப்பதற்கு உபாதி, உதவுகிறது. உதாஹரணமாக, கீழே கொடுக்கப்பட்ட அனுமானத்தில் ஈரவிரகுச்சேர்க்கை உபாதி, இவ்வுபாதி, ஸாத்யத்திற்கு வ்யாபகமாயிருக்கிறது. புகையுள்ளவிடமெல்லாம் ஈரவிரகுச்சேர்க்கை உள்ளதன்றோ.

शाकपाकजत्वमुपाधिः॥४८॥ स चोपाधिः द्विविधः, निश्चितः
शङ्कितश्चेति । निश्चितो यथा, विप्रतिपन्ना सेवा दुःखहेतुः, सेवात्वात्,
राजसेवावत् इत्यत्र पापास्वत्वमुपाधिः । अयं चेश्वरसेवायां नास्तीति
निश्चयादयं निश्चितोपाधिः । शङ्कितो यथा, विप्रतिपन्नो जीवः

இவ்வுபாதி, ஸாதநத்திற்கு வ்யாபகமல்லாததாகவுமிருக்கிறது. ஹேதுவாகிற நெருப்பிருக்குமிடத்தில்,—அதாவது பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்பில், ஈரவிரகுச்சேர்க்கையில்லையன்றோ. இதே ரீதியில் — “மைத்ரியின் பிள்ளையாகையால் கறுத்தவனாயிருக்கிறான்” என்னும் அனுமானத்தில், “கீரை உண்டதினால் பிறந்த வனாயிருக்கை” என்பது உபாதி, என்றும் கண்டுகொள்ளலாம். இப்படிப்பட்ட உபாதியிருந்ததென்றால் அனுமானம் தவறான தென்று உடனே நிர்சயிக்கலாம். இது ஏன் இப்படி? எனில் விளக்குகிறோம். எந்த நல்ல அனுமானத்திலும் ஸாத்யமில்லாதவிடத்தில் ஸாதனமிருக்கலாகாது; உபாதியுள்ள அனுமானத்திலோவெனில், ஸாத்யத்திற்கு வ்யாபகமாயிருக்கிறது உபாதி. அதாவது, — அது இருக்குமிடமெல்லாமிருக்கிறது. அதோடு ஸாதனத்திற்கு அவ்யாபகமாயுமிருக்கிறது. அதாவது அது இல்லாதவிடத்திலுமிருக்கிறது. ஆகையால் ஸாத்யமில்லாதவிடத்திலும் ஸாதனமிருக்கிறதென்று வெளிப்படை. இக்காரணத்தாலேயே இவ்வனுமானம் தோஷமுள்ளதாகிறது. 48.

/ அந்த உபாதியும் ‘நிர்சிதம்’ என்றும், ‘ஸங்கிதம்’ என்றும் இருவகைப்பட்டது. “ஸேவை துன்பத்திற்குக் காரணமாயிருக்கிறது; ஸேவையாயிருப்பதால்; ராஜஸேவையைப்போலே” என்னும் அனுமானத்தில் “பாபத்தினால் ஏற்பட்ட ஸேவையாயிருக்கை” என்பது உபாதி. ஈர்வரஸேவையில் இந்த உபாதி, நிர்சயமாக இல்லாமையால் அது துன்பத்திற்குக் காரணமாயிராததோடன்றியில், பேரின்பத்திற்குக் காரணமாகவே இருப்பதைக் காண்கிறோம். ஆகையால் இது நிர்சிதோபாதி, எனப்படுகிறது. “இந்த ஜீவன்

एतच्छरीरावसाने मुक्तिमान्, निष्पन्नसमाधित्वात्, शुक्रादिवदित्यत्र
कर्मान्यन्तपरिक्षय उपाधिः। स च निष्पन्नसमाधौ विप्रतिपन्ने जोवे
अस्ति(वा)नास्तीति संदिग्धत्वाच्छङ्कितोपाधिः। अतो निरुपाधिक-
संबन्धवन् व्याप्यमिति सिद्धम्॥ ४९॥

வ்யாய், சாधனம், லிङ்மல்த்யநயாந்தரம்। தஸ்ய ட்வே ரூபே
அநுமல்த்யஜ்ஜஹூதே—வ்யாஸ்தி: பக்ஷதர்மதா சேதல। பக்ஷ ரூபாஸ்யபி ஸந்தி;
தானி ச பக்ஷஸத்வம்(வ்யாபகத்வம்)(தர்மத்வம்), ஸபக்ஷே ஸத்வம், விப-
க்ஷாட்யவ்யூத்தி: , அவாஸிதவிஷயத்வம், அஸத்ரஸ்திபக்ஷத்வம் சேதல ॥ 49 ॥

இந்த ஸரீரத்தின் முடிவில் முக்தியடைவான்; ஸமாதி, நிறை
வடையப்பெற்றவனாகையாலே; ஸுகர் முதலானாரைப்போலே”
என்னும் அனுமானத்தில் ஸர்வகர்மநாசம் உபாதி யாகும்.
இவ்வுபாதி, ஸமாதி, நிறைவடையப்பெற்றவனிடம் உள்ளதா
இல்லையா என்பது ஸந்தேஹமாயிருக்கையாலே இது
ஸங்கதோபாதி, எனப்படுகிறது. ஆகையால் உபாதி யற்ற
வ்யாப்தியையுடையது வ்யாப்யம் என்று தேற்றிற்று. 49.

/ ஹேதுவானது—வ்யாப்யம், ஸாத்யம், லிங்கம் என்றும்
குறிக்கப்படுகிறது. அந்த ஹேதுவுக்கு, அநுமிதிக்கு அங்க,
மாக இரண்டு ஆகாரங்கள் உண்டு. ஸாத்யத்திற்கு வ்யாப்ய
மாயிருக்கையாகிற வ்யாப்தி அவற்றில் ஒன்று; மற்றொன்று,—
அத்தகைய ஹேது பக்ஷத்தில் இருக்கையாகிற பக்ஷதர்மதை
யாகும். ஹேதுவுக்கு ஐந்து ஆகாரங்களும் உண்டு. அவை
யாவன:—(1) பக்ஷத்தில் இருக்கை (2) ஸபக்ஷத்தில் இருக்கை
(3) விபக்ஷத்தில் இல்லாமலிருக்கை (4) பூதி,க்கப்படாத
ஸாத்யத்தை உடைத்தாயிருக்கை. அதாவது:— “குளத்தில்
நெருப்பிருக்கிறது” என்று ஸாதி,க்குமிடத்திற்போலே ப்ரத்ய
க்ஷாதி,களால் பூதி,க்கப்படாத ஸாத்யத்தைக் கொண்டி
ருக்கை. (5) ஸாத்யத்தின் இல்லாமையை ஸாதி,க்கும்
மற்றொரு (ப்ரதிபக்ஷ) ஹேதுவை உடைத்தாயிராம
லிருக்கை. 50,51.

सिषाधयिषितधर्मविशिष्टो धर्मी-पक्षः। यथा अग्निमत्त्वादिसाधने
 पर्वतादिः। सिषाधयिषितधर्मसजातीयधर्मवान् सपक्षः। यथा
 महानसादिः। साध्यतज्जातीयशून्यो विपक्षः। यथा महाहृदादिः।
 प्रबलप्रमाणेन पक्षे निश्चितसाध्याभाववच्च बाधितविषयत्वम्। यथा
 महाहृदो अग्निमानित्यादिः। तदभाववच्चमबाधितविषयत्वम्। सम-
 बलतया प्रतीयमानप्रमाणोपरोधाभावोऽसत्प्रतिपक्षत्वम्॥५१॥ एवंभूतं
 व्याप्यं द्विविधम्। अन्वयव्यतिरेकि-केवलान्वयिभेदात्। पूर्वोक्तपक्ष-

७६. सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षस्तथा निश्चितसाध्यकः।

सपक्षस्यात् विपक्षश्च निर्णीततदभाववान्॥

७७. व्याप्याभिधं लिङ्गमेतत् द्विविधं परिकीर्तितम्।

अन्वयव्यतिरेक्येकं केवलान्वयि चापरम्॥

76. அநுமானத்துக்கு முன், எந்த வஸ்துவில் ஸாத்யம் இருக்கிறதோ இல்லையோ என்னும் ஸந்தேஹம் ஏற்படுகிறதோ, அல்லது எதில் ஒரு ஸாத்யம் ஸாதீக்க விரும்பப்படுகிறதோ, அது 'பக்ஷம்' எனப்படுகிறது. உதாஹரணம்,— "மலை நெருப்புள்ளது; புகையால்" என்னும் அநுமானத்தில் மலை பக்ஷமாகிறது. எதில் ஸாத்யமிருக்கிறதென்று நிர்சயமாக அறியப்படுகிறதோ, அது ஸபக்ஷமாகும். உதாஹரணம்:— கீழ்க்கண்ட அநுமானத்தில் சமையலறை ஸபக்ஷமாகும். புகையுள்ள சமையலறையில் நெருப்பிருப்பது நிர்சயமன்றே. எதில் 'ஸாத்யமில்லை' என நிர்சயமாக அறியப்படுகிறதோ, அது விபக்ஷமாகும். உதாஹரணம்:— கீழ்க்கண்ட அநுமானத்தில் குளம் விபக்ஷமாகிறது. குளத்தில் நெருப்பில்லை என்பது நிர்சயமன்றே. /51.

77-79. 'வ்யாப்யம்' என்னும் இந்த ஹேது 'அந்வய வ்யதிரேகி' என்றும், 'கேவலாந்வயி' என்றும் இரண்டு வகைப்படும். அந்வயவ்யாப்தியும், வ்யதிரேகவ்யாப்தியும் உள்ளது

ரூபொபபந்நம் வ்யாப்யமந்வயவ்யதிरेकि । यथा, पर्वतोऽग्निमान् धूमवच्चात्, यो यो धूमवान्, स सोऽग्निमान् यथा महानसः, योऽनग्निः स निर्धूमः यथा हृद् इति । तादृशमेव विपक्षरहितं व्याप्यं केवलान्वयि । यथा-ब्रह्म शब्दवाच्यं वस्तुत्वात्, घटवत् । विपक्षाभावात् केवलान्वयि चतूरूपोपपन्नम् ॥ ५२ ॥ केवलव्यतिरेकिणि साध्याप्रसिद्धेः तद्वच-

७८. व्याप्तिद्वयविशिष्टं यदन्वयव्यतिरेकि तत् ।

यदन्वयव्याप्तिमात्रयुक्तं तत् केवलान्वयि ॥

७९. बह्व्यादौ साध्यमाने तु धूमादि प्रथमं मतम् ।

वाच्यत्वादौ साध्यमाने वस्तुत्वाद्यपरं तथा ॥

அர்வயவ்யதிரேகிஹேதுவாகும். அர்வயவ்யாப்தி மாத்திரம் உள்ளது கேவலார்வயிஹேதுவாகும். “மலை நெருப்புள்ளது; புகையால்” என்று புகையைக்கொண்டு நெருப்பை ஸாதிக்கு மிடத்தில், “எந்தெந்த இடத்தில் புகையிருக்கிறதோ, அங்கங்கெல்லாம் நெருப்புள்ளது; சமயலறையிற்போலே” என்று அர்வய வ்யாப்தியுமுள்ளது; “எங்கெங்கெல்லாம் நெருப்பில்லையோ அங்கங்கெல்லாம் புகையில்லை; குளத்திற்போலே” என்று வ்யதிரேகவ்யாப்தியுமுள்ளது. ஆகையால் புகையாகிற ஹேது அர்வயவ்யதிரேகிஹேதுவாகும். இந்த ஹேதுவில் சூர்ணை 50ல் கூறிய ஐந்து ஆகாரங்களும் உள்ளன. “பூரஹ்மம் சொல்லால் சொல்லத்தக்கது; வஸ்துவாயிருக்கையால்; கட்டத்தைப்போலே” என்னும் அநுமானத்தில் “எது எதுவெல்லாம் வஸ்துவாயிருக்கிறதோ, அது அதுவெல்லாம் சொல்லத்தக்கதாயுள்ளது”என்னும் அர்வயவ்யாப்தி உள்ளது. சொல்லத்தக்கதல்லாததாகிற விபக்ஷம் இல்லையாகையால் வ்யதிரேகவ்யாப்தி இல்லை. ஆகையால் வஸ்துவாயிருக்கையாகிற இந்த ஹேது கேவலார்வயியாகிறது. இந்த ஹேது முற்கூறிய ஐந்து ஆகாரங்களில் நான்கு ஆகாரங்களையே உடையது. 52.

तिरेकव्याप्तिर्दुर्गहा । अतः कैवल्यतिरेकिनिरासः । केवलान्वयिनि
अन्वयव्यतिरेकिणि चात्यन्तातीन्द्रियार्थगोचरता निरस्ता ॥५३॥

तदेतदनुमानं स्वार्थं परार्थं चेति द्विधा विभज्य केचिदाहुः ।
सर्वेषामेवानुमानानां स्वप्रतिसंधानादिवलेन प्रवृत्ततया स्वव्यवहारमात्र-

८०. अनुमानमिदं स्वार्थं परार्थमिति च द्विधा ।
एवं स्वार्थानुमानस्य विस्तरः परिकीर्तितः ॥

/ “பூமி மற்ற பூதங்களைக்காட்டிலும் வேறுபட்டது” க்ஷந்த்முடைத்தாயிருக்கையால்” என்னும் அநுமானத்தில், பூமியைத்தவிர வேறு எப்பொருளும் க்ஷந்த்முடையதாயிராமையாலே, அந்வயவ்யாப்தி கிடையாது. வ்யதிரேக வ்யாப்தியே உண்டு. ஆகையால் இவ்வநுமானம் கேவல வ்யதிரேகி எனப்படுகிறது — என்று தார்க்கிகர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த அநுமானத்தில் ஸாத்யம் வேறு எங்கும் காணப்படாமையால் வ்யதிரேக வ்யாப்தியும் அறியமுடியாதது. ஆகையால் கேவலவ்யதிரேகி என்னும் அநுமானமே கிடையாது என்பது நமது மதம். ஈஸ்வரன்போன்ற அதிந்த்யிய விஷயங்களில் த்ருஷ்டாந்தம் காட்டமுடியாதாகையால், கேவலாந்வயி, அந்வயவ்யதிரேகி ஆகிய இரு அநுமானங்களுமே அவ்விஷயங்களை ஸாதிக்கமாட்டா. ஆகையால், ஈஸ்வரன் அநுமானத்தால் ஸாதிக்கத்தக்கவன் என்னும் தார்க்கிகபக்ஷம் தவறு என விளங்குகிறது. 53.

80. இவ்வநுமானம் ஸ்வார்த்தானுமானம், பரார்த்தானுமானம் என்றும் இருவகைப்படும். தனக்காக ஏற்பட்ட ஸ்வார்த்தானுமானத்தின் விரிவு (இதுவரையில்) கீழே விவரிக்கப்பட்டது. இனி, பிறர்க்காக ஏற்பட்ட பரார்த்தானுமானம் விவரிக்கப்படும். எல்லா அநுமானங்களும், லிங்கப்ராமர்ஸம் முதலானவற்றைச் செய்வதினாலேயே உண்டாவ

हेतुन्वमिति स्वार्थानुमानमेवेत्यपरे ॥ ५४ ॥ तदनुमानत्रोक्तवाक्यं
प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनरूपपञ्चावयवसंयुक्तम् ॥ ५५ ॥ तत्र,
साध्यवचन्या पक्षवचनं प्रतिज्ञा । यथा पर्वतोऽग्निमानिति । लिङ्गस्य
वचनं हेतुः, यथा धूनवच्चादिति । व्याप्तिनिर्देशपूर्वकं दृष्टान्त-
वचनमुदाहरणम् । तत् द्विविधम्, अन्वयव्यतिरेकभेदात् । यथा

८१. परार्थानुमितेर्हेतुः पञ्चावयववाक्यजः ।
परामर्शः प्रतिज्ञादीन्याहुर्वाक्यानि पञ्च च ॥
८२. प्रतिज्ञाहेतुवाक्ये चोदाहृत्युपनयौ तथा ।
प्राहुर्निगमनं चेति पञ्चैतानि मनीषिणः ॥
८३. पक्षे साध्योक्तिराद्यं स्यात् हेतूक्तिश्च द्वितीयकम् ।
व्याप्तिदृष्टान्तनिर्देशस्तृतीयमिति कथ्यते ॥

தால் தன் வ்யவஹாரத்திற்காகவே ஏற்பட்டவை என்றிட்ட
எல்லா அனுமானமும் ஸ்வார்த்தமே, பரார்த்தாநுமானம்
கிடையாது என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். 54.

81-82. பரார்த்தாநுமிதி என்னும் அறிவுக்கு ஐந்து
அவயவங்களடங்கிய வாக்கியத்தாலுண்டாகும் பராமர்ஸம்
காரணமாகிறது. ப்ரதிஜ்ஞை முதலானவற்றை ஐந்து அவயவ
வாக்கியங்களென்கிறார்கள். 1. ப்ரதிஜ்ஞாவாக்கியம், 2. ஹேது
வாக்கியம், 3. உதாஹரணம், 4. உபநயம், 5. நிகுமநம்
என்னும் இவற்றையே அறிவாளிகள் ஐந்து அவயவங்களாகச்
சொல்லுகின்றனர். 55.

83-84. பக்ஷத்தில் ஸாத்தியம் இருப்பதாகச் சொல்லுவது
ப்ரதிஜ்ஞை. உதாஹரணம்:— “மலையில் நெருப்பு இருக்
கிறது” என்பது. ஹேதுவைச் சொல்லுவது ஹேதுவாக்ய
மேனும் அவயவமாகிறது. உதாஹரணம்:— “புகையுள்ள தா
யிருப்பதால்” என்பது. வ்யாப்தியை முதலில் சொல்லி
த்ருஷ்டார்த்தத்தைச் சொல்லுவது உதாஹரணவாக்கியம்.

यो यो धूमवान् स सोऽग्निमान्, यथा महानस इत्यन्वयोदाहरणम्।
 योऽनग्निस्स निर्धूमः, यथा हृद् इति व्यतिरेकोदाहरणम्। दृष्टान्ताव-
 मर्शनेन व्याप्ततया पक्षे हेतूपसंहारवाक्यमुपनयः। सोऽपि द्विविधः
 अन्वयव्यतिरेकभेदात्। तथा धूमवानित्यन्वयोपनयः। अयं च न तथा
 निर्धूम इति व्यतिरेकोपनयः। हेतुपूर्वकं पक्षे साध्योपसंहारवाक्यं
 निगमनम्। एतदपि द्विविधम् तथैव। यथा तस्मादसावग्निमानित्यन्वयेन
 निगमनम्। तस्मादयं निरग्निर्न भवतीति व्यतिरेकेण ॥५६॥

८४. व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वबोधकं च तुरीयकम्।

तथा निगमनं चान्त्यं पक्षे साध्योपसंहृतिः ॥

இது அந்வயமென்றும் வ்யதிரேகமென்றும் இருவகைப்படும், உத்யாஹரணம்:— “எங்கெங்கு புகையுள்ளதோ. அங்கங்கு நெருப்புள்ளது: சமையலறையிற்போல்” என்பது அந்வயோ த்யாஹரணம். “எதில் நெருப்பில்லையோ அதில் புகையில்லை; குளத்திற்போல்” என்பது வ்யதிரேகோத்யாஹரணம். வ்யாப்யமான ஹேது பக்ஷத்திலுள்ளது என்று உணர்த்தும் வாக்கியம் உபநயமாகும். இதுவும் அந்வயம், வ்யதிரேகம் என்று இருவகைப்படும். அந்வயத்திற்கு உத்யாஹரணம்:—“நெருப்புக்கு வ்யாப்யமான புகையை உடையது இம்மலை” என்பது. வ்யதிரேகத்திற்கு உத்யாஹரணம்:— “நெருப்பின்மைக்கு வ்யாபகமான புகையின்மையை உடையதன்று இம்மலை” என்பது. ஹேதுவை முன்னிட்டிக்கொண்டு பக்ஷத்தில் ஸாத்யமுள்ளது என்று முடிவுகட்டுவது கடைசி அவயமான நிகுமனமாகிறது. இதுவும் அந்வயம் வ்யதிரேகம் என இருவகைப்பட்டது. அந்வயத்திற்கு உத்யாஹரணம்:— “புகையுடையதாகையால் இம்மலையில் நெருப்பிருக்கிறது” என்பது. “புகையின்மையை உடையதன்றாகையால், இம்மலை நெருப்பின்மையை உடையதன்று” என்பது வ்யதிரேகத்திற்கு உத்யாஹரணம், 56.

எவ் பञ்சாவயவாதினோ நैयायिकाः। प्रतिज्ञाहेतूदाहरणरूपव्यवयव-
वादिनो मीमांसकाः। उदाहरणोपनयरूपावयवद्वयवादिनस्सौगताः। अस्माकं
त्वनियमः। क्वचित्पञ्चावयवाः, क्वचित् त्रयोऽवयवाः, क्वचित्
द्वावयवौ। उदाहरणोपनयाभ्यामेव व्याप्तिपक्षधर्मतयोस्सिद्धत्वाच्चावतैव
अनुमित्युपपत्तेः। मृदुमध्यमकठोरधियां विस्तरसंग्रहाभ्यां व्यवहार
उपपद्यत इत्यनियम एव। एवं पञ्चावयवयुक्तः सद्देतुरेव वह्यनुमापकः।
सद्देतुरित्युक्तत्वात् धूमसदृशधूलीपटलान्न वह्यनुमितिः॥ ५७॥

/ (1) ப்ரதிஜ்ஞை (2) ஹேது (3) உதாஹரணம் (4)
உபநயம் (5) நிக்மனம் என்னும் ஐந்து வாக்யங்களை அவயவ
மாகக்கொண்டது அநுமானம் என்பது நையாயிகர்களின்
மதம். (1) ப்ரதிஜ்ஞை (2) ஹேது (3) உதாஹரணம் என்
னும் மூன்றே வாக்யங்களை அவயவமாகக்கொண்டது அநு
மானம் என்பது மீமாம்ஸகர்களின் மதம். (1) உதாஹரணம்
(2) உபநயம் என்னும் இரண்டே வாக்யங்களை அவயவமாகக்
கொண்டது அநுமானம் என்பது பெளத்தீயர்களின் மதம்.
நம் முடைய மதத்திலோவெனில், சிலவிடங்களில் ஐந்து
அவயவங்களையும், சிலவிடங்களில் மூன்று அவயவங்களையும்,
சிலவிடங்களில் இரண்டு அவயவங்களையும் கொண்டது அநு
மானம் என்று கொள்கிறோமாகையால் இதில் ஒரு நியமமில்லை.
உதாஹரணம் உபநயம் என்னும் இரண்டு வாக்யங்களாலேயே
வ்யாப்தியும் பக்ஷதர்மதையும் எரித்திப்பதால், புத்தீகூர்மை
யுடையவர்களுக்கு அநுமதி ஏற்படுவதற்கு இந்த இரண்டு
அவயவங்களே போதும். சாதாரணமான புத்தீயுடையவர்
களுக்கு மூன்று அவயவங்களும், மந்த்புத்தீயுடையவர்
களுக்கு ஐந்து அவயவங்களும் தேவைப்படுகிறதாகையால்
இவ்விஷயத்தில் நியமமில்லை என்பதே நமது கொள்கை. ஆக,
முற்கூறியபடி ஐந்து (அல்லது மூன்று அல்லது இரண்டு)
அவயவங்களுடைய புகை முதலான நல்ல ஹேதுக்களே
நெருப்பு முதலான ஸாத்யங்களை அநுமானம் செய்கின்றன.
'நல்ல ஹேது' என்றதால், புகைபோலிருக்கும் தூசிப்படலத்தால்
நெருப்பை அநுமானம் செய்யமுடியாது என விளங்கும். 57.

अन्ये हेतुवदाभासमाना हेत्वाभासाः, ते चासिद्धविरुद्धानै-
कान्तिकप्रकरणसमकालात्ययापदिष्टभेदात् पञ्चप्रकाराः ॥ ५८ ॥ तत्रासिद्धः
त्रिविधः— स्वरूपासिद्ध आश्रयासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धश्चेति । स्वरूपा-
सिद्धो यथा, अनित्यो जीवः, चाक्षुषत्वात्, घटवदिति । आश्रया-
सिद्धस्तु, व्योमारविन्दं सुगमि अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत् इति ।

८५. असिद्धश्च विरुद्धश्च व्यभिचारी च बाधितः ।

तथा सत्प्रतिपक्षश्च हेत्वाभासाः प्रकीर्तिताः ॥

८६. आद्यस्वरूपासिद्धश्चेत्याश्रयासिद्ध इत्यपि ।

व्याप्यत्वासिद्ध इति च त्रिविधः परिकीर्तितः ॥

85. நல்ல ஹேதுக்களைப்போல் மேலெழத் தோன்றி,
உண்மையில் நல்ல ஹேதுக்களல்லாதவையாகையாலே 'ஹேத்
வாபுராஸங்கள்' எனப்படும் துஷ்டஹேதுக்கள் இனி விவரிக்கப்
படுகின்றன. 1. அளித்தும், 2. விருத்தும், 3. வ்யபிச்சாரி
(அநைகாந்திகம்), 4. பூதீதம் (காலாத்யயாபதிஷ்டம்) 5.
ஸத்ப்ரதிபக்ஷம் (ப்ரகரணஸமம்) என்னும் இவை ஐந்தும்
ஹேத்வாபுராஸங்களாகின்றன. 58.

86—88. இவற்றில், முதல் ஹேத்வாபுராஸமான அளித்
தும், 1. ஸ்வரூபாளித்தும், 2. ஆஸ்ரயாளித்தும், 3. வ்யாப்ய
த்வாளித்தும் என்று மூன்று விதும். முதல் விதமான
ஸ்வரூபாளித்தத்துக்கு உத்யாஹரணம், — "ஜீவன் அந்தியன் ;
கண்ணலே அறியப்படுவனாகையால்; குடம்போல்" என்பது.
இங்கே ஹேது 'கண்ணலே அறியப்படுவனாயிருக்கை'
என்பது. இது பக்ஷமாகிய ஜீவனிடமில்லை; ஏனெனில்: அவன்
கண் முதலான இந்திரியங்களால் காணப்படுவனன்றே.
ஹேதுவின் ஸ்வரூபமே பக்ஷத்தில் இல்லாமையால் இது ஸ்வ
ரூபாளித்தமாகிறது. ஆஸ்ரயாளித்தத்துக்கு உத்யாஹரணம்,—

व्योमारविन्दमाश्रयः, स चासिद्धः। व्याप्यत्वासिद्धो द्विविधः, एको व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्, अपरस्तु उपाधिसद्भावात्। आद्यो यथा, यत् सत्, तत् क्षणिकमिति। क्षणिकत्वसत्त्वयोः व्याप्तिग्राहकप्रमाणासिद्धेः। द्वितीयो यथा, अग्नीषोमीयहिंसा अधर्मसाधिका, हिंसात्वात् क्रतुवाह्य-

८७. तत्रादिमश्वाक्षुपत्वं जीवानित्यत्वसाधने।
द्वितीयस्सुरभित्वे च साध्यमाने खपुष्पके॥
८८. पुष्पत्वमाश्रयासिद्धमन्यस्सोपाधिकस्समृतः।
उपाधेश्च स्वरूपं तु पूर्वमेव निरूपितम्॥

“ஆகாஸத்தில் முனைத்த தாமரைப்பூ நறுமணமுள்ளது ; தாமரைப்பூவாயிருப்பதால். ஐலத்தில் உண்டான தாமரைப் பூவைப்போல்” என்பது. இங்கு பசுமும் ஆகாஸத்தில் முனைத்த தாமரைப்பூ ; இப்படிப்பட்ட தாமரை இல்லை ; ஹேதுவுக்கு ஆஸ்ரயமான பசுமும் இல்லாமையால் ஆஸ்ரயா ஸித்தமும் என்று சொல்லப்படுகிறது. வ்யாப்யத்வாஸித்தமும் என்பது இருவகைப்படும். வ்யாப்தியை அறிவிக்கும் ப்ர மாணம் இல்லாமையால் ஏற்படுவது முதல் வகை. “எது உள்ளதோ அது க்ஷணிகம்” என்னும் அனுமானத்தில் க்ஷணிக மாயிருக்கக்கூடும் உள்ளதாயிருக்கக்கூடும் வ்யாப்தியை அறி விக்கும் ப்ரமாணம் இல்லாமையால் இது இவ்வகைப்பட்ட ஹேத்வாபுஸமாகிறது. இனி வ்யாப்யத்வாஸித்தத்தில் இரண்டாவது வகை உபாதிபுடன் கூடிய ஹேதுவாகும். உதாஹரணம்:— “அக்ஷேஷாமயாகுத்தில் பஸுவை ஹிம்ஸரிப் பது அதர்மத்தை உண்டுபண்ணுவது; ஹிம்ஸையாயிருப்பதால்; வேதத்தில் விதிக்கப்படாத ஹிம்ஸையைப்போலே” என்னும் அனுமானத்தில் “ஸாஸ்திரத்தினால் நிஷேதிக்கப்படுகை” உபாதி. அது “அதர்மத்தை உண்டுபண்ணுவதாயிருக்கை” என் னும் ஸாத்யத்தோடு கூடியேயிருக்கிறது; அதாவது ஸாத்ய

हिंसावदिति । अत्र निषिद्धत्वमुपाधिः । अतो हिंसात्वहेतुस्सो-
पाधिकः ॥ ५९ ॥ साध्यविपरीतव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः । तद्यथा, प्रकृतिः
नित्या कृतकत्वात् कालवदिति । कृतकत्वहेतुः साध्याभावव्याप्तः ॥ ६० ॥

८९. साध्याभावव्याप्तियुक्तो विरुद्धो हेतुरुच्यते ।
स च कार्यत्वहेतुस्स्यात् शब्दनित्यत्वसाधने ॥

९०. साध्यहेत्वोस्साहचर्यानियमो यत्र दृश्यते ।
व्यभिचारी स वह्निस्स्यात् पर्वते धूमसाधने ॥

வ்யாபகமாயிருக்கிறது; ஆனால் ஸாத்நமாதிர 'ஹிம்ஸையா யிருக்கை' என்பது இருக்குமிடமான அக்ஷேமயாக, பரஹிம்ஸையில் அது — (ஸாஸ்திரத்தினால் நிஷேதிக்கப்படுகை)— இல்லை. அதாவது-ஸாத்ந அவ்யாபகமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அது உபாதியாகிறது. இப்படி உபாதியுள்ளதாகையால் இவ்வநுமானத்தில் வ்யாப்தியில்லை. இந்த ஹேதுவுக்கு வ்யாப்யத்வமில்லை; ஆகையால் இந்த ஹேத்வாப்யாஸம் வ்யாப்யத்வாஸித்த்யம் என்று சொல்லப்படுகிறது. உபாதியின் ஸ்வரூபம் முன்பே விளக்கப்பட்டது. 59

89. ஸாத்யத்துக்கு எதிரிடையானதோடு (அதாவது ஸாத்யமில்லாமையோடு) வ்யாப்தியுள்ள ஹேது விருத்த்யமாகிறது. உதாஹரணம்:—“ஸத்த்யம் (அல்லது ப்ரக்ருதி) அழிவில்லாதது; செய்யப்படுவதாயிருப்பதால்; காலத்தைப்போல்” என்னும் அனுமானத்தில் ‘செய்யப்படுவதாயிருக்கை’ என்னும் ஸாத்யம் ‘அழிவுள்ளதாயிருக்கை’ என்னும் ஸாத்யாப்யாவத்துடன் வ்யாப்தியுள்ளதாகையால் அதையே ஸாதிக்கிறது; ஆகையால் இது விருத்த்யஹேதுவாகிறது. 60.

90. எந்த அநுமானத்தில் சிலவிடங்களிலாவது ஹேதுவோடு ஸாத்யம் கூடியிராமலிருக்கின்றதோ, அந்த அநு

सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः॥६१॥ स च द्विविधः, साधारणोऽसा-
धारणश्चेति । पक्षसपक्षविपक्षवृत्तिः साधारणानैकान्तिकः । यथा

९१. अयं च द्विविधः प्रोक्तः एकस्साधारणस्समृतः।

अस्य पक्षे सपक्षे च विपक्षेऽपि च संस्थितिः॥

९२. शब्दनित्यत्वसाध्ये च प्रमेयत्वं तथाविधम्।

अन्यथासाधारणाख्यस्सपक्षाच्च विपक्षतः॥

மானத்திலுள்ள ஹேது 'வ்யபிச்சாரீ' எனப்படுகிறது. "இம்மலை புகையுள்ளது; நெருப்பிருக்கையால்" என்னும் அநுமானத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். இதில் ஹேதுவான நெருப்பிருக்குமிடமான இரும்புருண்டையில் ஸாத்யமான புகையில்லை. ஆகையால், இவ்வநுமானத்தில் வ்யாப்தியில்லை. ஆகையால், இது தவறான அநுமானம். இதிலுள்ள ஹேது 'வ்யபிச்சாரீ' எனப்படுகிறது. இதுவே 'ஸவ்யபிச்சாரம்' 'அரைகாந்திகம்' என்றும் கூறப்படுகிறது.

61.

91-92. இந்த வ்யபிச்சாரீஹேது ஸாதாரணம் என்றும், அஸாதாரணம் என்றும் இருவகைப்படும். இதில்—பக்ஷம், ஸபக்ஷம், விபக்ஷம் ஆகிய மூன்றிலும் இருக்கும் ஹேது ஸாதாரணஹேது எனப்படுகிறது. ஸாத்யாப்யாவத்தையுடைய விபக்ஷத்திலும் இந்த ஹேது இருக்கையாலேயே. இது வ்யபிச்சாரீ ஹேதுவாகிறது. பக்ஷம், ஸபக்ஷம், விபக்ஷம், ஆகிய இவற்றில் வாசியற இருக்கையாலே இது 'ஸாதாரணம்' எனப்படுகிறது. உதாஹரணம்:—“ஸப்தம் அழிவற்றது; அறியப்படுவதாகையால்; காலம்போலே” என்னும் அநுமானத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். இதில் அறியப்படுவதாயிருக்கை என்னும் ஹேது பக்ஷமாகிற ஸப்தத்திலுமுள்ளது. அழிவற்றதாகையாலே ஸபக்ஷமான ஆத்மாவிலுமுள்ளது; அழிவுள்ளதாகையாலே விபக்ஷமான 'கூடம்' முதலானவற்றிலுமுள்ளது.

शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात् कालवत्॥६२॥ असाधारणस्तु सपक्षविपक्ष-
व्यावृत्तः। यथा भूर्नित्या गन्धवच्चात्; व्योमवदिति ॥ ६३॥
प्रकरणसमस्तु साध्यविपरीतसाधकहेत्वन्तरवान्। यथा ईश्वरो नित्यः

९३. व्यावृत्तो गन्धवत्वं स्यात् पृथ्वीनित्यत्वसाधने।
यस्य हेतोरन्यहेतुस्साध्याभावस्य साधकः॥

ஆகையால் இது 'ஸாதாரண்யம்' என்னும் தேர்வுமுள்ள
ஹேதுவாகும். 62.

92*-*93. மற்றொரு வ்யபிச்சாரிஹேது அஸாதாரண
மெனப்படும். அதாவது, ஸபக்ஷத்திலும், விபக்ஷத்திலுமில்லாமல்
பக்ஷத்திலமட்டுமிருப்பது அஸாதாரணஹேது. பக்ஷத்திற்கே
அஸாதாரணமாயிருக்கையால் இது அஸாதாரண ஹேது எனப்
படுகிறது. ஸாத்யமுள்ள ஸர்வஸபக்ஷத்திலும் ஹேது இல்லா
மையால், இது வ்யாப்தி காட்ட முடியாத ஹேதுவாகிறது.
உதாரணம்:— “பூமி அழிவற்றது; க்ந்தமுள்ளதாகை
யால்” என்னும் அநுமானத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்.
இதில் 'க்ந்தமுள்ளதாயிருக்கை' என்னும் ஹேது, அழிவற்ற
தாகையாலே ஸபக்ஷமான ஆத்மாவிலுமில்லை; அழிவுள்ள
தாகையாலே விபக்ஷமான ஜலாதிகளிலுமில்லை. ஆகையால்
இது 'அஸாதாரண்யம்' என்னும் தேர்வுமுள்ள ஹேது
வாகும். 63.

93*-*95. யாதொரு ஹேதுவுக்கு ஸாத்யாபாவத்தை
ஸாதிக்கும் மற்றொரு ஹேது உள்ளதோ, அது 'ஸத்ப்ரதி
பக்ஷம்' [(ஸாத்யாபாவஸாதகஹேத்வந்தரமான) ப்ரதி
பக்ஷத்தை உடையது] எனப்படுகிறது. மற்றொரு ஹேதுவால்
ஸாத்யாபாவம் எரித்தித்துவிடுகிறபடியால், இந்த ஹேதுவால்
ஸாத்யம் எரித்திக்கமாட்டாது. ஆகையால் இது நல்ல
ஹேதுவன்று. உதாரணம்:— “ஸப்தம் அழிவற்றது;

अनित्यधर्मरहितत्वात्, ईश्वरो न नित्यः नित्यधर्मरहितत्वादिति । अयमेव सत्प्रतिपक्षः ॥ ६४ ॥ यस्य हेतोस्साध्याभाववान् पक्षः स कालात्यया-पदिष्टः । स यथा, अग्निरनुष्णः पदार्थत्वात् जलवत् । अयं च प्रत्यक्षेणैवोष्णत्वावधारणाद्वाधितः ॥ ६५ ॥

९४. अस्ति सत्प्रतिपक्षोऽयं श्रावणत्वेन हेतुना ।
शब्दनित्यत्वसाध्ये च साध्याभावस्य साधकः ॥
९५. कार्यत्वहेतुरस्तीति श्रावणत्वं तथाविधम् ।
यस्साध्याभाववत्पक्षविशिष्टस्स च बाधितः ॥

கேட்கப்படுவதாயிருக்கையால்” என்னும் அநுமானத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். “ஸ்பூத்யம் அழிவுள்ளது; உண்டாவ தாயிருக்கையால்” என்னும் மற்றொரு அநுமானத்தில் உண்டாவதாயிருக்கை என்னும் ஹேது, ஸ்பூத்யத்தில் ஸாத்யா பூாவமாகிற அழிவுள்ளதாயிருக்கையை ஸாதித்துத்தருகிறது. ஆகையால் முதலநுமானத்திலுள்ள “கேட்கப்படுவதாயிருக்கை” என்னும் ஹேது ஸத்ப்ரதிபக்ஷம் என்னும் துஷ்ட ஹேதுவாகிறது. இதுவே ‘ப்ரகரணஸமம்’ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 64.

95*-*96. ஸாத்யாபூாவத்தோடு கூடிய பக்ஷத்தை உடைத்தாயிருக்கும் ஹேது பூாதிதம் எனப்படுகிறது. உதூஹரணம்:— “நெருப்பு உஷ்ணமன்று; பொருளாயிருக்கையால்; ஐலம்போல்” என்னும் அநுமானத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். நெருப்பு உஷ்ணமாயிருப்பது என்பதை ப்ரத்யக்ஷமாகக் காண்கிறோம். ஆகையால் இங்கு பக்ஷமாகிற நெருப்பு ஸாத்யா பூாவமாகிற ஒளஷ்ண்யத்தை (சூட்டை) உடையதாயிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட பக்ஷத்தை உடைய இந்த ஹேது பூாதிதம் எனப்படுகிறது. இது ‘காலாத்யயாபதிஷ்டம்’ என்றும் கூறப்படும். 65.

एवमनुमाने निरूपिते उपमानादेरनुमानादावन्तर्भावः । यथा-
अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकृतसादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमुपमानम् । गवय-
मजानानोऽपि, यथा गौस्तथा गवय इति कुतश्चिदारण्यकाच्छ्रुत्वा वनं
गतो अतिदेशवाक्यार्थं स्मरन् यदा गोसादृश्यविशिष्टपिण्डं पश्यति,
तदा तद्वाक्यार्थस्मरणसहकृतगोसादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानं जायते, तदुप-
मानमित्युच्यते । तस्य स्मरणरूपत्वात्प्रत्यक्षेऽन्तर्भावः, व्याप्तिग्राह्यत्वा-
त्त्वादनुमानेऽन्तर्भावः, वाक्यजन्यत्वात् शब्दे चान्तर्भावः उच्यते ।

९६. वह्न्यनुष्णत्वसाध्ये तु पदार्थत्वं तथाविधम् ।

हेतुवद्भासमानत्वाद्धेत्वाभासा इमे श्रुताः ॥

९७. उपमानं च सत्तर्कश्चार्थापत्त्यादिकं तथा ।

एतेषामनुमानादावन्तर्भावः प्रकीर्तितः ॥

॥ इत्यनुमानप्रकरणम् ॥ २ ॥

96*. எண்பத்தைந்தாவது ஸ்ரீலோகத்திலிருந்து இதுவரை நிரூபிக்கப்பட்ட அளித்தும், விருத்தும், வ்யபிச்சாரி, பூதி, தம், ஸத்ப்ரதிபக்ஷம் என்னும் ஐந்து வகையான துஷ்ட ஹேதுக்களும் மேலெழப்பார்க்கும்போது நல்ல ஹேதுக்கள்போலே தோன்றினும், உண்மையில் நல்ல ஹேதுக்களல்லாதவையாயிருக்கையால், இவை ஹேத்வாபூஸங்கள் —(ஹேதுவைப்போல் தோன்றுபவை)— என்று அழைக்கப்படுகின்றன. *

97. ஆக, இவ்வளவால் அநுமானப்ரமாணம் நிரூபிக்கப்பட்டது. சிலர் உபமானம், ஸத்தர்கம், அர்த்தூபத்தி முதலான மற்றும் சிலப்ரமாணங்களை ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். அவை அநுமானம், ப்ரத்யக்ஷம், ஸ்பூத்யம் என்னும் மூன்றுப்ரமாணங்களுக்குள்ளேயே அடங்கிவிடும் என்று நமது மதத்தில் வித்தூந்தம் செய்யப்படுகிறது.

நையாயிக வைதீகர்கள். 'உபமானம்' என்று ஒரு தனிப் ப்ரமாணத்தை ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். அதாவது:—'கூவயம் என்பது காட்டுப்பசு. இதை அறியாது தன்னைக்கேட்ட ஒரு நாட்டுமனிதனிடம் காட்டுமனிதன் ஒருவன் "நாட்டுப்பசுவைப் போன்றது 'கூவயம்' என்னும் பிராணி" என்று சொல்லுகிறான். இதைக்கேட்டபின்பு அந்த நாட்டுமனிதன் காட்டுக்குப் போகிறான். அங்கு நாட்டுப்பசுவைப்போன்ற ஒரு பிராணியைப் பார்க்கிறான். முன் காட்டுமனிதனிடம் கேட்ட வாக்கியமும் அதன் பொருளும் நினைவுக்கு வருகிறது. அந்த நினைவைக்கொண்டு "நான் பார்க்கும்படியான பசுவைப்போன்ற இப்பிராணி கூவயம்" என்னும் அறிவு உண்டாகிறது. இவ்வறிவு உபமானம் என்னும் பிரமாணத்தால் உண்டாகிறதென்று நையாயிகர்கள் சொல்லுகின்றனர். இதைத் தனிப் ப்ரமாணமாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதில்லை கூவயத்தைப் பார்க்கும்போது, அதை ஒத்ததான பசுவின் உருவம் நினைவுக்கு வருகிறது. இதுவே உபமிதிகரணமான உபமானம் என்று சொன்னால், இது ப்ரத்யக்ஷத்தில் அடங்கிவிடுகிறது. கூவயத்தைப் பார்க்கும்போது அதற்கும் பசுவுக்குமிருக்கும் ஒற்றுமை தோன்றுகிறது. இவ்வொற்றுமையறிவே உபமிதிகரணமான உபமானம் என்று சொன்னால், இது அநுமானத்தில் அடங்கிவிடுகிறது. எப்படியெனில்: "பசுவுடன் ஒற்றுமை எங்கிருக்கிறதோ, அது கூவயமென்னத்தகுந்தது" என்று காட்டுமனிதன் சொன்ன வ்யாப்தியைக்கேட்ட நாட்டுமனிதன் அப்பிராணியைப் பார்த்ததும், அதற்குப் பசுவோடுள்ள ஒற்றுமையைக்கண்டு, கீழுள்ள வ்யாப்தியை நினைத்து, 'இப்பிராணி கூவயமெனப்படுவது' என்று அநுமிக்கிறான். ஆகையால் இது அநுமானப்ரமாணத்தில் அடங்குகிறது. ஆப்தான காட்டுமனிதன் சொன்ன வாக்கியத்தினால் உண்டான அறிவாகையாலே இதை ஸப்தப்ரமாணத்திலும் அடக்கலாம். ஒரு குழந்தைக்குப் பசுவைக்காட்டி "இது பசு" என்று ஒருவன் சொல்லுகிறான். குழந்தை தான் பார்த்த பிராணியை மாத்திரம் 'பசு' என்ற சொல்லுக்குப் பொருளாக என்னுவ

अर्थापत्तिर्नाम, दिवा अशुञ्जानस्य पुरुषस्य पीनत्वदर्शनात् रात्रिभोजनं कल्प्यते । एतस्यानुमानेऽन्तर्भावः । तर्को नाम व्याप्याङ्गीकारेण व्यापकानिष्टप्रसंजनम्, तद्यथा, पर्वतो वह्निमान् धूमवन्वादित्यनुमाने, धूमोऽस्तु वह्निर्मास्तु इत्युक्ते, यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यादिति । एतस्य प्रमाणानुग्राहकत्वम् । तर्कानुगृहीतप्रमाणपूर्वक-

தில்லை. பார்த்த பசுவைப் போன்றவைகளும் 'பசு' என்னும் சொல்லுக்குப் பொருள் என்று அறிகிறது. இது ஸப், துத் தினால் உண்டாகும் அறிவேயாகும். அப்படியே "பசுவை யொத்தது கூவயம்" என்கிற வாக்கியத்தைக்கேட்டவுடன் "பசுவையொத்ததெல்லாம் 'கூவயம்' எனப்படுவது" என்று முதலில் அறிகிறான். பிறகு பசுவையொத்த கூவயத்தைப் பார்க்கும்போது, "இது கூவயஜாதியைச் சேர்ந்த பிராணி" என்று அறிகிறான். இந்த அறிவு முன் கேட்ட ஆப்தவாக் யத்தாலே உண்டாகிறபடியால் இந்த ப்ரமாணத்தை 'ஸப், தும்' என்னும் ப்ரமாணத்தில் அடக்கலாம். அடுத்தபடியாக, ஸத் தர்க்கத்தை — (நல்ல தர்க்கத்தை) — சிலர் தனி ப்ரமாணமாக எண்ணுகிறார்கள். இதுவும் அநுமானத்தில் அடங்கும். தர்க்க மாவது :—வ்யாப்யத்தை ஒப்புக்கொண்டால் வரும் வ்யாபகம் அநிஷ்டம் என்று காட்டுவது. உதூஹாணம்:— "மலையில் நெருப்பிருக்கிறது; புகையிருப்பதால்" என்கிறவிடத்தில், "புகை இருக்கட்டும்; நெருப்பு இருக்கவேண்டியதில்லை" என்று ஒருவன் சொன்னால், அதற்குச் சொல்லவேண்டிய பதில்:— "நெருப்பில்லாவிட்டால் புகையிருக்காது; புகை நெருப்பி லிருந்தே தோன்றுவதாகையால்" என்பது. இங்கு நெருப் பில்லாமை வ்யாப்யம்; புகையில்லாமை வ்யாபகம். புகையைக் கண்ணுக்கு நேரே காண்பதால் இந்த வ்யாபகம் அநிஷ்டம். நெருப்பில்லாமைக்கும் புகையில்லாமைக்கும் வ்யாப்தி முன்னால் அறியப்பட்டிருக்கிறது. 'நெருப்பில்லாவிட்டால் புகையிருக்காது' என்னும் தர்க்கம் அநுமானாத், ப்ரமாணங்களுக்கு உதவியைச் செய்கிறதாகையால், இது அநுமானாத், களிலேயே அடங்கும். வேறு சிலர் 'அர்த்தாபத்தி' என்று ஒரு தனிப்ரமாணத்தை

तत्रावधारणं निश्चयः। वीतरागकथा वादः। पक्षद्वयसाधनवती
 विजिगीषुकथा जल्पः। स्वपक्षस्थापनाहीना वितण्डा। अविवक्षित-
 शब्दार्थरिपेण दूषणं छलम्। स्वव्याप्तदूषणं जातिः। असदुत्तरं

ஒப்புக்கொள்கின்றனர். இதுவும் அநுமானத்தில் அடங்கும். அர்த்தநாத்தியாவது:—ஒன்றுக்கொன்று பொருந்தாத இரண்டு பொருள்களைக்கண்டு, இவற்றைப் பொருந்தவைக்கும் மூன்றாவது பொருளைக் கற்பிப்பதாகும். உதாஹரணம்:— “தேவதூத்தன் பகலில் சாப்பிடுவதில்லை; பருத்திருக்கிறான்;” என்னும் பொருந்தாத விஷயங்களைக்கண்டு, “ஆகையால் தேவதூத்தன் ராத்திரியில் சாப்பிடுகிறான்” என்று கற்பிப்பது. இது அநுமானத்தில் அடங்கும். எப்படியெனில்; “இவன் இரவு சாப்பிடுகிறான்; பகலில் உண்ணாமல் பருத்திருப்பதால்; (எவன் பருத்திருக்கிறானோ அவன் சாப்பிடுகிறவன்)” என்னும் அநுமானத்தாலே ராத்திரியில் சாப்பிடுகிறான் என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது. ஆகையால் இது அநுமானத்தில் அடங்கும். தர்க்கத்தினால் உதவிசெய்யப்பட்ட ப்ரத்யக்ஷம் முதலான ப்ரமாணங்களைக்கொண்டு உண்மையை அறிவது *நிர்ச்சயம்* எனப்படுகிறது. வாதிப்ரதிவாதி பக்ஷங்களில் எதிலும் பக்ஷ பாதமில்லாமல், உண்மையை அறியவேண்டும் என்னும் ஒரே நோக்குடன் செய்யப்படும் ஆராய்ச்சிக்கு *வாதம்* என்று பெயர். வாதியோ அல்லது ப்ரதிவாதியோ தன் பக்ஷத்திற்கு ஸாத்யங்களையும், எதிரி பக்ஷத்திற்கு தோஷங்களையும் சொல்லித் தான் வெற்றியடையவேண்டும் என்னும் விருப்பத்துடன் செய்யப்படும் சொற்போருக்கு *ஜல்பம்* என்று பெயர். தன் பக்ஷத்தை ஸ்தூபிக்க முயலாமல், எதிரி பக்ஷத்திற்குக் குற்றத்தையே கூறும் வாதம் *விதண்டா* எனப்படும். எதிரி கருதாத விஷயத்தை அவனுடைய வார்த்தைக்குப் பொருளாக ஏறிட்டு வாதம் செய்வது *சூலம்* எனப்படும். வாதி அல்லது ப்ரதிவாதி சொல்லுவது அவனுக்கே விரோதமாகமுடிந்தால், அந்த வாதம் *ஜாதி* எனப்படும். தவறான பதிலைக்கூறுவது *ஜாதி* என்றும் கூறுவர். எந்த வாதத்தால் ஒருவன் தோல்வி

जातिरिति वा । पराजयहेतुर्निग्रहस्थानम् । इत्येतेषामनुमानाङ्गत्वादनु-
मानेऽन्तर्भावः । क्वचित् क्वचिन्नैयायिकमतानुसारेणोक्तम् । रिव्यवहारस्तु
तन्मतानुसारेणोक्तः । अतो न विरोधः । इत्यनुमानं निरूपितम् ॥ ६६ ॥

इति श्रीवाधूलकुलतिलक श्रीमन्महाचार्यप्रथमदासेन श्रीनिवासदासेन
विरचितायां यतीन्द्रमतदीपिकायां शारीरकपरिभाषायां
अनुमाननिरूपणं नाम द्वितीयोऽवतारः ॥

யடைகிருளே. அந்த வாதும் நிக்ரஹஸ்தானம் எனப்படும். நிர்சயம் தொடக்கமான இவையெல்லாம் அநுமான ப்ர மாணத்திற்கு அங்குமாய் (உறுப்பாய்) இருக்கையால், தனி ப்ரமாணமாகாமல், அநுமானத்தில் அடங்கிவிடுகின்றன. ஜாதி, நிக்ரஹஸ்தானம் முதலானவை நையாயிகர்களாலேயே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு, நம் ஸித்த்யாந்தத்தில் ஒப்புக்கொள்ளப் படாவிடிலும், நமக்கு விரோதமில்லாமையாலே இங்கு அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு நிர்வாஹம் செய்யப்பட்டது. ஆகையாலே, எக்குறையுமில்லை. ஆக, இவ்வளவால் ப்ர மாணங்கள், ப்ரத்யக்ஷம், அநுமானம், ஸப்த்யம் என்னும் மூன்றே என்று நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று. 66.
தீபிகா காரிகாவலீ விவரணத்தில் அநுமான ப்ரகரணம் முற்றிற்று.

3. சப்தப்ரகரணம்

98. இனி, ஸப்த்யப்ரமாணம் ஆராயப்படுகிறது. ஆப்த னல்லாதவனால் சொல்லப்படாத வாக்கியத்தினால் ஏற்படும் அறிவு “ஸாப்த்யஜ்ஞானம்” எனப்படுகிறது. அதற்குக் கரண மாயிருக்கும் அவ்வாக்கியம் ஸப்த்யப்ரமாணமாகிறது. “ஆப்த னால் சொல்லப்படும் வாக்கியம் ஸப்த்யம்” என்று நையாயிக வைஸேஷிகர்கள் லக்ஷணம் சொல்லுகிறார்கள். இப்படி லக்ஷணம் சொன்னால் எவராலும் உண்டுபண்ணப்படாத வேதும் ப்ரமாணமாகாமற்போகவேண்டிவரும். அதனாலேயே “ஆப்தனல்லாதவனால் சொல்லப்படாத வாக்கியம் ஸப்த்ய ப்ரமாணம்” என்று லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. இந்த லக்ஷணப்படி ஒருவராலும் சொல்லப்படாத - அக்ருத்ரிமமான் - வேதமும் ப்ரமாணமாகுமன்றே. 67.

॥ अथ तृतीयोऽवतारः ॥

अनुमाननिरूपणानन्तरं शब्दो निरूप्यते । अनाप्तानुक्तवाक्यजनित-
चतुर्थविज्ञानं शाब्दज्ञानम् । तत्करणं शब्दप्रमाणम् । अनाप्तानुक्तेत्युक्त-
त्वाद्देदस्य पौरुषेयत्वमतनिरासः ॥ ६७ ॥

कारणदोषबाधकप्रत्ययाभाववद्वाक्यं वा । सर्गादौ भगवान्
चतुर्मुखाय पूर्वपूर्वक्रमविशिष्टान् वेदान् स्मृत्वा स्मृत्वा उपदिशतीत्युक्त्या
वेदस्य नित्यत्वमपौरुषेयत्वं च सिद्धमिति कारणदोषाभावो बाधक
प्रत्ययाभावश्च ॥ ६८ ॥

॥ अथ शब्दप्रकरणम् ॥ ३ ॥

९८. आप्तेतराऽनुक्तवाक्यं शाब्दधीकरणं च यत् ।

शब्दप्रमाणं तत् वेदेऽकृत्रिमे लक्षणान्वयः ॥

९९. वेदमीशो यथापूर्वमादौ स्मृत्वोपदिष्टवान् ।

ब्रह्मणोऽतश्च वेदस्य नित्यत्वं बुधसंमतम् ॥

99. காரணதோஷமும், புராதகமான அறிவும் இல்லாத
வாக்யம் ஸப்தம் என்றும் ஸப்தலக்ஷணம் கூறலாம்.
நையாயிகவையேஷிகர்கள் சொல்லுகிறார்கள், — “வேதம்
ஈஸ்வரனால் உண்டுபண்ணப்பட்டதேயாகையால் ‘ஆப்தவாக்
கியம் ஸப்தம்’ எனும் லக்ஷணமே சரியானது” என்று.
அது சரியன்று. வேதம் ஈஸ்வரனாலும் செய்யப்பட்டதன்று.
“யோ ப்ரஹ்மாணம் வித்யாதி பூர்வம், யோ வை வேதாம்ஈச
ப்ரஹ்ணேதி தஸ்மை” [எவனெருவன் பிரமனை முன் படைத்து,
அவனுக்கு வேதங்களை உபதேசிக்கிறானே...] என்கிறபடியே
ஈஸ்வரன் ஆத்யில் முன்பிருந்த வேதத்தை நினைத்து பிரம
னுக்கு உபதேசிக்கிறானாகையாலே அவனும் வேதத்தை
உண்டுபண்ணவில்லை. ஆகையால் வேதம் ஈஸ்வரனாலும்

ननु; वेदवाक्यानां मीमांसकैः कार्यपरतयैव प्रामाण्यस्वीकारात्
सिद्धब्रह्मपरवाक्यानां व्युत्पत्त्यसंभवाच्च कथं प्रामाण्यमिति चेन्न।
सिद्धब्रह्मपरवाक्यानामपि उपासनारूपकार्यान्वयस्वीकारात्। पिता ते
सुखमास्ते इति लौकिकसिद्धपरवाक्यस्यापि बोधकत्वदर्शनात्। बालानां

१००. नानोपायैस्सिद्धवस्तुन्यपि व्युत्पत्तिसंभवात्।
उपासनारूपकार्यसम्बन्धस्य च दर्शनात्॥

செய்யப்படாததாகையாலே அபௌருஷேயமானது ; நித்ய
மானது. அதனால் அதற்குக் காரணதேஜாஷமும், பூத, துகமான
அறிவும் இல்லை—என்றே அறிவாளிகள் உரைக்கின்றனர். 68.

100-101. இனி, பூர்வமீமாம்ஸகர்களின் ஆக்ஷேபம் ஒன்று
எழுகிறது அதாவது :— “ வேதத்தின் உத்தரபூக்யமாகிய
உபநிஷத்துக்கள் ப்ரமாணமன்று. எந்த வாக்கியம் கார்யபர
மானதோ, அதாவது — ‘இதைச் செய்; அதைச் செய்யாதே’
என்று சொல்லுகிறதோ, அதுவே ப்ரமாணம். வேதத்தின்
முன் பூக்யத்தில் இவ்விதமான வாக்கியங்கள் இருப்பதால்
அது முழுவதும் ப்ரமாணம். உபநிஷத்துக்களில் இவ்விதமான
வாக்கியங்கள் இல்லை. எரித்த, துபரமானவையே உள்ளன.
அவை ‘ப்ரஹ்மம் என்று ஒன்று இருக்கிறது; அது இவ்வித
மாயிருக்கிறது’ என்று மாத்திரமே சொல்லுகின்றன. இந்த
எரித்த, துபரமான வாக்கியங்களைக்கொண்டு சொற்களின்
பொருளை அறியமுடியாது. உலகத்தில் ‘பசுவை அழைத்துவா;
பசுவை ஓட்டிச் செல்’ என்பதுபோன்ற கார்யபரமான வாக்கியங்
களிலிருந்தே குழந்தைகளுக்குப் பொருளறிவு ஏற்படுகிறது
ஆகையால் எரித்த, துமான ப்ரஹ்மத்தை அறிவிக்கும் வேதார்த
வாக்கியங்கள் ப்ரமாணமாகமாட்டா” என்று மீமாம்ஸகர்கள்
ஆக்ஷேபிக்கிறார்கள். இது சரியன்று. உலகத்தில் எரித்த,
வஸ்துக்கள் விஷயமாகவும் சொற்பொருள் அறியப்படுகிறது.
“ உன் தந்தை சுகமாக இருக்கிறான் ” என்று ஒரு வன்
சொன்னால், அதைக் கேட்பவன் எவனும் அதன் பொருளை

लोके मातापितृभृतिभिर्म्वातातमातुलचन्द्रादीनङ्गुल्या निर्दिश्य तदभि-
धायिनः शब्दान् प्रयुञ्जानैः क्रमेण बहुशशिक्षितानां तत्तदर्थ-
बुद्धयुत्पत्तिदर्शनात्। वेदेऽपि परिनिष्पन्नेऽप्यर्थे शब्दस्य बोधकत्वं
संभवतीति नाप्रामाण्यशङ्कावकाशः। तर्हि अभिचारादिप्रतिपादकवेदां-
शस्य कथं प्रामाण्यमिति नाशङ्कनीयम्। तस्य दृष्टफलप्रदर्शनेनादृष्ट-

१०१. वेदान्तवाक्यजालानि सिद्धवद्भावबोधने ।

समर्थानि ततस्सर्ववेदप्रामाण्यमक्षतम् ॥

அறியவே செய்கிறான். இவ்வாக்கியம் 'இதைச் செய் அதைச் செய்யாதே' என்பதுபோன்ற கார்யவிஷயமான வாக்கியமன்று. எரித்த, துமான விஷயத்தையே சொல்லுகிறது. 'இது அப்பா' 'இது அம்மா' 'இது அம்புலிமாமா' என்று அந்தந்த எரித்த, துவஸ்துக்களைக் கையால் சுட்டிக்காட்டி அவற்றின் பெயரைப் பலகால் சொல்லுவதால், குழந்தைகளுக்கும் சொற்பொருளறிவு ஏற்படுகிறது. ஆகையால் வேதநூத்ததிலும் எரித்த, துவஸ்துவான ப்ரஹ்மத்தைப்பற்றிய அறிவு ஏற்படக்குறையில்லை. மேலும், "ப்ரஹ்மத்தை உபாஸிப்பாயாக" என்பது முதலான கார்யப்ரமான வாக்கியங்களும் வேதநூத்தங்களில் உள்ளன. ப்ரஹ்மத்தைப்பற்றிச் சொல்லும் வாக்கியங்களோடு அவை சேர்ந்திருக்கின்றன. ஆகையால் வேதநூத்தின் பூர்வபாகுத்திற் போலே கார்யப்ரவாக்கியங்கள்மூலமும் சொற்பொருளை அறியலாம். ஆகையால் வேதநூத்தவாக்கியங்கள் எரித்த, துமான ப்ரஹ்மத்தை அறிவிப்பதில் வல்லமையுடையவையே. பிறர்க்குத் தீங்கு விளைப்பதையே பயனாகக்கொண்ட அபிசார யாகுத்தை விதிக்கும் வேதபாகுங்கள் எப்படிப் ப்ரமானமாகும்? எனில்: அவையும் கண்கூடாகக்காணும் பயனைக் காட்டி, கண்காணாத ஸ்வர்க்கும் முதலான பயன்களில் நம்பிக்கையை விளைத்து, அவற்றின் ஸாதனங்களில் மூட்டுவதற்காக ஏற்பட்டவையாகையாலே அவயும் ப்ரமானமாகக் குறையில்லை. "பூபஸ்தம்பம் ஸூர்யனே" என்று ப்ரத்யக்ஷத்திற்கு

स्वर्गादिफलकसाधनादौ प्रवृत्तिप्रयोजकत्वात् । यूपादित्यवाक्यं तु आदि-
त्यवत् यूपप्रकाशनपरम् । अतः कृत्स्नस्य वेदस्य प्रामाण्यम् ॥ ६९ ॥

स वेदः कर्मब्रह्मप्रतिपादकपूर्वोत्तरभागाभ्यां द्विधा भिन्नः ।
आराधनकर्मप्रतिपादकं पूर्वकाण्डम् । आराध्यब्रह्मप्रतिपादकमुत्तर-
काण्डम् । अत उभयोर्भीमांसयोर्कशास्त्रयम् । भागद्वयात्मको वेदः
ऋग्यजुस्सामाथर्वरूपेण चतुर्धाऽवस्थितः, पुनरनन्तप्रकारश्च ॥ ७० ॥

१०२. वेदः कर्मब्रह्मबोधी पूर्वोत्तरविभागवान् ।
आराधनात्मकं कर्म पूर्वभागे निरूप्यते ॥

१०३. ब्रह्मस्वरूपमाराध्यं तदुपासादि चोत्तरे ।
स ऋग्यजुस्सामभिश्चाऽथर्वणाच्च चतुर्विधः ॥

முரணாகக்கூறும் வேதவாக்யம் எப்படி ப்ரமாணமாகும் ?
எனில்: யூபஸ்தம்பம் ஸைர்யணைப்போல் ஒளிவிடுவது என்று
காட்டுவதில் நோக்குடையதாகையாலே ப்ரமாணமாகும்.
ஆகையால் வேதம் முழுவதும் ப்ரமாணமாகிறது. 69.

102-103. வேதமானது பூர்வகாண்டும் என்றும், உத்தர
காண்டும் என்றும் இரு பிரிவுள்ளது; கர்மங்களைச் சொல்லும்
முன்பகுதி பூர்வகாண்டுகிறது; ப்ரஹ்மத்தைச் சொல்லும்
பின்பகுதி உத்தரகாண்டுகிறது; இதுவே வேதந்நம்,
வேத்யஸிரஸ் என்று சொல்லப்படும் உபநிஷத்துக்கள். பூர்வ
பாகத்தில் புகுவானுக்கு ஆராதனமான கர்மங்கள் நிருபிக்
கப்படுகின்றன. ஆராதிக்கப்படும் ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபம்,
அதன் உபாஸனம் முதலியவை உத்தரபாகத்தில்
நிருபிக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் வேதம் முழுவதும்
ப்ரஹ்மத்துக்கு ப்ரதிபாதகமாகவேயிருக்கிறது. இவ்வேதம்
ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், ஸாமவேதம், அதர்வணவேதம்
என நான்கு வகைப்படும். வேதம் அளவற்ற ஸாகைகள்
உடையதுமாகும். 170.

ऋगादिवहुप्रकारो वेदः मन्त्रार्थवादविधिरूपेण त्रिविधः।
 अनुष्ठेयार्थप्रकाशको मन्त्रः। विध्यधीनप्रवृत्त्युत्सम्भवाक्यविशेषोऽर्थ-
 वादः। हितानुशासनरूपं वाक्यमिह विधिः॥ ७१ ॥

१०४. आम्लायव्याख्ययोः कर्मब्रह्ममीमांसयोर्द्वयोः।
 व्याख्येयैक्यादैकशास्त्रं स्थापितं बुधसत्तमैः॥
१०५. चतुरध्यायशास्त्रस्य ब्रह्मैकविषयत्वतः।
 ऐक्यात्तदीयभाष्यस्य चैकशास्त्रं यथा स्थितम्॥
१०६. मन्त्रार्थवादविधिभिस्त्रिविधो वेद इष्यते।
 अनुष्ठेयक्रियारीतिबोधको मन्त्र ईरितः॥

104-105. வேதத்தின் முற்பகுதிக்கு வியாக்கியானமாயிருக்கும் பூர்வமீமாம்ஸையும், பிற்பகுதிக்கு வியாக்கியானமாயிருக்கும் உத்தரமீமாம்ஸையான ப்ரஹ்மஸூத்ரங்களும் ஆகிய இரண்டும் ஒரே நூலான வேதத்தின் இரண்டு பகுதிகளுக்கு வியாக்கியானமாயிருக்கையால் ஒரே ஸாஸ்திரமாயிருப்பவை என்று அறிஞர்தலைவர்களாலே நிலைநிறுத்தப்பட்டது. நாலு அத்தியாயங்கள் கொண்டதாக வியாஸரால் அருளிச்செய்யப்பட்ட ப்ரஹ்மமீமாம்ஸை, ப்ரஹ்மமாகிற ஒரே விஷயத்தை விசாரிப்பதாயிருப்பதன்மூலம் ஒன்றாயிருக்கையால் அதற்குப் பூரஷ்யமான ஸ்ரீபூரஷ்யம் முதலானவை ஒரே சாஸ்திரமாயிருப்பதுபோலே, முன்பின் காண்ட்யங்களையுடைய வேதம் ஒன்றேயாகையால் அவற்றின் வியாக்கியானங்களான பூர்வோத்தரமீமாம்ஸைகளிரண்டும் ஒரே ஸாஸ்திரமேயாகும். / 70.

106-107. வேதத்தை, மந்திரம், அர்த்தவாதம், விதி, என்னும் மூன்று பிரிவாகவும் பிரிக்கலாம். செய்யவேண்டிய கர்மத்தை இன்னமுறையில் செய்யவேண்டும் என்று காட்டும் வாக்கியம் மந்திரம் எனப்படுகிறது. ஒரு விதியினால் விதிக்கப்பட்ட காரியத்தை ஒருவனைச் செய்யும்படி தூண்டுவதற்காக அந்தக் கர்மத்தையோ, அதனால் ஆராதிக்கப்படும் தேவதையையோ துதிக்கும் வாக்கியம் அர்த்தவாதம் எனப்படுகிறது, பதி—9

स च त्रिविधः, अपूर्वपरिसंख्यानियमभेदात्। ते पुनर्नित्य-
नैमित्तिककाम्यादिभेदात् बहुविधाः ॥ ७२ ॥ * त्रीहीप्रोक्षतीति

१०७. अर्थवादो वैधकर्मप्रवृत्त्युत्सम्भवं वचः।

हितानुशासनं वाक्यं विधिरित्युच्यते बुधैः॥

१०८. विधिश्चापूर्वनियमपरिसंख्याविभागवान्।

नित्यनैमित्तिकादिभ्यस्ते पुनर्बहुधा श्रुताः ॥

உத்யாஹரணம்: — “வாயவ்யம் ஸ்வேதமாலபேத ஸூதிகாம:”
[வாயுவை தேவதையாகவும், வெள்ளைப்பசுவை த்ரவ்யமாக
வும் கொண்ட யாக்யத்தை ஐஸ்வர்யத்தை விரும்புவன்
செய்யக்கடவன்] என்பது ஒரு விதிவாக்கியம். இவ்விதி
விஷயத்தில் முயற்சி ஏற்படுவதற்காக, அருகிலுள்ள மற்ற
ஒரு வாக்கியத்தில் “வாயுர்வைக்ஷேபிஷ்டா தேவதா”
[வாயுதேவன் வெகுவிரைவில் புலன் கொடுக்கும் தேவதை]
என்று தொடங்கி இக்கருமத்தின் தேவதையைத் துதித்தது.
இவ்வாக்கியம் அர்த்தவாதவாக்கியமாகும். ஒரு வனுக்கு
நன்மைபயக்கும் கர்மத்தைச் செய்யும்படி கட்டளையிடும்
வாக்கியம் ‘விதி’ என்று அறிவாளிகளால் சொல்லப்படுகிறது.
ஒருவன் விரும்புகிற புலனுக்கு ஸாதனத்தைக் காட்டும் வாக்கியம்
விதி என்றும் சொல்லப்படுகிறது. உத்யாஹரணம்: —
“ஜ்யோதிஷ்டோமேந ஸ்வர்க்க்யகாமோ யஜேத” [சுவர்க்கத்தை
விரும்புவன் ஜ்யோதிஷ்டோமம் என்னும் யாக்யத்தைச்
செய்யக்கடவன்] என்பது சுவர்க்கமடைதலாகிற நன்மையைப்
பயக்கும் கருமத்தைச் செய்யும்படி (அதை விரும்புவனுக்குக்)
கட்டளையிடுகிறது. அவன் விரும்புகிற ஸ்வர்க்க்யமாகிற
புருஷார்த்தத்துக்கு ஜ்யோதிஷ்டோமயாக்யமே ஸாதனம் என்று
காட்டுவதாயுள்ளது. ஆகவே, இது விதி, வாக்கியம். 71.

108. விதியும், அபூர்வவிதி, என்றும், நியமவிதி, என்றும்,
பரிஸங்க்யாவிதி, என்றும் மூன்று பிரிவுகளுள்ளது. அவையும்
நித்யவிதி, நைமித்திகவிதி, காம்யவிதி, என்று பலவகைப்
படுகின்றன.

विधिरपूर्वविधिः । इमामगृभ्णान्नित्यश्वरानाविधिः परिसंख्याविधिः ।

१०९. अत्र त्रीह्यिप्रोक्षणादिरपूर्वो विधिरुच्यते ।

आचार्याभिगमादीनां विधिर्नियम उच्यते ॥

109-*110. அபூர்வ நியம பரிஸங்க்யாவிதிகள் விளக்கப் படுகின்றன. விதியில்லாவிட்டால் எந்தக்காரியம் செய்யப் படமாட்டாதோ, அதைச்செய்யச் சொல்லுவது அபூர்வவிதி. தூர்ஸம் என்றும், பூர்ணமாஸம் என்றும் சொல்லப்படுகிற யாக்யங்களுக்குப் புரோடூஸம் என்கிற ஹவிஸஸை உண்டு பண்ண வேண்டியதற்காக நெல்லை எடுத்து ஜலத்தால் ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டியது என்று “வரீஹிந் ப்ரோக்ஷதி” என்னும் வாக்கியம் விதிக்கிறது. இந்த விதி, இல்லாவிட்டால் ப்ரோக்ஷணம் செய்யப்படமாட்டாது, ஆகையால் ப்ரோக்ஷணவிதி, அபூர்வவிதி. ஒரு கர்மத்தை இரண்டு வழியாகச் செய்வது தானாக ஏற்பட்டிருந்தால், அவைகளில் ஒருவழியாகவே அதைச்செய்யவேண்டும் என்று சொல்லுகிற விதி, நியமவிதி. ஒருவன் அறியவேண்டிய அர்த்தத்தை குருவினிடம் போய் அறியலாம்; புஸ்தகத்தைப்பார்த்துத் தானாகவும் அறியலாம். ஆயினும் “தத், விஜ்ஞாநார்த்தம் ஸ குருமேவாபிக்ஷேத்” [அந்தப் பரப்ரஹ்மத்தை அறிய அவன் குருவையே அடைய வேண்டியது] என்னும் வேதவாக்கியம் குருவின் மூலமாகவே அறியவேண்டும் என்று விதிக்கிறது. ஆகையால் இது நியம விதி. இந்நியமவிதியில் ஒரு மனிதன் ஒருவிதமான காரியத்தையே செய்யலாம். இரண்டையும் ஒருவனே செய்ய வேண்டியதில்லை; அதாவது:—ஒருவன் ப்ரஹ்மஜ்ஞானத்தைப் புத்தகத்தைப்பார்த்து அடையலாம். அல்லது குருவினிடமிருந்தும் அடையலாம். இரண்டு வழியையும் ஒருவனே அனுஷ்டிக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. இப்படி இரண்டு வழிகள் பாக்ஷிகமாக அனுஷ்டிக்கத்தக்கதாய் இருக்கும் ஸ்தலங்களில், குருவினிடமிருந்தே ஞானத்தைப்பெறவேணும் என்பது போலே ஒரு வழியையே நிர்ப்பூந்தித்து விதிக்கும் விதி, நியம விதியாகும். இப்படியல்லாமல் இரண்டு காரியங்களை ஒருவனே

गुर्वभिगमनादिविधिर्नियमविधिः ॥ ७३ ॥ सन्ध्योपासनादिविधिर्नित्य

११०. परिसंख्याविधिस्त्वश्वरशनाविधिरिष्यते ।

स्नानसन्ध्योपासनादिविधिर्नित्यविधिस्मृतः ॥

அனுஷ்டிப்புக்கத்தக்கதாயிருக்கும் இடங்களிலே ஒரு காரியத் தையே செய்யலாம் ; மற்றொரு காரியத்தைச் செய்யலாகாது என்று விதிக்கும் விதி, பரிஸங்க்யாவிதியாகும். ஒரு யாக்யத் துக்கு உபகரணமொன்றைச் செய்வதற்கு மண்ணெடுக்க, குதிரையும், கோவேறுக்கமுதையும் பூட்டிய வண்டியிலே அத்வாயு செல்லுகிறான். அப்போது “இமாமக்ருப்ணந் ராநாம்” என்று தொடங்கும் மந்திரத்தை உச்சரித்துக்கொண்டு கடிவாளக்கயிறைப் பிடிக்கவேண்டும். இங்கு விசேஷமான விதியில்லாவிடில். குதிரையின் கடிவாளக்கயிற்றைப் பிடிக்கும் போதும், கமுதையின் கடிவாளக்கயிற்றைப் பிடிக்கும்போதும் இம்மந்திரத்தை உச்சரிக்கவேண்டும் என்றே தேறி நிற்கும். ஆனால் குதிரையின் கடிவாளக் கயிற்றைப் பிடிக்கும்போதே இம்மந்திரத்தை உச்சரிக்கவேண்டுமென்று விதிவாக்கியம் விதிக்கிறது. இவ்விதியில்லாவிடில் இரண்டு கடிவாளத்தைப் பிடிக்கும்போதும் மந்திரோச்சாரணம் வேண்டுமென்றே தேறி நிற்கும். இவ்விதியிருப்பதனால் குதிரையின் கடிவாளத்தைப் பிடிக்கும்போதே மந்திரோச்சாரணம் செய்யவேண்டும் ; கமுதையின் கடிவாளத்தைப் பிடிக்கும்போது மந்திரபட்யுண மில்லை என்று விதிக்கிறது. இப்படி, ஒருவனே சேர்ந்து செய்யக்கூடிய இரண்டு காரியங்களில் ஒன்றைத்தள்ளி மற்றொன்றை விதிப்பது பரிஸங்க்யாவிதியாகும். 73.

110*-111. நித்ய நைமித்திக காம்பயவிதிகள் விளக்கப் படுகின்றன. தினந்தோறும் செய்யவேண்டியதான ஸ்நானம் ஸந்த்யாவந்த்யுணம் முதலானவற்றை விதிக்கும் வாக்கியம் நித்யவிதியெனப்படும், நித்யவிதியால் விதிக்கப்பட்டதைக் கட்டாயம் செய்யவேண்டும். செய்யாவிட்டால் தோஷ முண்டாகும் : செய்வதனால் தனிப்பலனில்லை. ஒரு நிமித்த

விधि:। जानेष्ट्यादिविधि: नैमित्तिकविधि:। ज्योतिष्टोमादिविधि:
 काम्यविधि:॥ ७४॥

१११. जातेष्ट्यादिविधिश्चात्र नैमित्तिक उदाहृतः।
 ज्योतिष्टोमादिविधय उच्यन्ते काम्यनामतः॥
 ११२. अपूर्वोऽत्यन्तमप्राप्ते पाक्षिके नियमो विधिः।
 एकत्रान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्याविधिर्मतः॥

முண்டானால் செய்யவேண்டிய கர்மத்தை விதிப்பது
 ரைமித்திகவிதி. உதாஹரணம், — தினந்தோறும் அக்னி
 ஹோத்ரம் என்னும் கர்மத்தைப் பண்ணிக்கொண்டு வருகிற
 வனுக்கு ஒரு பிள்ளைக்குமுந்தை பிறந்தால், அப்போது ஒரு
 ‘இஷ்டி’ (ஒருவகையாகும்) செய்யவேண்டும் என்று ஒரு
 வாக்கியம் விதிக்கிறது, பிள்ளை பிறக்காவிட்டால் இதைச்
 செய்யவேண்டியதில்லை. பிள்ளை பிறப்பதாகிற நிமித்தத்தை
 ஒட்டி வருவது இக்காரியம். ஆகவே இதை விதிக்கும் விதி,
 ரைமித்திக விதியாகும். இதுவும் நித்யகர்மத்தைப்போலே
 கட்டாயம் செய்யப்படவேண்டியது. செய்யாவிட்டால்
 ப்ரத்யவாயம் (தோஷம்) வரும். ஓர் இஷ்டத்தைப் பெறு
 வதற்காக ஒரு காரியத்தைச் செய்யவேண்டுமென்று விதிக்கும்
 விதி, காம்யவிதியாகும். “ஜ்யோதிஷ்டோமேந ஸ்வர்க்க்யாமோ
 யஜேத” [சுவர்க்கத்தை விரும்புவன் ஜ்யோதிஷ்டோமம்
 என்னும் யாகுத்தைச் செய்யக்கடவன்] என்னும் விதி, இத்
 தகைய காம்யவிதியாகும். சுவர்க்க்யபுலத்தில் ஆராயிருந்
 தாலேயே இந்த விதிப்படி ஜ்யோதிஷ்டோமயாகுத்தை
 அனுஷ்டிக்கவேண்டிய நிர்ப்பந்தம். ஆராயில்லாவிட்டால்
 செய்யவேண்டியதில்லை. ஆராயுடன் செய்தால் பயனுண்டு.
 செய்யாவிட்டால் புலனில்லை; தோஷமுமில்லை. 74.

112. அபூர்வ நியம பரிஸங்க்யா விதிகளுக்குள்ள வேறு
 பாடு விவரித்துக்காட்டப்படுகிறது. வேறு ப்ரமாணங்களால்
 அடியோடு கிடைக்கப்பெருத காரியங்களை விதிக்கும் விதி,

एवं विध्यर्थवादमन्त्रात्मकस्य वेदस्य छन्दः, कल्पः, शिक्षा, निरुक्तम्, ज्योतिषम्, व्याकरणमित्येतान्यङ्गानि। छन्दोऽनुष्टुप् त्रिष्टुप्वादिप्रतिपादनरूपम्। श्रौतस्मार्तप्रयोगप्रतिपादनपरः कल्पः। शिक्षा

११३. शिक्षा कल्पो निरुक्तं च ज्योतिषं व्याकृतिस्तथा।

छन्दश्चेत्यङ्गषट्कं च वेदस्योक्तं मनीषिभिः॥

அபூர்வவிதியாகிறது. விதியில்லாவிடில் அடியோடு கிடைக்கப் பெறாத வீரஹிப்ரோக்ஷணத்தை விதிக்கும் விதி அபூர்வவிதி. “இதைச்செய்யலாம்; அல்லது அதைச்செய்யலாம்” என்று பாஷ்கமராக உள்ள இடங்களில் இரண்டில் ஒன்றையே செய்யவேண்டும் என்று விதிக்கும் வாக்கியம் நியமவிதி. “ஞானத்தைப் புத்தகத்திலிருந்து அடையலாம்: அல்லது குருவினிடமிருந்து அடையலாம்” என்று இரண்டுவிதமாக ஏற்பட்டிருக்கும்போது, ‘குருவினிடமிருந்தே அறியவேண்டும்’ என்று விதிப்பது நியமவிதி. “இதையும் செய்யலாம்; அதையும் செய்யலாம்” என்று இரண்டும் ஒருவனாலேயே செய்யக்கூடியதாயிருக்கும்போது, ஒன்றைத் தள்ளி ஒன்றை விதிக்கும் வாக்கியம் பரிஸங்க்யாவிதியாகும். குதிரையின் கடிவாளக்கயிற்றைப் பிடிக்கும்போதும், கழுதையின் கடிவாளக்கயிற்றைப் பிடிக்கும்போதும் மந்திரோச்சாரணம் செய்யக்கூடியதாயிருக்கும்போது, ‘குதிரையின் கயிற்றைப் பிடிக்கும்போதே மந்திரோச்சாரணம் செய்யவேண்டும்’ என்று விதிப்பது பரிஸங்க்யாவிதியாகும். *

113-116. வேத்யாங்கங்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன. ஸிக்ஷா, கல்பம், நிருக்தம், ஜ்யோதிஷம், வியாகரணம், சந்த்யஸ்ஸு எனலும் ஆறும் வேத்யாங்கங்கள் எனப்படுகின்றன. வேத்ய வாக்கியங்களின் வர்ணங்கள் (அக்ஷரங்கள்), உத்யாத்தம் முதலான ஸ்வரங்கள் முதலானவற்றை நிர்ணயிக்கும் சாஸ்திரம் ஸிக்ஷா எனப்படும். வேத்யத்தில் சொல்லப்படும் கருமங்களைச் செய்யும் விதத்தைத் தெரிவிக்கும் சாஸ்திரம் கல்பம் ஆகும்.

वर्णनिर्णयात्मिका । निरुक्तं (खा) अपूर्वार्थप्रतिपादकम् । ज्योतिषं
अध्ययनतदर्थानुष्ठानकालनिर्णायकम् । व्याकरणं तु सुशब्दस्वरादिसमर्थन-
परम् ॥ ७५ ॥ एवं साङ्गस्य वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धम् ॥ ७६ ॥

११४. शिक्षा वर्णस्वरादीनां निर्णयाय प्रवर्तते ।
कल्पः श्रौताद्यनुष्ठानप्रक्रियाप्रतिपादकः ॥
११५. निरुक्तं चापूर्ववेदशब्दार्थप्रतिपादकम् ।
कर्मानुष्ठानकालस्य सूचकं ज्योतिषं तथा ॥
११६. सुशब्दादिप्रबोधाय प्रवृत्ता व्याकृतिस्तथा ।
छन्दोऽनुष्टुप्त्रिष्टुप्बादिस्वरूपप्रतिपादकम् ॥

வேதத்திலுள்ள அருமையான—(பொருளுணர அரிய)—சொற்
களுக்குப் பொருளை விவரிக்கும் சாஸ்திரம் நிருக்தம். கருமங்
களை அநுஷ்டிக்கத்தக்க காலத்தைக் காட்டித்தருவது
ஜ்யோதிஷ சாஸ்திரம். வேதாத்யயனம் செய்யவேண்டிய
காலத்தையும் இது காட்டித்தரும். நல்ல ஸப்தங்கள் எவை
யென்றும், அவைகளுக்கு ஸ்வரங்கள் எவையென்றும் அறி
விக்கிற சாஸ்திரம் வ்யாகரணம் ஆகும். வேதத்திலுள்ள
ருக்குகளுக்கு எவ்வளவு அடிகளிருக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு
யிலும் எவ்வளவு எழுத்துக்களிருக்கவேண்டும் என்று உணர்த்
தும் சாஸ்திரம் 'சுந்தஸ்' என்னும் அங்குமாகிறது. இதில்
அநுஷ்டுப், த்ரிஷ்டுப் முதலான சுந்தஸ்ஸுக்களின் ஸ்வ
ரூபம் விவரிக்கப்படுகிறது. மந்திரம் நாலு அடிகள் உள்ள
தாய். ஒவ்வொருயிலும் எட்டு எழுத்துக்கள் கொண்டதா
யிருந்தால் அம்மந்திரத்திற்குச் சுந்தஸ்ஸு 'அநுஷ்டுப்' எனப்
படும். மந்திரம் நாலுஅடிகள் கொண்டதாய். ஒவ்வொரு
அடியிலும் பதினொரு எழுத்துக்கள் கொண்டதாயிருந்தால்
அம்மந்திரத்திற்குச் சுந்தஸ்ஸு 'த்ரிஷ்டுப்' எனப்படும்.
இப்படி சுந்தஸ்ஸுக்களின் தன்மையைச் சொல்லுகிற
சாஸ்திரம் 'சுந்தஸ்ஸு' என்னும் வேதாங்கமாகும். ஆக,
வேதாங்கங்கள் ஆறும் விவரிக்கப்பட்டன.

अथ श्रुत्यविरुद्धाचारव्यवहारप्रायश्चित्तादिप्रतिपादिका आसप्रणीता
स्मृतिः प्रमाणम् ॥ ७७ ॥ हिरण्यगर्भादीनामाप्तत्वेऽपि तेषां गुणत्रय-
वश्यत्वसंभवात् तत्कर्तृकयोगकपिलादिस्मृतीनां मन्वादिस्मृत्यविरुद्धांशा
एव प्रमाणम् । तच्चविपर्यासादिविरुद्धांशा न प्रमाणम् ॥ ७८ ॥

*११७. एवं साङ्गस्य वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितं दृढम् ।

११७*. स्मृतिः प्रमाणमाप्तोक्ता वेदोक्तार्थाविरोधिनी ॥

११८. श्रुतेर्विरुद्धाऽनाप्तोक्ता प्रमाणं न क्वचित्स्मृतिः ।

न मानं कापिली वाक् स्यान्मन्वाद्युक्तिविरोधतः ॥

*117. இப்படிப்பட்ட அங்குகளோடு கூடிய வேதத் திற்கு இந்த ப்ரகரணத்தின் தொடக்கத்தில் காட்டப்பட்ட ரீதியில் முன்னோர்களால் ப்ராமாண்யம் உறுதியாக நிலைநாட்டப் பட்டிருக்கிறது. “ஆப்தனல்லாதவனால் சொல்லப்படாததாய், ஸாப்த்யஜ்ஞானத்துக்குக் காரணமாயிருப்பது” என்னும் ஸப்த்ய ப்ரமாணலக்ஷணம் வேதத்திற்கும் அங்குகளுக்கும் பொருந்து மன்றே. 76.

117*. இனி, மற்ற நூல்களின் ப்ராமாண்யம் ஆராயப் படுகிறது. மநு முதலான ஆப்தர்களால் இயற்றப்பட்டதாய், வேதமுரைத்த அர்த்தங்களுக்கு முரணான அர்த்தங்களைச் சொல்லாததாய், ஆசாரம், வ்யவஹாரம், ப்ராயஸ்சித்தம் ஆகிய வற்றைக் கூறுவதான ஸம்ருதிகள் ப்ரமாணம். 77.

118. வேதத்துக்கு விருத்தமானதாய், ஆப்தரல்லாத வர்களால் சொல்லப்பட்டதான ஸம்ருதி ஓரிடத்திலும் ப்ர மாணமன்று. வேதத்துக்கும், மனு முதலான மஹரிஷிகள் பலரின் வாக்குகளுக்கும் விருத்தமாயிருப்பதால் ஆப்தரான ஹிரண்யகூர்ப்புரால் இயற்றப்பட்ட யோக்யஸம்ருதியும் கபில ரின் வாக்கான காபிலஸம்ருதியும் முழுவதும் ப்ரமாணமன்று. அவர்களும் முக்குணங்களுக்கு வசப்படக்கூடியவர்களே யன்றே. அவர்களுடைய நூல்களிலும் வேதத்திற்கு முரணல் லாத அம்ஸங்கள் ப்ரமாணமே. 78.

वेदोपबृंहणरूपेतिहासपुराणयोरपि प्रामाण्यं स्वतस्सिद्धम् । तत्र
भारतरामायणयोः क्वचित्क्वचिद्विरोधमानेऽपि तत्त्वांशे वेदान्तवाक्यवद-
विरोधो नेयः । सर्गादिपञ्चकप्रतिपादकपुराणेष्वपि साच्चिकराजस-

११९. वेदोपबृंहणात्मत्वादितिहासपुराणयोः ।

प्रामाण्यं सुस्थितं नैव तामसानां प्रमाणता ॥

119. “இதிஹாஸ புராணப்யாம் வேதும் ஸமுபய்யும்ஹயேத் ।
பி,பே,த்யல்பஸ்ருதாத் வேதேயா மாமயம் ப்ரதரிஷ்யதி ॥”

[இதிஹாஸபுராணங்களைக்கொண்டு வேதத்தை உபய்யும்ஹணம் (விளக்கம்) செய்யவேண்டியது. ‘எனக்கு இவன் அவப்பொருள் கூறிவிடுவானே’ என்று (இதிஹாஸபுராணமறியாத) அற்ப பூத்யூதிக்காரனைக் கண்டு வேதம் ப்யப்படுகிறது] என்கிற படியே வேதத்தை விளக்கவந்தவையாகையாலே இதிஹாஸ புராணங்களின் ப்ராமாண்யம் நன்கு நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இவற்றுள் ஸ்ரீராமாணமும், மஹாபுரதமும் இதிஹாஸங்கள். 1. ஸ்ருஷ்டி, 2. ப்ரளயம், 3. வம்ஸங்கள், 4. மன்வந்தரங்கள், 5. வம்ஸசரிதங்கள் ஆகிய ஐந்து விஷயங்களை விளக்கும் விஷ்ணுபுராணம் முதலான பதினெட்டு புராணங்களும் உப புராணங்களும் புராணங்களாகும். இதிஹாஸங்கள் முழுவதும் ப்ரமாணம். அவற்றிடையே சிலவிடங்களில் மேலெழுத்தோன்றும் விரோதங்களை, வேதத்திற்போலே ந்யாயஸஞ்சாரம் செய்து அவிருத்தமாக நிர்வஹிக்கவேணும்.

“யஸ்மிந் கல்பே து யத் ப்ரோக்தம் புராணம் ப்ரஹ்மணோ புரா ।
தஸ்ய தஸ்ய து மாஹாத்மயம் தத்ஸ்வருபேண வர்ண்யதே ॥
அக்தே: ஸிவஸ்ய மாஹாத்மயம் தாமஸேஷு ப்ரகீர்த்திதம் ।
ஸங்கீர்ணேஷு ஸரஸ்வத்யா: பித்ருணாம் ச நிகூத்யதே ॥
ராஜஸேஷு ச மாஹாத்மயமதிகம் ப்ரஹ்மணே விது: ।
ஸாத்விசேஷ்வத்ய கல்பேஷு மாஹாத்மயமதிகம் ஹரே: ॥
தேஷவேவ யோக்யஸம்ஸித்த்யூ க்யமிஷ்யந்தி பராம் க்யூதிம் ॥”

[முற்காலத்தில் பிரமனால் எந்தக் காலத்தில் எந்தப் புராணம் சொல்லப்பட்டதோ அந்தந்தப் புராணத்தின் பெருமை அந்தந்த யதி—10

तामसभेदभिन्नेषु तत्त्वांशे (विरोधाभावात्) विरुद्धांशो न प्रमाणम्, अन्यत्सर्वं प्रमाणम्। पाशुपताद्यागमा अपि तथैव॥७९॥

आगमदिव्यतन्त्रतन्त्रान्तरसिद्धान्तभेदभिन्नस्य श्रीपाञ्चरात्रागमस्य
क्वचिदपि वेदविरोधाभावात् कात्स्न्येन प्रामाण्यम्। एवम्, वैखान-

१२०. वेदाविरुद्धकृत्स्नांशः सिद्धान्तैरागमादिभिः।

चतुर्भिस्सहितो मानं पञ्चरात्राख्य आगमः॥

வித்யமாகச் சொல்லப்படுகிறது. தாமஸகாலங்களில் அக்ஷியுடையவும், ஸிவனுடையவும் பெருமை பேசப்படுகிறது. ஸத்வரஜஸ்தமோக்யுணங்கள் கலந்த ஸங்கீர்ணகாலங்களில் ஸரஸ்வதியினுடையவும், பித்ருக்களுடையவும் பெருமை சொல்லப்படுகிறது. ராஜஸகாலங்களில் பிரமனின் பெருமை மிகுதியாகச் சொல்லப்படுவதாக அறிகிறார்கள். ஸாத்விககாலங்களில் ஹரியின் பெருமை மிகுதியாகப் பேசப்படுகிறது. அவற்றிலேயே யோக்யுளித்தியுடையதைந்தவர்கள் மேலான க்யுசியை அடைகின்றனர். | என்று மாத்ஸ்ய புராணத்திலே புராணங்களை ஸாத்விகம், ராஜஸம், தாமஸம் என்று மூன்று பிரிவாகப் பிரித்திருக்கையால் விபரீதார்த்தத்தைச் சொல்லும் தாமஸபுராணங்கள் ப்ரமாணமன்று. கீழேடுத்த மாத்ஸ்யபுராணவசனத்தைக்கொண்டு பார்க்கும்போது, அக்ஷியுடையவும் ஸிவனுடையவும் பெருமைகளைச் சொல்லும் புராணங்கள் தாமஸமாகையாலே பெரும்பாலும் ப்ரமாணமன்று என விளங்கும். இவற்றிலும் சில அம்சங்கள் வேதத்திற்கு விருத்த்யமல்லாததாயிருந்தால் அவை ப்ரமாணமாகும். பாஸுபதம் முதலிய தாமஸமான ரைவாக்யமங்கள் விஷயத்திலும் இப்படியே கொள்ளவேண்டும். 79.

120-121. ஆக்யும ஸித்த்யாந்தம், திய்வ்ய ஸித்த்யாந்தம். தந்த்ரஸித்த்யாந்தம், தந்த்ராத்ரஸித்த்யாந்தம் என்கிற நான்கு வகைப்பட்ட பாஞ்சராத்தரத்தில் ஓரிடத்திலும் வேதவிரோத்யமில்லாமையால் அவ்வாக்யமம் முழுவதும் ப்ரமாணம். வைக்யாநஸாக்யமமும் இவ்வண்ணமாகவே முழுவதும் ப்ரமாணம். பூர

சாகமஸ்யாபி । धर्मशास्त्राणामपि तथैव । शाण्डिल्यपराशरभरद्वाज-
वसिष्ठहारीतादयो धर्मशास्त्रप्रणेताः ॥ ८० ॥

शिल्पायुर्वेदगान्धर्वभरतागमादिकमप्युपयुक्तांशे तथैव । शिल्पो-
नाम कर्षणादिगोपुरप्राकारादिनिर्माणप्रतिपादकः । आयुर्वेदो वैद्यकम् ।
गान्धर्वो गानादिनिरूपकः । भरतागमो नृत्तादिविधायकः । पुनश्चतु-
ष्पष्टिकलारूपेषु शास्त्रेषु तच्चोपायपुरुषार्थोपयुक्तानि प्रमाणानि ॥ ८१ ॥

१२१. वैखानசாகமமொட்ப்யேவ் ப்ரமாண் பரமர்ஷிமிஃ ।

கூதானி ஧்மர்ஷாஸ்த்ராணி ப்ரஹ்மஜாதிமிஸ்த்யா ॥

१२२. शिल्पायुर्वेदगान्धर्वभरतादिनयेष्वपि ।

वेदाविरुद्धो युक्तांशः प्रमाणं स्यान्न संशयः ॥

१२३. शिल्प आलयनिर्माणप्रकारप्रतिपादकः ।

आयुर्वेदो वैद्यशास्त्रमौषधप्रतिबोधकम् ॥

१२४. गान्धर्वो गानशास्त्रं स्यात् भरतो नृत्तबोधकः ।

चतुष्पष्टिकलास्वेवमाग्नायस्याविरोधिनः ॥

தீவாஜர், பராஸரர், வளிஷ்டுர், ஹாரீதர் முதலானவர்களால்
இயற்றப்பட்ட தர்மஸாஸ்த்ரங்களும் இவ்வண்ணமாகவே
முழுவதும் ப்ரமாணம். 80.

122-125. சில்பம், ஆயுர்வேதம், கார்ந்தர்வம் ப்ரதம்
முதலானவைகளிலும் வேதவீருத்தம்மல்லாத வேதத்தோடு
பொருந்தியிருக்கும் பாகங்கள் ப்ரமாணங்கள். சில்பமாவது—
ஆலய நிர்மாணத்திற்காக பூமியை உழுவதிலிருந்து தொடங்கி,
கோபுரம், மதின் ஈரூக நிருமிக்கும் முறையைச் சொல்லுவது.
ஆயுர்வேதம் வைத்திய சாஸ்திரமாகும். அது வியாதீதிர மருந்து
களைச் சொல்லுவது. ஸங்கீதசாஸ்திரம் கார்ந்தர்வமெனப்படும்.
நாட்டிய சாஸ்திரம் ப்ரதமெனப்படும். இவ்வண்ணமாகவே
அறுபத்துநாலு கலைகளிலும் வேதத்தோடு விரோதியாமல்
தத்வஹித புருஷார்த்தங்களுக்கு உபயோகியாயிருக்கும்
அம்ஸங்களுக்கு ப்ராமாண்யமுண்டு. 81.

वकुलामरणादिदिव्यस्वरिश्रीसूक्तयः कात्स्न्येन प्रमाणतराः ।
 श्रीमद्रामानुजाचार्यप्रभृतिभिः प्रणीता श्रीभाष्यादिप्रबन्धाः प्रमाणतमाः
 ॥ ८२ ॥ पुरुषस्वातन्त्र्याधीनरचनाविशेषविशिष्टं पौरुषेयम् । एतेन
 काव्यनाटकालङ्कारादीनामपि लक्षणमुक्तं स्यात् ॥ ८३ ॥

१२५. तत्रोपायपुत्रयोपयुक्तांशस्य प्रमाणता ।
 शठारिमुखसरीन्द्रगाथाप्रामाण्यमक्षतम् ॥
 १२६. नाथयामुनसौमिलिमुनिश्रीदेशिकोक्तयः ।
 वेदवेदान्तसारार्थास्त्युः प्रमाणतमा भुवि ॥
 १२७. आकाङ्क्षायोग्यताऽऽसत्तियुक्ताऽऽसन्नवचनानि च ।
 प्रमाणान्यविरुद्धानि पौरुषेयाणि नान्यथा ॥

125*-126. நம்மாழ்வார், பெரியாழ்வார் முதலான ஆழ்வார் களருளிய திருவாய்மொழி திருமொழி முதலான நாலாயிர தீவ்யப்ரபுந்தங்கள் முழுவதும் மிகச்சிறந்த ப்ராமாண்யத்தை உடையவை. ஸ்ரீநாதமுனி, ஸ்ரீயாமுநமுனி, ஸ்ரீராமாநுஜமுனி, நம்பிள்ளை, பெரியவாச்சான் பிள்ளை, ஸ்ரீதேசிகன், மாமுனிகள் முதலிய ஆசார்யர்களின் ஸ்ரீ பூஷ்யம் முதலான ஸ்ரீ ஸூக்திகளும், வேதுவேதாந்த விழுப்பொருளாகையால் இவ்வுலகில் ப்ரமாணங்களுள் மிகமிகச் சிறந்தவையாகும். 82.

/ பூத்தஜீவர்களுடைய ஸ்வதந்த்ரமான பூத்தீயால் இயற்றப்பட்டதான நூல்கள் பெளருஷேயமான நூல்கள் எனப்படுகின்றன. காவ்யம். நாடகம், அலங்காரம் முதலான நூல்களுக்கு இதுவே லக்ஷணமாகும். 83.

127*-129. இப்படியே, ஆப்தனால் சொல்லப்பட்டவையாய், ஆகாங்கக்ஷை, யோக்யதை ஆஸத்தி (ஸந்நிதி) ஆகிய இவைகளுடன் கூடியிருப்பவையாய், மற்ற ப்ரமாணங்களுக்கு விருத்தமல்லாதவையாய், லௌகிகபுருஷர்களால் சொல்லப்பட்டவையான வாக்கியங்களும் ப்ரமாணங்கள். உதாஹரணம்:-
 “நதிக்கரையில் ஐந்து பழங்கள் உள்ளன” என்று ஆப்த

एवमाप्तेनोच्चारितान्याकांक्षायोग्यतासन्निधिमल्लौकिकवाक्यान्यपि
प्रमाणानि । यथा नद्यास्तीरे पञ्च फलानि सन्तीत्यादीनि ॥ ८४ ॥

१२८. पदान्तरस्य याऽपेक्षा पदस्य स्वान्वयाय सा ।

आकाङ्क्षोक्ताऽबाधितत्वमर्थानां योग्यता मता ॥

१२९. आसत्तिरविलम्बेन पदोच्चारणमिष्यते ॥

वैदिकं लौकिकं वाक्यं प्रत्येकं द्विविधं मतम् ॥

னெருவன் சொல்லும் வாக்கியம். ஒரு பதும் தான் அந்
வயிக்கும்பொருட்டு மற்றொரு பதத்தை அபேக்ஷிக்கிறதென்
பது யாதொன்று உண்டோ, அது ஆகாங்கை எனப்படும்.
உதாரணம்:—“குடத்தைக் கொண்டுவா”என்னும் வாக்கியத்தில்
“குடத்தை” என்னும் பதமும், “கொண்டுவா” என்னும்
பதமும் தனித்தனியேயிருக்கும்போது ஒன்று மற்றொன்றை
அபேக்ஷித்து நிற்கின்றன. இதுவே ஆகாங்கையாகும்.
வாக்கியத்தில் சொல்லப்படும் அர்த்தங்கள் பூதிக்கப்படாம
லிருப்பது யோக்யதை எனப்படும். உதாரணம்:—“நீரினால்
நனைக்கிறான்” என்னும் வாக்கியப்பொருள் மற்ற ப்ரமாணங்க
ளால் பூதிக்கப்படாமலிருப்பதால் இவ்வாக்கியம் யோக்யதை
யுள்ளது. “நெருப்பினால் நனைக்கிறான்” என்ற வாக்கியத்தில்
சொல்லப்படும் அர்த்தம் ப்ரத்யக்ஷத்தினால் பூதிக்கப்படு
வதால் யோக்யதையல்லாத வாக்யம். ஆகையால் இது ப்ர
மாணமன்று. பதங்களைத் தாமதமில்லாமல் சொல்லுவதே
ஸந்நிதி அல்லது ஆஸத்தி எனப்படும். உதாரணம்:—“கதவை
மூடு” என்னும் வாக்கியத்தில் “கதவை” என்னும் பதத்தைச்
சொல்லி ஒரு நாழிகை கழித்து “மூடு” என்னும் பதத்தைச்
சொன்னால் பொருளறிவு ஏற்படாது. ஏனெனில்: ஸந்நிதி,
யில்லை. இவ்விரண்டு பதங்களையும் அடுத்தடுத்துத் தாமத
மில்லாமல் சொன்னால் பொருளறிவு ஏற்படுகிறது. ஆகையால்
ஆகாங்கை. யோக்யதை. ஆஸத்தி என்னும் மூன்றும்
இருந்தால்தான் வாக்கியமாகும். அது ஆப்தனால் சொல்லப்
பட்டதானால் ப்ரமாணமாகிறது.

एवं वैदिकलौकिकसाधारणं वाक्यं द्विविधं, मुख्यवृत्तिगौणवृत्ति-
भेदात्॥८५॥ मुख्यवृत्तिरभिधावृत्तिः। यथा सिंहशब्दस्य मृगेन्द्रे।

१३०. मुख्यवृत्तिक्रमेकं स्यादपरं गौणवृत्तिकम्।

सा मुख्यवृत्तिरभिधावृत्तिरित्यभिधीयते॥

१३१. शब्दस्य यत्र वाच्यार्थबोधकत्वं न बाध्यते।

तत्राभिधारूपमुख्यवृत्तिरित्युच्यते बुधैः॥

129*-*130. ப்ரமாண வாக்கியங்கள் லௌகிகம் என்றும், வைதீகம் என்றும் இருவகைப்படும். உலகத்தாரால் பிரயோகிக்கப்படுவது லௌகிகம். வேதத்தில் காணப்படுவது வைதீகம். இப்படி இருவகைப்பட்ட வாக்கியங்களும், மற்றொரு விதமாகவும் இருவகைப்படும்; — முக்கிய விருத்தியுள்ளது என்பது முதல்வகை; கௌணவிருத்தியுள்ளது என்பது இரண்டாவது வகை. சில வாக்கியங்களில் சொற்களுக்கு முக்கியமான பொருள் சொல்லப்படுகிறது. இவ்வகை வாக்கியம் முக்கியவிருத்தி உள்ளதாகும். சில வாக்கியங்களில் சொற்கள்—முக்கியமான பொருள் பொருந்தாமையால் அந்தப் பொருள்களுடன் ஸம்பந்தப்பட்ட வேறு பொருள்களைக் காட்டுகின்றன. இவ்வகை வாக்கியம் கௌணவிருத்தி உள்ளதாகும். 85.

130*-*132. முக்கியவிருத்தி என்பது அபித்யாவிருத்தி என்றும் சொல்லப்படுகிறது. சொற்களுக்கு நேரேயுள்ள பொருள் புர்த்திக்கப்படாவிடில், அவ்விடத்தில் அறிவாளிகள் அபித்யாவிருத்தி என்னும் முக்கியவிருத்தி என்று கூறுகின்றனர். உதாரணம், — ‘ஸிம்ஹம்’ என்னும் சொல் மிருகராஜனான சிங்கத்தைச் சொல்லும்போது முக்கியவிருத்தி என்றும், அபித்யாவிருத்தி என்றும் சொல்லப்படுகிறது. ‘விருத்தி’ என்பது, ஒரு சொல் ஒரு பொருளைச் சொல்லும் வியாபாரம் அல்லது ஈக்தி. இந்த முக்கிய விருத்தியானது யோக்யம் என்றும், ரூபி, என்றும் யோக்யரூபி, என்றும் பலவகைப்படும். ஒருசொல்லின் பகுதி

साऽभिधावृत्तिः योगरूढ्यादिभेदेन बहुविधा ॥ ८६ ॥ मुख्यार्थवाधे

१३२. योगरूढ्यादिभेदेनाऽभिधावृत्तिश्च नैकधा।

वाच्यासन्ने वृत्तिरौपचारिकी मुख्यवाधिते ॥

யின் அர்த்தத்தையும், விசுதியின் அர்த்தத்தையும் கொண்டு ஒருசொல் பொருளைத் தெரிவிக்கும்போது அதற்கு யோகும் என்று பெயர். உதாரணம்:—‘பாசகன்’ என்கிற சொல். ‘பச்’ என்கிற தூதுவுக்குப் பாகம்’ (சமையல் செய்வது) என்பதும், ‘அக’ என்கிற ப்ரத்யயத்திற்குச் செய்கிறவன் என்பதும் பொருள். ஆகையால், அப்பதும் சமையல் செய்பவனைக் குறிக்கிறது. வேதத்திலும் “ஆகாரம்” என்னும் பதும் ‘எங்கும் பிரகாசிப்பவன்’ ‘எல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்கச் செய்பவன்’ என்னும் பொருள்களில் புகுவாளை யோகூத்தால் தெரிவிக்கிறது. பகுதி விசுதிகளின் பொருளைக் கவனிக்காமல் சொல்முழுவதும் அநாதிப்ரயோகூத்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட வஸ்துவைச் சொல்லுவது ரூடியாகும். உதாரணம்;— ‘மண்டபம்’ என்கிற சொல். இதில் பகுதிவிசுதிகளிருந்தும் அவைகளைக்கொண்டு அந்தச் சொல்லுக்குப் பொருள்கொள்வதில்லை. பிரயோகூங்களைக்கொண்டே பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. அப்படியே வேதத்திலும் ரதூந்தர என்கிற சொல் ப்ரயோகூத்தாலே ஒரு ஸாமத்தைச் சொல்லுகிறது, அது இடைய அவயவங்களை கவனிப்பதாலே இப்பொருள் ஏற்படவில்லை. யோகூத்தினால் ஏற்பட்ட பல பொருள்களில் ஒன்றில் மாத்திரம் பிரயோகூத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது யோகூரூடி. உதாரணம்;— ‘பங்கஜம்’ என்கிற சொல். இது சேற்றில் உண்டாகும் பொருளைச் சொல்லுவதால்—தாமரை, குவளை முதலான பூக்களைச் சொல்லலாம்; ஆயினும், ப்ரயோகூபூலத்தாலே அது தாமரையையே சொல்லுகிறது. வேதத்திலும் ‘ப்ரஹ்ம’ என்கிற சொல்லுக்கு. ‘பெரிதானது’ என்பதும், ‘மற்றவர்களைப் பெரிதாகப்பண்ணுவது’ என்பதும் பொருள். இந்தப் பொருள் எவ்விடத்தில் பூர்ணமாக இருக்குமோ அதுதான் அதற்கு முக்கியமான பொருள். அது

सति तदासन्नेऽर्थे वृत्तिरौपचारिकी । सा द्विविधा, लक्षणागौणीभेदात् ।
प्रथमा यथा—गङ्गायां घोष इत्यत्राधिकरण(त्व)स्य बाधात्तीरे लक्षणा ।
द्वितीया यथा—सिंहो देवदत्त इत्यत्र देवदत्ते शौर्यादिगुणयोगात् ॥ ८७ ॥

१३३. एषापि लक्षणागौणीभेदाच्च द्विविधा भवेत् ।
गङ्गायां घोष इत्यत्र बाधात्तीरेऽस्ति लक्षणा ॥

१३४. सिंहो राजेत्यत्र राज्ञि गौणी शौर्यादियोगतः ।
वैदिकं लौकिकं सर्वं वाक्यजातं च सर्वदा ॥

பரம்புருஷனே. ஆகையால் ப்ரஹ்மஸ்ப்தம் பரம்புருஷனை
யோக்யுருடியால் சொல்லுகிறது. 86.

132*-*184. முக்கியவிருத்தி எவ்விடத்தில் ப்ரதிக்கப்படு
கிறதோ, அவ்விடத்தில் முக்கியமான பொருளோடு ஸம்பந்தப்
பட்டிருக்கும் பொருளைச் சொல்லுவது ஒளபசாரிகவிருத்தி
எனப்படும். அதுவும் லக்ஷணவிருத்தி என்றும், கௌணீ
விருத்தி என்றும் இருவகைப்படும். உதாரணங்கள் :—
1. “கங்காயாம் கேஷுஷு:” [கங்கையில் இடைச்சேரி] என்கிற
விடத்தில் கங்கையென்னும் சொல்லுக்கு கங்குாப்ரவாஹம்
முக்கியமான பொருள். அதில் இடைச்சேரி இருக்கமுடியா
தாகையால், முக்கியமான பொருளைவிட்டு, ப்ரவாஹத்துக்கு
அருகிலிருக்கும் கங்கைக்கரையைச் சொல்லுவதாகக் கொள்ளு
கிறோம். இது லக்ஷணவிருத்தி. 2. “எரிம்ஹோ ராஜா” [இந்த
அரசன் சிங்கம்] என்கிறவிடத்தில் அரசன் சிங்கமல்லாதபடி
யால், சிங்கம் என்கிற முக்கியமான பொருளைவிட்டு, அதனிட
முள்ள ரௌளர்யம் என்னும் குணத்தையுடையவன் என்கிற
பொருளைக்காட்டுவதாகக் கொள்ளுகிறோம். அரசன் யுத்தத்தில்
குரன் என்றும், மற்றவர்களைச் சண்டையிலே வென்றிருப்
பவன் என்றும் பொருள்படுகிறது. குணத்தை முன்னிட்ட
வருவதால் இது கௌணீவிருத்தியாகும். 87.

एवं वैदिकलौकिकरूपं सर्वं वाक्यजातं सविशेषविषयकम्, भेदविषयकं च॥८८॥ शरीरवाचकशब्दानां यथा शरीरिणि पर्यवसानम्, एवं भगवच्छरीरभूतब्रह्मरुद्राग्नीन्द्रादिचिद्वाचकशब्दानां, तथा तच्छरीरभूत-प्रकृतिकालाकाशराणाद्यचिद्वाचकशब्दानां च शरीरिणि परमात्मनि

१३५. विशिष्टार्थावबोधि स्यात्ततो भेदविशोधि च।

शरीरवाचकाशब्दाः बोधयन्ति शरीरिणम्॥

134*-135. லௌகிகம், வைதீகம் என்கிற இருவகைப் பட்ட வாக்கியங்களும் எப்போதும் விசேஷத்தோடு கூடிய வஸ்துக்களை விஷயமாக உடையவை. விசேஷம் என்பது ஒரு வஸ்துவை மற்றொரு வஸ்துவிலிருந்து பிரித்துக்காட்டும் வஸ்து தர்மம். இதற்கு விசேஷணம் என்றும் பெயர். பிரிக்கப் பட்ட வஸ்துவுக்கு விசேஷ்யம் என்று பெயர். விசேஷணத் தோடு கூடிய விசேஷ்யம் விசரிஷ்டம் எனப்படுகிறது. “நீலம் உத்பலம்” என்கிற வாக்கியத்தில் நீலம் என்கிற சொல் நீல ரூபம் என்கிற குணத்தையுடைய வஸ்துவைச் சொல்லுகிறது. அந்த குணம் விசேஷணம்; வஸ்து விசேஷ்யம்; உத்பலபத்யம் குவளை ஜாதியைச் சேர்ந்த வஸ்துவைச் சொல்லுகிறது. இங்கு ஜாதி விசேஷணம்; வஸ்து விசேஷ்யம். விசேஷணம் வேறு; விசேஷ்யம் வேறு. இப்படி வெவ்வேறான விஷயங்களை அறிவிப்பதாலேயே எல்லா வாக்கியங்களும் பேதத்தையே அறிவிக்கின்றன. 88.

135*-136. எப்படி உடம்பைச் சொல்லுகிற சொற்கள் உடம்பிலுள்ள ஆத்மா வரையிலும் சொல்லுகின்றனவோ, அப்படியே ப்ரஹ்மா, ருத்ரன், இந்திரன், அக்னி முதலான சேதனர்களைச் சொல்லும் சொற்களும், ப்ரக்ருதி, காலம், ஆகாஸம். ப்ராணன் முதலான அசேதனங்களைச் சொல்லும் சொற்களும், அவர்களுக்கும் அவற்றுக்கும் ஆத்மாவாய், அவை களைச் சரீரமாகவுடைய ஸ்ரீமந்நாராயணன்வரை சொல்லுகின்றன. இப்படி எல்லாச் சொற்களும் பரமபுருஷன்வரை சொல்லு கின்றன என்று ஆசாரியர்கள் ப்ரமாணயுத்திகளைக்கொண்டு முடிவுகட்டியிருக்கின்றனர். வேதார்த்தப்பொருளை அறிவதற்கு

नारायणे पर्यवसानमुपपादयन्त्याचार्याः । वेदान्तज्ञानात् व्युत्पत्तिः पूर्यत
इत्युक्तम् ॥ ८९ ॥ नारायणस्य सर्वशब्दवाच्यत्वं सर्वशरीरकत्वमित्यादिकं
तु उपरि ईश्वरपरिच्छेदे प्रतिपादयामः ॥ इति शब्दो निरूपितः ॥ ९० ॥

इति श्रीवाधूलकुलतिलक श्रीमन्महाचार्यप्रथमदासेन श्रीनिवासदासेन
विरचितायां यतीन्द्रमतदीपिकायां शारीरकपरिभाषायां
शब्दनिरूपणं नाम तृतीयोऽवतारः ॥

१३६. ततश्च चिदचिच्छब्दा ब्रह्माकाशादिका अपि ।

श्रीमन्नारायणं देवं मुख्यवृत्त्या वदन्ति हि ॥

१३७. हरेस्सर्वशरीरित्वं सर्वशब्दैकवाच्यता ।

एवमादिप्रधानार्थान् वदिष्याम्युचितस्थले ॥

॥ इति सन्मतकारिकावल्यां शब्दप्रकरणम् ॥

முன்னால் சொற்கள் அசேதனங்களையும், அவைகளுக்குள் இருக்கிற சேதனரையும் மாத்திரமே சொல்லுகின்றன என்று எண்ணப்படுகிறது. இப்பொருள் சொற்களுக்குப் பூர்ணமான அர்த்தமன்று. ஏனெனில்: ஸர்வேஸ்வரனும், அசேதனமும், சேதனமும் சேர்ந்துதான் ஒரு வஸ்துவாயிருக்கின்றன. அதில் முக்கியமான பரமபுருஷனை விட்டு மற்ற இரண்டை மாத்திரம் சொன்னால் அப்பொருள் எப்படிப் பூர்ணமாகும்? வேதாந்தப் பொருளை அறிந்தபின்புதான் சொற்களுக்குப் பூர்ணமாகப் பொருள் அறியப்படுகிறது. ஆகையால் சேதநாசேதனங்களைச் சொல்லும் எல்லா ஸப், துங்களும் பூர்மந்நாராயணனை முக்கிய விருத்தியாலேயே சொல்லுகின்றன. 89.

137. ஸர்வேஸ்வரனை நாராயணன் எல்லாவற்றையும் ஸர்ரமாகக் கொண்டிருக்கிறான் என்பது, எல்லா ஸப், துங்களாலும் சொல்லப்படும் ஒரே பொருளாயிருக்கிறான் என்பது முதலான முக்கியமான அர்த்தங்களை ஈஸ்வரனைப்பற்றிப்பேசும் ஈஸ்வர ப்ரகரணத்தில் சொல்லப்போகிறோம். ஆக, இவ்வளவால் ஸப், தும் என்னும் மூன்றாவது ப்ரமாணம் நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று. 90.

தீபிகா காரிகாவளி விவரணத்தில் ஸப், துப்ரகரணம் முற்றிற்று

॥ अथ चतुर्थोऽवतारः ॥

प्रमाणनिरूपणानन्तरं प्रमेयं निरूप्यते ॥ ९१ ॥ प्रकर्षेण मेयं प्रमेयम् । तच्च द्विविधम् द्रव्याद्रव्यभेदात् । उपादानं द्रव्यम् । अवस्थाश्रय उपादानम् ॥ ९२ ॥ ननु द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-

॥ अथ प्रकृतिप्रकरणम् ॥ ४ ॥

१३८. इत्थं त्रीणि प्रमाणानि कथितानि यथामति ।
प्रमेयसप्तकं चाथ प्रकृत्यादि निरूप्यते ॥
१३९. यत् प्रमाविषयीभूतं प्रमेयं वस्तु तन्मतम् ।
यत् प्रकर्षेण मेयं स्यात्तद्वा तदिति कथ्यते ॥

4. ப்ரக்ருதி ப்ரகரணம்

138. தீபிகாகாரிகாவளிகளின் தொடக்கத்தில், வஸ்துக்களனைத்தும் ப்ரமாணமென்றும், ப்ரமேயமென்றும் இருவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டன. இதுவரையில் ப்ரத்யக்ஷம், அநுமானம், ஸ்பூதம் என்னும் மூன்று ப்ரமாணங்களும் விவரிக்கப்பட்டன. இனி, இப்ரமாணங்களால் அறியப்படும் ஏழு ப்ரமேயங்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன. அவையாவன— 1. ப்ரக்ருதி, 2 காலம், 3. நித்யவிபூதி, 4. த்ரம்பூதஜ்ஞாநம், 5. ஜீவன், 6. ஈஸ்வரன், 7. அத்ரவ்யம் என்பன. அவற்றில் முதலில் இப்ரகரணத்தில் ப்ரக்ருதியானது விளக்கப்படுகிறது. 91.

139-140. ப்ரமேயமாவது யாதெனில்: எது ப்ரமைக்கு— (உண்மையறிவுக்கு)—விஷயமாகிறதோ, அது ப்ரமேயமெனப்படுகிறது. அன்றிக்கே “ப்ரகர்ஷணமேயம் ப்ரமேயம்” [நன்றாக அறியத்தகுந்தது ப்ரமேயம்] என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். அந்த ப்ரமேயம் த்ரவ்யமென்றும், அத்ரவ்யம்—[த்ரவ்யமல்லாதது]— என்றும் இரண்டு வகைப்படும். உபாத்நானகாரணமாயுள்ள பொருள் த்ரவ்யம் எனப்படும்; பலவிதமான அவஸ்தை(நிலை)களை அடையும் பொருள் உபாத்நானம் எனப்படும். இப்படியல்லாதது அத்ரவ்யமாகும். 92.

समवाय-अभावाः सप्त पदार्था इति मतान्तरस्थैः सप्तधा परिगणनात्
कथं द्रव्याद्रव्यभेदेन द्विधा समर्थनमिति चेत्; उच्यते। उत्क्षेपणाप-
क्षेपणाकुञ्जनप्रसारणगमनभेदात् कर्म पञ्चधाऽवस्थितमिति कल्पने

१४०. तच्च प्रमेयं द्विविधं द्रव्याद्रव्यविभागतः।

पदार्थसप्तकोक्तिस्तु परकीया न संमता॥

140*-143. “ திரவியம், குணம், கர்மம், ஸாமாந்யம், ஸீரோஷம், ஸமவாயம், அபாவம் என்பவை உலகிலுள்ள பொருள்கள் ஏழு” என்று வைரோஷிகர்கள் பொருள்களை ஏழு வகையாகப் பிரிப்பது அறிவாளிகளால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. திரவியம், குணம் என்பவற்றை அனைவரும் அங்கீகரிக்கிறோம். ‘ஸம்யோகம்’ என்னும் குணத்தைக் கொண்டே கர்மம் எனப்படும் கிரியையை நிர்வஹித்து விடலாம். மேலே போவது, கீழே போவது, சுருங்குவது, விரிவது, ஓரிடத்திலிருந்து வேறிடம் செல்லுவது என்று வைரோஷிகர்கள் கர்மத்தை ஐந்து வகையாகப் பிரிக்கிறார்கள். கர்மம் என்பது அசைதல் (சலநம்) என்று சொன்னாலே போதுமாயிருக்க, இதை ஐந்து வகையாகப் பிரிப்பது x கௌரவம் என்னும் தோஷத்துக்கு இலக்காகிறது. இந்தச் சலனத்தையும் ஸம்யோகம் என்கிற குணத்தில் அடக்கலாமாகையால் கர்மம் என்று தனியாக ஒன்றை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு அசைதலாகிற கர்மம், முன்தேயுட்பிரிவை—(பூர்வதேயு விபாகத்தை)—முன்னிட்டு வரும் பின்தேயுச் சேர்த்தியே—(உத்தரதேயு ஸம்யோகமே)—ஆகும். இப்படிப்பட்ட ஸம்யோக பரம்பரையே கர்மம் என்றும், கிரியை என்றும் விவஹரிக்கப்படுகிறது.

x ப்ரமாணத்தால் ஏற்படாத ஒன்றை யுக்தியினால் இருப்பதாக ஒப்புக்கொள்ளும்போது, குறைந்ததை ஒப்புக்கொள்வது லாகூலம் என்றும், அதிகத்தை ஒப்புக்கொள்வது கௌரவம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. குறைந்ததையே ஒப்புக்கொள்ளக்கூடுமானால், அதிகத்தை ஒப்புக்கொள்வது தோஷம். ஆகையால் கௌரவம் தோஷமாகிறது.

गौरवात्, चलनात्मकं कर्मत्येकधैवोपपत्तेः, तस्यापि संयोगमादायैवोपपत्तेः ।
संस्थानमेव जातिरिति संस्थानातिरेकेण सामान्यानङ्गीकारात् । सम-

१४१. संयोगगुणमादाय कर्मणश्चरितार्थता ।

वस्तुसंस्थानातिरिक्तं सामान्यं न प्रसिद्ध्यति ॥

கூடம் முதலான வஸ்துக்களிலிருப்பதாக கூடத்வம் முதலான ஜாதிகளைத் தார்க்கிகர்கள் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். இதையே ஸாமான்யம் என்கிறார்கள். கூடத்வாதிஜாதி நித்யமென்றும், ஒன்றென்றும், எல்லா கூடாதியிலும் இருக்கிறதென்றும் சொல்லுகிறார்கள். இதையும் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியதில்லை. அடி பெருத்து, வாய் சிறுத்திருக்கும் அதன் அமைப்பே. கூடத்தை மற்ற பொருள்களிலிருந்து வேறுபடுத்தித்தரும் ஜாதியாகும். இதுதவிர ஸாமான்யமென்று வேறென்றில்லை. நித்யமான வஸ்துக்களான ஜீவன், ஈஸ்வரன், பரமானுக்கள், காலம், தீக், மனம் ஆகியவற்றில் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றை வேறுபடுத்திக்காட்டுவது விசேஷம் என்னும் பொருள் என்கிறான் தார்க்கிகள். இதுவும் வேண்டியதில்லை. தார்க்கிகள் நித்யமாகச் சொல்லும் பொருள்களில் 'தீக்' என்பதையும், பரமானு என்பதையும் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியதில்லை என்பது மேலே காட்டப்படும் ஆகாரம், மனம் என்பவற்றையும் நித்யமாகக் கொள்ளுகிறான். இவையும் நித்யமன்று, ப்ரக்ருதியிலிருந்து உண்டாமவை என்பதைக் காட்டுவோம். இனி, உண்மையிலேயே நித்யமாயிருக்கும் காலமும் ஆத்மாக்களும், ஈஸ்வரனும் மிகுந்திருக்கின்றன. இவற்றில் காலமானது சுஷணம் முதலான அவஸ்தைகளுக்கு இருப்பிடமாயும், அசேதனமாயும், பராக்காயும் இருக்கிறது. ஆத்மாக்களுக்கு இவ்விதமான அவஸ்தைகள் இல்லை. அவர்கள் சேதனர்கள்; ப்ரத்யசுக்குகள்; இந்த தர்மங்களாலேயே காலத்திலிருந்து ஆத்மாக்களைப் பிரிக்கலாம். ஆத்மாக்கள்—ஈஸ்வரன் என்றும், ஜீவர்களை என்றும் இருவகைப்படுவர்; அவர்களில் ஈஸ்வரன் விபு (எங்கும் இருப்பவன்); நியமம் செய்கிறவன்; எல்லா வற்றுக்கும் தாரகன்; லேஷி; விசேஷ்யம்; ஆத்மா.

वाये समवायान्तराङ्गीकारेऽनवस्थानात्, तस्यापि संयुक्तविशेषण(तयैव)-
तामादायोपपत्तेः। जीवेश्वरयोरणुत्वविभुत्वादि विभाजकधर्ममन्तरेण 'विशेष'

१४२. विशेषश्च न जीवेशतत्त्वद्वयो विभाजकः।

समवायो न संयुक्तविशेषणतया पृथक्॥

ஜீவர்களோ அணுக்கள்; நிமிசம் பண்ணப்படுகிறவர்கள்; தூரிக்
கப்படுகிறவர்கள். ஈஸ்வரனுக்கு ஶேஷர்கள்; அவனுக்கு விஸேஷ
ணங்கள்; அவனுக்கு ஶரீரங்கள். இந்த தூர்மங்களாலே
ஈஸ்வரனிடமிருந்து ஜீவர்களைப் பிரிக்கலாம். இவைகளைத்
தவிர விஸேஷம் என்று ஒன்று வேண்டியதில்லை. ஜீவர்கள்
மூன்று வகைப்பட்டவர்கள்—புத்தூர்கள் (கர்மத்துக்கு உட்
பட்டவர்கள்), முக்தர்கள் (கர்மத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள்),
நித்யர்கள் (கர்மபூந்தம் ஒருபோதும் இல்லாதவர்கள்) என்று.
இந்த தூர்மங்களைக்கொண்டு ஒவ்வொரு வகுப்பையும் மற்ற
வகுப்புக்களிலிருந்து பிரிக்கலாம். புத்தூர்களுக்குள்ளே ஒருவ
ருடைய ஸுகூமம், து:க்கூமம், ஜ்ஞாநமும், மற்றவர்களுடைய
ஸுகூத்தையும், து:க்கூத்தையும், ஜ்ஞாநத்தையும் காட்டிலும்
வேறாக இருப்பதால், இவைகளைக்கொண்டே ஒருவனை
மற்றொருவனிடமிருந்து பிரிக்கலாம். முக்தர்களுக்குள்ளே
அவர்கள் முக்தி அடைவதற்கு முன்னாலே அவர்களுக்கு
இருந்த குணங்களைக்கொண்டும், முக்தி அடைவதில் இருந்த
காலத்தின் வேறுபாட்டாலும் ஒரு முக்தனை மற்றொரு முக்த
னிடமிருந்து பிரிக்கலாம். நித்யர்களில் ஒருவனை அவனுடைய
இச்சைகளையும், ஸங்கல்பங்களையும் அவன் செய்யும் வியா
பாரங்களையும்கொண்டு மற்றவர்களிடமிருந்து பிரிக்கலாம்.
வியாபாரங்களைச் செய்யுமிடங்களும் காலங்களும் அவஸ்தை
களும் எல்லார்க்கும் ஒன்றாயிருக்கவேண்டிய நிர்ப்பூந்த்யமில்லை.
இச்சைகளையும் ஸங்கல்பங்களையும் உண்டுபண்ணும் ஸாம
கூரிகளும் வேறாகவேயிருக்கலாம். ஈஸ்வரனுடைய ஸங்கல்பம்
முதலியவைகளுக்கும் இவர்களுடைய ஸங்கல்பம் முதலியவை
களுக்கும் பேதம் இருப்பதுபோல இவர்களுடைய ஸங்கல்
பம் முதலியவைகளிலும் ஒன்றோடொன்று பேதமிருக்க

इति किञ्चिन्पदार्थाङ्गीकारे गोरवात् । अतः कर्मसामान्यविशेषसमवायानां
पृथक्पदार्थत्वेनानङ्गीकाराच्च द्रव्यमद्रव्यमिति द्विधा विभाग उपपद्यते ।

லாம். முக்தர்களையும் இவ்வகையில் வேறுபடுத்திக் காணலாம். ஆகையால். நித்யப்பொருள்களை வேறுபடுத்துவது அவ்வவற்றிலுள்ள ஸ்வரூபநிருபகதூர்மங்களேயாம். இதற்காக விடோஷம் என்று ஒன்றைக் கற்பிக்கவேண்டியதில்லை. “சேர்ந்தேயிருக்கும் இரண்டு பொருள்கள் ஸமவாயம் என்னும் ஸம்புந்தத்தினால் சேர்ந்திருக்கின்றன; இது நித்யமானது; ஜாதிக்கும் அதையுடைய வஸ்துவுக்கும், அவயவத்துக்கும் அதையுடைய வஸ்துவுக்கும், குணத்துக்கும் அதையுடைய வஸ்துவுக்கும், கர்மத்துக்கும் அதையுடைய வஸ்துவுக்கும், நித்யமான திரவியத்திற்கும் அதிலுள்ள விடோஷத்துக்கும் உள்ள ஸம்புந்தம் ஸமவாயம்” என்கிறான் தார்க்கிகன், கண்ணால் காணப்படும் ஸம்புத்தமான) கட்டம் முதலானவற்றுக்கு விடோஷணமாயிருக்கை (விட்டுப்பிரியாமல் தழுவிருக்கை) தவிர, ஜாதி முதலானவற்றுக்கும் அவற்றையுடைய தூர்வயங்களுக்கும் ஸமவாயம் என்பதொரு தனி ஸம்புந்தம் இல்லை. இதைத் தனிப்பதூர்த்தமாக ஒப்புக்கொண்டால், இந்த ஸமவாயம் அந்தப்பதூர்த்தங்களில் எப்போதும் சேர்ந்திருப்பதால் வைடோஷிகள் சொல்லுகிற நியாயப்படி அதற்காக இரண்டாவது ஸமவாயத்தைக் கற்பிக்கவேண்டும். அதுவும் நித்யமாய் அந்த வஸ்துக்களில் இருப்பதால், அதற்காக மூன்றாவது ஸமவாயத்தைக் கற்பிக்கவேண்டும். இப்படிக்க் கற்பித்துக் கொண்டுபோனால் அநவஸ்தை(நிலைநில்லாமை)என்கிற தேடோஷம் வரும். “பூதலம் கட்டாபூவவத்” (தரை குடமில்லாதது) என்கிற அபூவத்தின் ப்ரத்யக்ஷத்தில், அபூவத்தை ஸம்புத்த விடோஷணதை என்னும் ஸம்புந்தத்தால் அறிகிறோம். ஸம்புத்தம் - சக்ஷுரிந்திரியத்துடன் சேர்ந்திருக்கும் தரை. அதில் அபூவம் விடோஷணமாக இருக்கிறது. அங்கு ஸம்புத்த விடோஷணதை ஸம்புந்தம். இதை வைடோஷிகள் ஒப்புக் கொண்டிருக்கிறான் நாம் ஸமவாயஸ்தூரணத்தில் இதையே ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம். கோ எனும் வ்யக்தியை கோதவம்

एतेनाभावस्तस्यपदार्थ इत्यपि निरस्तम् ; अभावस्य भावान्गारूपत्वात् ।
 प्रागभावो नाम पूर्वावस्थापरम्परा; ध्वंस उत्तरावस्थापरम्परा;
 अन्यन्नान्योन्याभावौ च धर्म्यन्तर(गतविशेष)स्वरूपावेव । एतस्य
 प्रत्यक्षेऽन्नभावः पूर्वमुक्तः ॥ ९३ ॥

१४३. अभावस्याप्यन्यभावरूपत्वाद्भातिरिक्तता ।

तस्माद्द्विधा प्रमेयस्य युक्तं विभजनं कृतम् ॥

என்கிற ஜாதியோடு கூடியதாகப் பார்க்கும்போது, சக்ஷுரீர்
 திரியத்தோடு ஸம்புத்தம் கோ என்னும் வ்யக்தி : அதில்
 ஜாதி விஷேஷணம். ஸம்புத்த விஷேஷணத்தை ஸம்புந்தம்.
 அவனும் நாமும் ஒப்புக்கொண்ட இந்த ஸம்புந்தத்தைக்
 சொண்டே எல்லா நிர்வஹத்தையும் செய்யக்கூடுமாகையால்
 அதிகமாக ஸமவாயம் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளவேண்டிய
 தில்லை. அபாவம் [இல்லாமை] என்று ஒரு பொருளை ஒப்புக்
 கொள்கிறான் தார்க்கிகன். குடம் உண்டாவதற்கு முன்
 குடத்தின் ப்ராகபூவாவம் இருக்கிறது; குடம் உடைந்தபின்பு
 குடத்தின் ப்ரத்யவம்ஸாபூவாவம் உண்டாகிறது; “ மாடு
 குதிரை அன்று; குதிரை மாடு அன்று ” என்றவிடத்தில்
 மாடாக இல்லாமையும், குதிரையாக இல்லாமையும் அந்யோந்யா
 பூவாவம்; “ பூமியில் குடமில்லை ” என்னும்போது குடமில்லாமை
 அத்யந்தாபூவாவம்—என்பது அகன் கொள்கை. இது தவறு.
 குடம் உண்டாவதற்கு முன்னுள்ள மண்கட்டி முதலானநிலை
 களையே ப்ராகபூவாவமாகவும், உடைந்தபின் உள்ள ஓடுகள் முத
 லான நிலைகளையே அதன் ப்ரத்யவம்ஸாபூவாவமாகவும், அந்யோந்யா
 பூவாவத்தை கோத்வம், அஸ்வத்வம் என்னும் அஸாதாரண
 தர்மங்களாகவும், அத்யந்தாபூவாவத்தை பூதலஸ்வரூபமாகவும்
 கொண்டே நிர்வஹித்து விடலமாகையால் அபூவமென்று
 ஒன்றை ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியதில்லை : இந்த அபூவம்
 ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணத்திற்கு விஷயம் என்பது முன்பே (ப. 21, 22)
 சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் ப்ரமேயங்களை த்யவ்யம்.
 அத்யவ்யம் என்று இரண்டாகப்பிரித்தது சரியே. 93.

उपादानं द्रव्यमित्युक्तम् । गुणाश्रयो द्रव्यमित्यपि सामान्यलक्षणं
संभवति । तानि च द्रव्याणि षट्—प्रकृति-काल-शुद्धसत्त्व-धर्मभूतज्ञान-जीव-
ईश्वरभेदात् ॥९४॥ तत्र, जडाजडरूपयोर्विभक्तयोर्मध्ये जडलक्षणमुच्यते—

१४४. तच्च द्रव्यमुपादानकारणं च गुणाश्रयः ।
नानावस्थाश्रयश्चोपादानं वस्तु निगद्यते ॥
१४५. द्रव्यं द्विविधमित्युक्तं जडाजडविभेदतः ।
स्वयंप्रकाशरहितं जडं तद्द्विविधं मतम् ॥

144. உபாதானகாரணமாகவும், குணங்களுக்கு இருப்பிடமாகவும் உள்ள பொருள் திரவியமாகும். பலவிதமான அவஸ்தை-(நிலை)-களை அடையும் வஸ்து உபாதானமெனப்படுகிறது. ஒரு வஸ்துவின் அவஸ்கை அல்லது நிலையாவது,—அவ்வஸ்துவில் முதலில் இவ்வளவு வந்து சேருவதும், அதைவிட்டுப் பிரியாததுமான தர்மம். உதாஹரணம்:—மண்கட்டி குடமாகிறது. அந்தக் கட்டியில், குடமுண்டாவதற்கு முன் கட்டியாயிருக்கும் தன்மையாகிற நிலையிருந்தது. கட்டவமாகிற நிலையிலலை. குடமுண்டாகும்போது கட்டவநிலை வந்து சேருகிறது. ஆக, இவ்வளவால் பலவிதமான நிலைகளை அடையும் வஸ்து திரவியம் என்றதாயிற்று. குணங்களுக்கு இருப்பிடமான வஸ்து திரவியம் என்பது எல்லா திரவியங்களுக்கும் பொதுவான லக்ஷணமாகும் இந்த திரவியங்கள் ப்ரக்ருதி, காலம், ஸூத்தஸத்வம், தர்மபூதஜ்ஞானம், ஜீவன், ஈவரன் என்று ஆறுவகைப்படும். 94.

*145. திரவியங்களை. ஜடமென்றும், அஜடமென்றும் இரண்டு வகையாகவும் பிரிக்கலாம். தானே ப்ரகாஸிக்காதது ஜடமாகும். தானே பிரகாஸிப்பது அஜடமாகும். கீழே கூறிய ஆறு திரவியங்களில் ப்ரக்ருதியும் காலமும்-ஜீவன்களுடையவும், பரமனுடையவும் ஜ்ஞானங்களாலேயே பிரகாஸிக்கின்றனவே யொழியத் தாங்களாகவே பிரகாஸிப்பதில்லை. ஆகையால் பஜீ-12

अमिश्रसत्त्वरहितं जडमिति ॥ ९५ ॥ तत् द्विविधम्—प्रकृतिकालभेदात् । तत्र, सत्त्वरजस्तमोरूपगुणत्रयाश्रयरूपा प्रकृतिः । सा नित्या अक्षराविद्या-
मायादिशब्दवाच्या च । तस्याः भगवत्सङ्कल्पाधीनगुणवैषम्यात्
कार्योन्मुखावस्था अव्यक्तशब्देनोच्यते ॥ ९६ ॥ तस्मात् महानुत्पद्यते ।

१४६. प्रकृतिः काल इति च तत्राद्या त्रिगुणोज्ज्वला ।

गुणास्सत्त्वं रजस्तम इति ते परिकीर्तिताः ॥

१४७. नित्या सा चाक्षराविद्यामायाशब्दैः प्रकीर्त्यते ।

गुणवैषम्यतः कार्योन्मुखावस्था यदेशितुः ॥

அவையிரண்டும் ஐடும்மாகும். ஸூத், த, ஸத்வம், த, ம்மூ, த
ஜ்ஞானம், ஜீவன், ஈஸ்வரன் என்னும் நான்கு திரவியங்களும்
மற்றொன்றின் உதவியில்லாமல் தாமாகவே பிரகாசிக்கின்றமை
யால் அவை அஐடும்மாகும். அம்மீர் (ஸூத், த,) ஸத்வகுணம்
இல்லாதது ஐடும் என்றும் கூறுவதுண்டு. மீர்ஸத்வமேயுடைய
ப்ரக்ருதிக்கும், த்ரிகுணஸூந்யமான காலத்துக்கும் இது
பொருந்தாமாயினும், முக்குணமுமற்ற ஜீவேஸ்வரர்களிடமும்
த, ம்மூ, தஜ்ஞானத்திடமும் அதிவ்யாப்தி வருமாகையால், இது
லக்ஷணமல்ல; ஸ்வரூப கத, னமே. 95

145-*-148. முற்கூறியவாறு தானே பிரகாசிக்காத
பொருள் ஐடும்மெனப்படும். அது ப்ரக்ருதி என்றும் காலம் என்
றும் இருவகைப்படும். அவற்றில் ப்ரக்ருதியைப்பற்றி இந்த ப்ர
கரணத்தில் ஆராயப்படுகிறது. ப்ரக்ருதியாவது - ஸத்வம்,
ரஜஸ்ஸு, தமஸ்ஸு என்னும் முக்குணங்களையும் ஸமரிலையி
லுடையதாயிருக்கும் திரவியம். இது அழிவில்லாதது. இது
வேத, யங்களில் அக்ஷரம், அவித்யை, மாயை என்னும்
ஸப்த, தங்களாலும் சொல்லப்படுகிறது. ப, க, வானுடைய ஸங்
கல்பத்தால் இதின் குணங்களில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஏற்பட்டு,
காரியங்களான மஹான் முதலானவற்றை உண்டாக்கத்தக்க
தாக எப்போது ஆகின்றதோ, அப்போது இப்ரக்ருதி அவ்யக்த
ஸப்த, தத்தால் சொல்லப்படுகிறது. 96.

स महान् साच्चिकराजसतामसभेदात् त्रिधाऽवस्थितः॥९७॥ मह-
तोऽहङ्कार उत्पद्यते। सोऽपि साच्चिकाहङ्कारो राजसाहङ्कारस्तामसा-
हङ्कारश्चेति त्रिविधो भवति। एतेषां त्रयाणां वैकारिकस्तैजसो भूतादि-
रिति नामान्तराण्यपि संभवन्ति॥९८॥

१४८. सङ्ख्यात्स्यात्तदाऽव्यक्तशब्देनेयं प्रकीर्त्यते।
अव्यक्ताज्जायते तस्मात् महान् स त्रिविधः स्मृतः॥
२४९. साच्चिको राजसश्चाथ तामसश्चेति भेदतः।
महतश्चाप्यहङ्कारो जायतेऽयं च पूर्ववत्॥
१५०. साच्चिकाद्यैस्त्रिधा भिन्नश्चैते नामान्तरान्विताः।
वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिरिति च क्रमात्॥
१५१. वैकारिकात्साच्चिकारख्यात्तैजसोपस्कृतात्तथा।
अहङ्कारादिन्द्रियाणां सर्वेषामुद्भवस्मृतः॥

148*-149. அந்த அவ்யக்தத்திலிருந்து 'மஹான்' என்னும் தத்துவம் உண்டாகிறது. அது ஸாத்விகமஹான், ராஜஸ மஹான், தாமஸமஹான் என்று மூன்று வகைப்படும். ஸத்வம் முதலான அந்தந்த குணங்களின் மிகுதியை முன்னிட்டு ஸாத்விகமஹான் முதலான மூன்று பிரிவுகளும் ஏற்படு கின்றன. 97.

149*-150. மஹானிடமிருந்து, அஹங்காரம் என்னும் தத்துவம் உண்டாகிறது. இதுவும் மஹானைப்போலவே ஸாத்விகம், ராஜஸம், தாமஸம் என்னும் முப்பிரிவுகளை உடையது. ஸாத்விகாஹங்காரத்திற்கு வைகாரிகம் என்றும், ராஜஸாஹங் காரத்துக்குத் தைஜஸம் என்றும், தாமஸாஹங்காரத்துக்கு ஸ,தாதி, என்றும் வேறு பெயர்களுமுண்டு. 98.

151-152. தைஜஸம் எனப்படும் ராஜஸாஹங்காரத்தால் உபகரிக்கப்பட்ட வைகாரிகம் எனப்படும் ஸாத்விகாஹங்காரத்

தேஷு வேகாரிக இதி ப்ரஸிட்வாத் தைசபுஞ்சுராஜஸாஹக்ஸாரசஹ-
 க்ருநாஸாஹிகாஹக்ஸாரசுக்ஷேந்ரித்யாணி ஜாயந்தே । ஸாஹிகாஹக்ஸாரசு-
 பாடானக்ருத்வமிந்ரித்யமிதி இந்ரித்யலக்ஷணம் । இந்ரித்யம் த்ரிவிதம்-ஜ்நானேந்ரித்யம்
 கர்மேந்ரித்யம் வேதி ॥ 99 ॥ ஜ்நானப்ரஸரணஸக்தமிந்ரித்யம் ஜ்நானேந்ரித்யம் । தத்
 போதா-மந:ஸ்ரோத்ரஹக்ஸுத்ரீஸநாஸ்வர்ப்ரபேதாத் ॥ 100 ॥ ஸ்மृत்யாதிபுரண-

142. இந்ரித்யாணாமுபாடானம் ஸாஹிகாஹக்ருதிர்மதம் ।

ஜ்நானகர்மப்ரபேதேந த்ரிவிதம் வேந்ரித்யம் ஸ்மृतம் ॥

143. சன்விதிகாஸானுகூலம் ஜ்நானேந்ரித்யமிதீரீயதே ।

மநஸ்க்ஷு:ஸ்ரோத்ரஜிஹ்வாப்ராணத்வப்ரபேதவத் ॥

144. ஸ்மृत்யாதிபுரணம் தத்ர மநோ ஹ்ருத்யவதி ச ।

புத்ரஹக்ஸுத்ரீஸநாஸ்வர்ப்ரபேதாத் ॥

திலிருந்து எல்லா இந்திரியங்களும் உண்டாகின்றன. இந்திரியங்களனைத்துக்கும் ஸாத்த்விகாஹங்காரமே உபாத்நானமாகச் சொல்லப்படுகிறது. 'ஸாத்த்விகாஹங்காரத்தை உபாத்நானமாகக் கொண்ட திரவியம் இந்திரியம்' என்பது இந்திரிய லக்ஷணம். இவ்விந்திரியங்களும், ஞானேந்திரியம் என்றும், கர்மேந்திரியம் என்றும் இரண்டு வகைப்படும். 99.

153. அறிவு வெளிப்படுவதற்கு உதவிசெய்வது ஞானேந்திரியம் எனப்படுகிறது. அது, மனம், கண், செவி, நா, மூக்கு, மெய் (த்வக்) என்று ஆறுவகைப்படும். 100.

154. நினைவு முதலானவற்றுக்குக் கரணமாய் -(அஸாதாரண காரணமாய்) இருப்பது மனம். அது ஹ்ருத்யத்திலிருக்கிறது. மனத்துக்கு அந்த:காரணம் என்றும் பெயருண்டு. அது மூன்று விதமான காரியம் செய்கிறது. 1. இது இன்ன பொருள் என்று நிச்சயிக்கிறது. அப்போது மனத்துக்கு புத்தி என்று பெயர். 2. தேஹத்தையும், ஆத்மாவையும் ஒன்றாகவும், தேஹத்தைச் சேர்ந்த பொருள்

மிन्द्रிய மன:। तच्च हृदयप्रदेशवर्ति बुद्ध्यहङ्कारचित्तादिशब्दवाच्यम्,
बन्धमोक्षहेतुभूतं च॥१०१॥ शब्दादिपञ्चके शब्दमात्रग्रहणशक्त-
मिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियम्। तत् मनुष्यादीनां श्रवणकुहरवर्ति। द्विजिह्वादीनां
नयनवर्ति। एवं रूपमात्रग्रहणशक्तमिन्द्रियं चक्षुः, सर्वेषां नयनवर्ति।

१५५. रूपमात्रग्रहे शक्तमिन्द्रियं चक्षुरुच्यते।

शब्दमात्रग्रहे शक्तं श्रोत्रेन्द्रियमुदाहृतम्॥

களை ஆத்மாவைச் சேர்ந்த பொருள்களாகவும் எண்ணுகிறது
மனம். அப்போது அதற்கு அஹங்காரம் என்று பெயராகிறது.
3. விஷயத்தை நினைக்கிறது. அப்போது அதற்குச் சித்தம்
என்று பெயர்.

“மந ஏவ மநுஷ்யானாம் காரணம் பூந்தமோக்ஷயோ: ।

பூந்தாய விஷயாலங்கி முக்தயை நிர்விஷயம் மந:॥”

[வி-பு 6-7-28]

[மனமே மனிதர்களின் பூந்தமோக்ஷங்களுக்குக் காரணமாக
கிறது. விஷயங்களில் ஈடுபட்டதாகில் ஸம்ஸாரபூந்தத்திற்கும்,
விஷயங்களிலிருந்து விடுபட்டால் முக்திக்கும் காரணமாகிறது]
என்கிறபடியே இந்த மனம் பூந்தமோக்ஷங்களுக்குக் காரண
மாகும். 101.

155-157. இனி, மற்ற ஞானேந்திரியங்களுக்கு லக்ஷணம்
சொல்லப்படுகிறது. ஸப்தம், ஸ்பர்ஸம், ரூபம், ரஸம்,
கூந்தம் என்பவை முறையே ஆகாயம், வாயு, அக்னி ஜலம்,
பூமி என்னும் பஞ்சபூதங்களுடைய தனிக்குணங்களாக
உள்ளன. இவற்றில், ரூபத்தை மாத்திரம் கிரஹிக்கவல்ல
இந்திரியம் கண் எனப்படும். இது நாம் காணும் கண்ணி
னுள்ளே (இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படாததாய்) இருக்கிறது.
ஸப்தத்தை மாத்திரம் அறியவல்ல இந்திரியம் செவி எனப்
படும். இது நாம் காணும் காது துவாரத்தினுள் இருக்கிறது.
காதற்ற பாம்பு முதலானவற்றுக்குக் கண்ணினுள் இருக்கிறது.

विषयसम्बन्धः क्वचित्संयोगः, क्वचित्संयुक्ताश्रयणमिति वृद्धसंप्र
दायः ॥ १०३ ॥

उच्चारणादिष्वन्यतमक्रियाशक्तत्वं कर्मेन्द्रियसामान्यलक्षणम्। तच्च,
वाक्पाणिपादपायूपस्थभेदात् पञ्चधाऽवस्थितम् ॥ १०४ ॥ वर्णाच्चारण-
करणमिन्द्रियं वाक्। सा च हृत्कण्ठजिह्वामूलतालुदन्तोष्ठनामामूर्ध-

१५८. एषां विषयसम्बन्धः संयोगः क्वचिदिष्यते।
संयुक्ताश्रयणं चापि क्वचिदित्यार्यसंमतम् ॥

१५९. उच्चारणाद्यन्यतमशक्तं कर्मेन्द्रियं मतम्।
वाक्पाण्यङ्घ्रिगुदोपस्थप्रभेदात् तच्च पञ्चधा ॥

158. இவ்விந்திரியங்கள், குடம் முதலான விஷயங்
களுடன் *ஸம்யோக*, ஸம்பந்தத்தால் சேருகின்றன என்றும்,
குடம் முதலானவற்றிலுள்ள கூடத்வம் முதலான ஜாதிக
ளோடும், நிறம் முதலான குணங்களோடும் '*ஸம்யுக்தார்ர
யணம்*' என்னும் ஸம்பந்தத்தால் சேருகின்றனவென்றும்
அறிவாளிகள் உரைக்கின்றனர். 103.

159. '1. வர்ணங்(எழுத்துக்)களை உச்சரிப்பது, 2. வேலை
களைச் செய்வது, 3. நடப்பது, 4. மலம் முதலியவற்றைத் தள்ளு
வது, 5. சிற்றின்பத்தை அநுபூவிக்கச் செய்வது ஆகிய ஐந்து காரி
யங்களில் ஏதாவது ஒன்றில் வல்லமையுள்ளது *கர்மேந்திரியம்*'
என்பது கர்மேந்திரியலக்ஷணமாகச் சொல்லப்படுகிறது. அக்
கர்மேந்திரியம் 1. வாக்கு, 2. கை, 3. கால், 4. குத்தும்
அல்லது பாயு, 5. உபஸ்தம் என்று ஐவகைப்படும். 104.

160-161. இனி இவ்வைந்துக்கும் தனித்தனியாக லக்ஷணம்
சொல்லப்படுகிறது. அகரமுதலான எழுத்துக்களை உச்சரிப்ப
தற்குக் கரணமாயிருக்கும் கர்மேந்திரியம் '*வாக்*' எனப்படும்.
அது - ஹ்ருத்யம், தொண்டை, நாக்கின் அடிப்பாகம், தாளு

स्वप्यानाटकवर्तिनी । (मृका)मृगादिष्वदृष्टविरहात्तदभावः । शिल्प-
करणमिन्द्रियं पाणिः । स च मनुष्यादीनामङ्गुल्यग्रवती । वारणादीनां
नासाग्रवती । संचरणकरणमिन्द्रियं पादः । स च मनुष्यादीनां
चरणवती । भुजगपादादीनां उरःपक्षादिवती । मलादित्यागकरण-
मिन्द्रियं पायुः । स च तत्तदवयववती । आनन्दविशेषकरणमिन्द्रिय-
मुपस्थः । स च मेहनादिवती ॥ १०५ ॥

१६०. वाग्मणोच्चारणे हेतुः हृदाद्यष्टकवर्तिनी ।
शिल्पादिहेतुः पाणिस्स्यात्पादस्सञ्चारकारणम् ॥

१६१. मलादित्यागकरणमिन्द्रियं पायुरिष्यते ।
उपस्थो मेहनादिवर्तिनी विशेषणं तया ॥

(தாடை), பற்கள், உதடு, மூக்கு, தலை ஆகிய எட்டு இடங்
களில் உள்ளது. ஊமையிடமும், மிருகங்களிடமும், பறவை
களிடத்தும், அத் குறும் எனப்படும் கர்ம வரத்தால் இவ்வீந்
திரியம் மனிதரிடம்போல் வேலைசெய்வது இல்லை. வேலைகளைச்
செய்ய ஸாதனமாயிருக்கும் இந்திரியம் 'பாணி' அல்லது,
'கை' எனப்படும். இது மனிதர்களுக்குக் கைவிரல்களிலுள்ளது.
யானைக்குத் துதிகை நுனியிலும், பசுக்கள் முதலியவற்றுக்கு
மூக்கிலுமுள்ளது. ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடம் செல்லுவ
தற்கு ஸாதனமாயிருக்கும் இந்திரியம் 'கால்' எனப்படும்.
இது மனிதர்களுக்கு நாம் காணும் கால்களிலிருக்கிறது.
பாம்புக்கு மாம்பிலும், பசுக்களுக்கு இறக்கைகளிலுமிருக்கிறது.
மலம் முதலிய கழிபொருள்களை உடம்பிலிருந்து தள்ளுவதற்கு
ஸாதனம் 'பாயு' அல்லது 'குதம்' எனப்படும் கருமேந்திரியம்.
அது ஆஸனவாயிலுள்ளது, சிற்றின்பத்துக்குக் கரணமா
யிருப்பது 'உபஸ்தம்' எனப்படும் கருமேந்திரியம். அது
ஆண்களுக்கு ஆண்துறியிலும், பெண்களுக்குப் பெண்துறியிலு
முள்ளது. ஞானேந்திரியங்களைப்போலே இக்கருமேந்திரியங்க
ளும் இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படாதவையே.

एतानीन्द्रियाण्यूनि। परकायप्रदेशे लोकान्तरगमनादिषु च जीवेन सह गच्छन्ति। इन्द्रियाणां युक्तिदशायामप्राकृतदेशगमना-संभवादिहैव यावत्प्रलय स्थितिः। करणविधुरैरन्यैः परिग्रहो वा॥१०६॥
कर्मैन्द्रियाणां शरीरनाशान्नाश इति पक्षस्तु भाष्यादिविरोधेन हेयः।

१६२. अणून्येतानि जीवेन यान्ति लोकान्तरादिकम्।

यावत्प्रलयमत्रैव सन्ति युक्तेन्द्रियाण्यपि॥

१६३. कर्मैन्द्रियाण्यङ्गनाशान्नाश्यन्तीति वचस्तथा।

पुमिन्द्रियस्त्रीन्द्रियादिकल्पनं च न युक्तिम्॥

162. இந்த ஞானகர்மேந்திரியங்கள் அணுக்களாயிருப்பவை ; அதாவது - அளவுபட்ட பரிமாணத்தையுடையவை. பரகாயப்ரவேசம் செய்ய ஈக்தியுள்ள ஜீவன் வேறு ஈரீரங்களில் நுழையும்போதும், சுவர்க்கம், நரகம் முதலான மற்ற லோகங்களுக்குச் செல்லும்போதும், ஸூக்ஷ்மமான இவ்விந்திரியங்கள் ஜீவனுடன் கூடச்செல்லுகின்றன. ஜீவன் முக்தியடையும்போது முக்தனுக்குப் பரமபதத்தில் ப்ரக்ருதமான இந்திரியங்கள் அவசியமில்லையாகையாலும், அவனுக்குக் கர்மஸம்பூந்த்யமில்லையாகையாலும், பரமபதம் ப்ரக்ருதிஸம்பூந்த்ய மற்ற தேஈரமாகையாலும் முக்தனால் விடப்பட்ட இவ்விந்திரியங்கள் ப்ரக்ருதி மண்டலத்திலேயே மஹாப்ரளயம் வரையில் இருக்கும். 'இந்திரியங்களுக்குக் குறைவேற்பட்டவர்களால் அவை கைக்கொள்ளப்படுகின்றன' என்றும் கூறுவதுண்டு. ஆகையால், ஸ்ருஷ்டியின்போது உண்டாகும் இந்திரியங்களுக்குப்ரளயம் வரையில் அழிவில்லையென்றதாயிற்று. 106.

163. ஸூக்ஷ்மமான கை முதலானவை அழியும்போது, ஸூக்ஷ்மமான 'கை' முதலிய இந்திரியங்கள் அழிகின்றனவென்றும், ஈரீரமழியும்போது அவையழிகின்றனவென்றும், புருஷர்களுடைய இந்திரியம் வேறுவகை, ஸ்திரீகளின் இந்திரியம் வேறுவகை என்றும், இந்திரியம் ஒன்றேயென்றும், 'த்வக்' யதி—13

एतेन पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय-एकेन्द्रिय-वादः त्वग्निन्द्रियैकत्वस्वीकारः
इत्यादिविसतपक्षा निरस्ताः॥ १०७॥

राजसाहङ्कारसहकृताद्भूतादिसंज्ञकतामसाहङ्काराच्छब्दादिपञ्च -
तन्मात्राणि आकाशादि-पञ्च-महाभूतानि च उत्पद्यन्ते। भूतानां
अव्यवहितसृक्ष्मावस्थाविशिष्टं द्रव्यं तन्मात्रम्। तदेव भूतोपादानम्।
विशिष्टशब्दादिविषयाधिकरणं भूतम्। तन्मात्राणि, शब्दतन्मात्रं

१६४. भूताद्याख्यात्तामसाहङ्काराद्राजससंकृतात्।
तन्मात्राणि च पञ्च स्युः खादिभूतानि च क्रमात्॥

१६५. तत्तद्भूताऽव्यवहितसृक्ष्मावस्थाविशेषकम्।
द्रव्यं तन्मात्रसंज्ञं स्यात् शब्दतन्मात्रमादिमम्॥

१६६. द्वितीयं स्पर्शतन्मात्रं रूपतन्मात्रमप्यथ।
चतुर्थं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रमन्तिमम्॥

என்கிற இந்திரியம் ஒன்றே போதும் என்றும் சொல்லும் பக்கங்கள். ப்ரத்யக்ஷம் முதலான ப்ரமாணங்களுக்கும், யுக்திக்கும் ஸ்ரீபூஷ்யம் முதலானவற்றுக்கும் ஒவ்வாதாகையால் அந்நிவாளிகளால் தள்ளப்படுகின்றன. 107.

164-168. இனி, பஞ்சபூதங்களுடைய ஸ்ருஷ்டிப்ரகாரம் விவரிக்கப்படுகிறது. ராஜஸாஹங்காரத்தால் உதவிசெய்யப்பட்ட பூ,தாதி, எனப்பட்ட தாமஸாஹங்காரத்திலிருந்து, மேலே விவரிக்கப்போகும் வரிசையில் ஐந்து தன்மாத்ரங்களும், ஆகாயம் முதலிய ஐந்து பூ,தங்களும் உண்டாகின்றன. அந்தந்த பூ,தங்களை அடுத்து முன்னாலேயிருப்பதும், ஸுக்ஷ்மமான அவஸ்தையை (நிலையை) உடையதுமான திரவியம் தன்மாத்ரம் என்னும் பெயருள்ளதாகிறது. அதில் ஸய்,த,தன்மாத்ரம் முதலாவது; ஸ்பர்ஸ்தன்மாத்ரம் இரண்டாவது; ரூபதன்மாத்ரம் மூன்றாவது; ரஸதன்மாத்ரம் நான்காவது; கந்த,தன்மாத்ரம் ஐந்தாவதும்

स्पशतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रमिति पञ्च । भूतानि च तथा, आकाशं वायुस्तेज आपः पृथिवीति भेदात् ॥ १०८ ॥ तत्र तामसाहङ्काराकाशयोः मध्यमावस्थाविशिष्टं द्रव्यं शब्दतन्मात्रम् । क्षीरदध्नोरन्तराल (ले कलिल) परिणामवत् । तस्मादाकाशो जायते ॥ १०९ ॥ अस्पर्शश्च वेदति विशिष्टशब्दाधारत्वम्, श्रोत्राप्यायकत्वं चाकाशलक्षणम् । स च शब्दमात्रगुणकः अवकाशहेतुः, नीलं नभ

१६७. पञ्चभूतानि चाकाशवायुज्योतिःपयोभुवः ।

तन्मात्रपञ्चकं चेदं भूतोपादानमिष्यते ॥

१६८. सूक्ष्मशब्दाद्याश्रयश्च, भूताद्याकाशयोस्तथा ।

मध्यावस्थायुतं द्रव्यं शब्दतन्मात्रमिष्यते ॥

१६९. क्षीरदध्यन्तरालस्यपरिणामसदृशतम् ।

अस्माच्च शब्दतन्मात्रात् आकाशस्योद्भवस्समृतः ॥

கடைசியானதுமாகும். ஆகாயம், காற்று, தீ, நீர், நிலம் என்பவை ஐந்து பூதங்களாகும். வெளிப்படையான ஸப்தம் முதலான குணங்களில் ஒன்றுக்கோ, பலவற்றிற்கோ இருப்பிடமாயிருப்பது பூதமாகும். ஸூக்ஷ்மமான இவற்றுக்கு இருப்பிடமாயிருப்பது தன்மாத்ரமாகும். முற்கூறிய ஐந்து தன்மாத்ரங்களும், முறையே இவ்வைந்து பூதங்களுக்கும் உபாதான காரணமாகின்றன. 108.

*168-169. 'பூதாதிக்கும் ஆகாஸத்திற்கும் நடுவான நிலையையுடையதான திரவியமாயிருக்கை' என்பது ஸப்தத்ரமாத்ர லக்ஷணம். பால் தயிராவதற்கு முன் உள்ளதாய், தயிரின் குணங்கள் வெளிப்படையாகத் தெரியாததாயுள்ள திரவியம் போன்றது இந்த ஸப்தத்ரமாத்ரம். ஆகாஸகுணமான ஸப்தம் இதில் வெளிப்படையாகத் தெரியாததாய் உள்ளது. இந்த ஸப்தத்ரமாத்ரத்திலிருந்து ஆகாஸம் எனும் முதல் பூதம் உண்டாகிறது. 109.

आकाशात् स्पर्शतन्मात्रम्। आकाशवाय्वोर्मध्यमावस्थाविशिष्टं
द्रव्यं स्पर्शतन्मात्रम्। तस्माद्वायुः ॥ १११ ॥ विशिष्टस्पर्शवच्चे सति
रूपशून्यत्वम्, अस्मदादिस्पर्शनैकेन्द्रियग्राह्यद्रव्यत्वम्, अनुष्णाशीत -
विशिष्टस्पर्शवच्चे सति रूपशून्यत्वमित्यादिकं वायोर्लक्षणम्। तस्मिन्
नानासलिलातपकुसुमादि(द्रवयव)योगात् शीतोष्णसौरभादिव्यपदेशः।
स च त्वगिन्द्रियाप्यायकत्वेनोपकरोति। तस्य शब्दस्पर्शौ गुणौ।

१७२. अकाशात्स्पर्शतन्मात्रं द्रव्यमाकाशवातयोः।

मध्यावस्थायुतं चेदमस्माद्वायुद्भवस्मृतः ॥

१७३. उद्भूतस्पर्शयुगप्रशून्यत्वाद्यस्य लक्षणम्।

त्वगिन्द्रियाप्यायकश्च शब्दस्पर्शगुणान्वितः ॥ 4465

களனைத்திலுமுள்ள லோகஸ்ருஷ்டியைக் கூறுவதாகக்கொள்ள
லாமாகையால் குறையிலீலை. 110.

172. ஆகாசத்திலிருந்து ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரம் உண்டாகிறது;
'ஆகாசத்திற்கும், வாயுவிற்கும் நடுவான நிலையையுடைய திர
வியமாயிருக்கை' என்பது ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரலக்ஷணம். இதிலிருந்து
வாயுவென்னும் இரண்டாவது பூதம் உண்டாகிறது. 111.

173-174. ரூபமில்லாமலிருக்கச்செய்தே வெளிப்படையான
ஸ்பர்ஸத்தை உடைத்தாயிருக்கை, நம்மைப்போன்றவர்களு
டைய 'த்வக்' எனும் ஓரிந்திரியத்தாலேயே அறியத்தக்க தூர்வய
மாயிருக்கை, உஷ்ணமும், குளிர்த்தியுமில்லாத ஸ்பர்ஸத்தோடு
கூடியிருந்துகொண்டு ரூபமற்றிருக்கை முதலானவை இதன்
லக்ஷணம். இதில் நீர், வெயில், பூ முதலான பொருள்களின்
ஸம்யோகத்தால், 'குளிர்ந்த, அல்லது உஷ்ணமான, அல்லது
மணம்மிக்க காற்று' முதலான வழக்குகள் ஏற்படுகின்றன.
இது 'த்வக்' எனும் ஞானேந்திரியத்தைப் போஷிப்பது;
ஸ்ப்ய்தும், ஸ்பர்ஸம் என்னும் இரண்டு குணங்களையுடையது.
தேஹம், இந்திரியம் முதலானவை தரித்து நிற்பதுக்குக்

தந், ஶரீரஶாரணா஢ிஹேதுவ்யுவிஷய: ப்ராண: | ஶ ச பञ்ஶப்கார:, ப்ராணாபானவ்யானோ஢ானஶஶானஶே஢ாது | ஹ்ரி ப்ராண:, கு஢ேஶபான:, ஶர்வஶரீரஶோ வ்யான:, க்ஷுணே ஢஢ான:, னாஶி஢ேஷே ஶஶான: இதி னியஶோ ஜங்ஶஶேவ | ஶ்யாவரேஷு து ப்ராணஶ்வந்ஶஶ்வஶ்ய எவ | வாபோஶ்ஸ்பாஶினப்த்யக்ஷத்வெனாஸு- ஶேயவா஢ிஶாஶ: || 112 || வாயுநேஜஸோர்ஶீ஢்யஶாவஸ்யாவிஷிஷ்ட் ஢்வய் ரூப- தந்ஶாஶ்ரஶு | தஸ்ஶாஶ்ஜ: || 113 || ஢ஷ்ணஸ்பர்வஶ்வஶாஶ்வரரூபவஶ்வா஢ிக்

108. ஢ேஹா஢ி஢்ருதிஹேதுவ்யோ வாயு: ப்ராண இதீரீயதே |

ஶ ச பञ்ஶப்காரஸ்யாது ப்ராணாபானா஢ிஶே஢த: ||

109. வாபோஷ்ர ரூபதந்ஶாஶ்வ வாயுஜ்வலநயோஸ்ததா |

ஶ஢்யாஶஸ்யாஸுத் ஢்வய் ஢ஸ்ஶாஶ்ஜ: ப்ராஜாயதே ||

காரணஶானதொரு வாயுவே 'ப்ராணன்' எனப்படுகிறது. அது ப்ராணன், ஢பானம், வ்யானம், உதானம், ஶஶானம் என்று ஶ்வகைப்ப஢ும் ஶங்கம் (஢ஸையு஢்) ஶரீரங்களிலேயே இருத யத்தில் ப்ராணனும், கு஢த்தில் ஢பானமும், ஶரீரம் முழுவதி னும் வ்யானமும், தோண்டையில் உதானமும், னா஢ியில் ஶஶான மும் இருக்கின்றன. ஶத்ாவர ஶரீரங்களில் ப்ராணஶஶம்புந்தம் ஶ்வல்பஶே. வாயுவை 'த்வக்' எனும் இந்நீரியத்தால் ப்ரத்யக்ஷ ஶாக ஢ற்கீரூம். ஃகையால், அது ஶ்பர்வத்தாலே ஢ரு ஶானம் ஶெய்யப்படுகிறது என்ற வைஸேஷிகமதம் தள்ளப் படுகிறது. 112.

115. வாயுவிருந்து ரூபதந்ஶாஶ்ரஶம் உண்டாகிறது. 'வாயுவுக்கும், தீக்கும் னடுவான நிலையயு஢ைய திரவியமா யிருக்கை' என்பது ரூபதந்ஶாஶ்ரஶக்ஷணம். இதிலிருந்து 'தேஶ்', '஢க்னி', 'தீ', '஢ெருப்பு' என்றுஶொல்லப்ப஢ும் முன்றுவது ஃதம் உண்டாகிறது. 113.

116-118 உஷ்ணஶான ஶ்பர்வத்தை உ஢ைத்தாயிருக்கை, வெளிப்ப஢ையான ஓளியுள்ள ரூபத்தை உ஢ைத்தாயிருக்கை

तु तेजसो लक्षणम्। तस्य ब्रह्मिः पचनादिहेतुत्वमग्निस्वर्यात्मना, अन्तर्वैश्वानरसंज्ञकजाठरागिरूपेण। दिवाभीतादिव्यतिरिक्तानां चाक्षुष-ज्ञाने आलोकद्वारा सहकारि च भवति। तच्चतुर्धा, भौमं दिव्य-मुदर्यमाकरजं चेति। तत्र पार्थिवमात्रेन्धनं तेजो भौमं दीपादि। जलमात्रेन्धनं दिव्यं सूर्यादि। जलपार्थिवेन्धनमुदर्यं जाठ(रं)रादि। निरिन्धनं तेज आकरजं सुवर्णादि। सुवर्णस्य द्रव्यान्तरसंसर्गादुष्ण-

१७६. एतदुष्णस्पर्शचोद्भूतभास्वरूपवत्।

इदं चतुर्धा भिन्नं स्यात् भौमदिव्यादिभेदतः॥

१७७. दीपादितेजो भौमं स्यात् पार्थिवेन्धनमेव तत्।

जलमात्रेन्धनं दिव्यं तच्च सूर्यादिकं भवेत्॥

முதலானவை தேஜஸ்ஸரின் லக்ஷணம். இதுவே அக்னி, ஸூர்யன் முதலானவையாயிருந்துகொண்டு சமைத்தல் முதலான காரியங்களை வெளியுலகில் செய்கிறது. இதுவே உடலினுள் வைர்வானரன் எனும் ஜாடூராக்,னியாயிருந்துகொண்டு உண்ட உணவை ஜரிக்கச்செய்கிறது. இதுவே சூரியன் விளக்கு முதலானவற்றின் ஒளியாயிருந்துகொண்டு, கோட்டான் முதலான சில ஜந்துக்கள் தவிர மற்ற ப்ராணிகளுக்குக் கண்ணால் உண்டாகும் அறிவுக்குக் காரணமாகிறது. இவ்வக்,னியானது பெளமம், திவ்யம், ஒளதூர்யம், ஆகரஜம் என்று நாலுவகைப் படும். பிருதிவியைச் சேர்ந்த எண்ணெய் விறகு முதலான வற்றை மாத்திரம் இந்த,னமாகக் -(எரிபொருளாகக்)- கொண்ட விளக்கு, சமயலறைத்தீ முதலானவை பெளமம் எனப்படும். ஜலத்தை மாத்திரம் எரிபொருளாகக்கொண்ட சூரியன் மின்னல் முதலானவை திவ்யம் எனப்படும். ஜலத்தையும். பிருதிவியாகத்தையும் மாத்திரம் எரிபொருளாகக்கொண்ட தாய். வயிற்றிலுள்ளதான ஜாடூராக்,னியே ஒளதூர்யம் எனப்படும். எரிபொருளே இல்லாததாய் சுரங்கத்திலிருந்து தோன்றும் தங்கம் முதலானவை ஆகரஜம் எனப்படும். இதில் பிருதிவீ

स्पर्शाभावः ॥ ११४ ॥ पुनस्तमान्येन प्रभा प्रभावांश्चेति विभक्तम् ।
 आवरणमदसद्भावाधीनमंशोचविकासप्रसारितेजोविशेषः प्रभा । सा च
 प्रभावद्विस्सहोन्पद्यते, मह नश्यति । द्रव्यरूपा गुणभूता सावयवा
 च । अनेन प्रभायाः कैवल्यगुणन्वमतनिरासः । प्रभाविशिष्टं तेजः
 प्रभावत् । तत् चतुर्विधमिति प्रतिपादितम् ॥ ११५ ॥

१७८. औदयं जाटरादि स्यात् जलपार्थिवदीपितम् ।

सुवर्णं स्यादाकरजं इदं तेजो निरन्धनम् ॥

१७९. प्रभाप्रभावद्वेदेन पुनस्तेजो द्विधा भवेत् ।

प्रभेयं द्रव्यरूपा स्यात् गुणभूता प्रभावतः ॥

பாகமும் அதிகமாகச் சேர்ந்திருப்பதால் உஷ்ணஸ்பர்சும்
 முதலான தேஜோகுணம் தோன்றுவதில்லை. 114.

179-180. எல்லாவிதமான இந்தத் தேஜஸ்ஸுக்களும்,
 ப்ரபை, (ஒளி) என்றும், ப்ரபாவார் (ஒளியுடையது) என்றும்
 இருவகைப்படும். தடையிருந்தால் சுருங்குவதையும், தடை
 யில்லாவிடில் விரிவதையும் இயற்கையாகக்கொண்டதாய், நாற்
 பறமும் விரியும் தன்மையுள்ளதான தேஜஸ்ஸே ப்ரபை, (ஒளி)
 எனப்படும். உதாஹரணம் :— குரிய வெளிச்சமும் விளக்
 கொளியும். ஒளியானது ஒளிவிடும் ரூபம் முதலான குணங்
 களுக்கு இருப்பிடமாயிருப்பதால் திரவியமாகவும் ஆகிறது.
 ஒன்பாதித தன்மையுடைய பொருளுக்கு குணமாகவும் ஆகிறது.
 தடையால் சுருங்குவதையும், தடை நீங்கினால் விரிவதையும்
 காண்கையாலே, இது ஸாவயவம் (அவயவங்களோடு கூடியது)
 என்று நிச்சயிக்கப்படுகிறது. இத்தால், ஒளியானது, ரூபம்
 முதலானவற்றைப்போல் வெறும் குணம் என்னும் பகையும்
 தள்ளப்படுகிறது. தனக்கு இருப்பிடமான ஒளியுடைய பொருள்
 தோன்றும்போது தோன்றி, அது அழியும்போது அழியும்
 தன்மையையுடையது இவ்வொளி. 115.

नक्षत्रः शब्दस्पर्शरूपगुणयन्त्र ॥ ११६ ॥ तेजस्सलिलयोर्मध्यमावस्था-
विशिष्टं द्रव्यं रमन्मन्त्रम् । तस्मादायः ॥ ११७ ॥ शीतस्पर्शवत्त्वं
निगन्धश्चे सति विशिष्टरसवत्त्वमित्यादि अपां लक्षणम् । तासां

१८०. सैयं सावयवा स्याच्च जनिनाशौ च धर्मिणा ।
वाचा च चक्षुषा युक्तं तेज आप्यायकं तपोः ॥
१८१. इदं शब्दस्पर्शरूपगुणत्रिनयनभाक् भवेत् ।
तेजसो रमन्मात्रं तेजस्सलिलयोरिदम् ॥
१८२. मध्यावस्थायुतं द्रव्यमस्मादुत्पद्यते जलम् ।
अस्य शीतस्पर्शवत्त्वं गन्धशून्यत्वसंयुतम् ॥
१८३. विशिष्टरसवत्त्वादि लक्षणं बुधसंमतम् ।
इदं बहुप्रकारं च समुद्रसरिदादिना ॥

180*-*181. 'வாக்' எனும் இந்திரியத்தோடும், 'கண்' எனும் இந்திரியத்தோடும் கூடியிருந்து, இத்தேஜஸ் தத்துவம் அவ்வந்திரியங்களைப் போஷிக்கிறது. இது மூத்தம், ஸ்பர்ஸம், ரூபம் என்னும் மூன்று குணங்களை உடையது. 116.

181*-*182. தியிலிருந்து ரஸதம்மாத்தரம் உண்டாகிறது. தேஜஸ்ஸிற்கும், ஜலத்திற்கும் நடுவான நிலையை உடைய திரவியம் என்பது ரஸதம்மாத்தரலக்ஷணம். இதிலிருந்து அப்பு, நீர், ஜலம் என்னும் நான்காவது பூதம் உண்டாகிறது. 117.

182*-*184. குளிர்ந்த ஸ்பர்ஸத்தை உடையதாயிருக்கை, கந்தம், மற்றதாயிருந்துகொண்டு வெளிப்படையான ரஸமுடைய தாயிருக்கை முதலானவை, ஜலத்துக்கு லக்ஷணமாக அறிவாளிகளால் அறுதியிடப்பட்டுள்ளன. வெள்ளைநிறம், இனிமைச் சுவை, குளிர்ந்த ஸ்பர்ஸம் ஆகியவை ஜலத்தின் இயல்வு. வேறு நிறம், சுவை, ஸ்பர்ஸம் இதில் காணப்படுவது. அவற்றைக் யதி—14

शुक्लमधुरशीतैकव्यपादानां आश्रयादिसंयोगेदान् रूपमस्पर्शविशेष-
रोपः। ताः सद्यस्मरिदादिरूपेण बहुप्रकाराः। शुद्धस्वशरूपाम-
गुणाश्च। सेचनपिण्डीकरणादिहेतवश्च ॥११८॥ अप्पृथिवीर्मघा-
वस्थानिशिष्टं द्रव्यं बन्धनमात्रम्। तस्मान् पृथिवी ॥११९॥ विशिष्ट-
माश्वत्थम्, रसवत्त्वे सति अनुष्णाशीतस्पर्शवत्त्वमित्यादि पृथिवी-

१८४. एतदाश्वत्थं शश्वत्तैर्द्रव्यगोस्सदा ।

तथा शुद्धस्वशरूपामगुणाश्च ।

१८५. जलाच्च गन्धज्जात्रं जलपृथ्वोरिदं तथा ।

मघ्यावस्थायुतं द्रव्यमस्मादुपचते मही ॥

१८६. विशिष्टगन्धवत्त्वं च रसवत्त्वयुतं भुवः ।

अनुष्णाशीतस्पर्शवत्त्वमित्यादि लक्षणम् ॥

கொண்ட வேறு பூதங்களின் சேர்த்தியாலேயேயாகும். கடல் என்றும் நதியென்றும் ஐ ல ம் பலவிதமாயுள்ளது. இது ப்ராணனையும் 'நாக்கு' எனும் இரீதிரியத்தையும் எப்போதும் போஷிப்பது. ஸ்பர்சம், ஸ்பர்சம், ரூபம், ரஸம் என்னும் நான்கு குணங்களையுடையது இந்த ஐலகத்தவம். இது நனைத்தல், பிடித்துவைத்தல் முதலிய காரியங்களுக்கு உதவுகிறது. 118.

185. ஐலத்திலிருந்து கந்தி, தந்திரம் உண்டாகிறது. ஐலத்திற்கும், பிருத்திவிக்கும் நடுவான நிலையையுடைய திரவியம் என்பது கந்தி, தந்திரமலக்ஷணம். இதிலிருந்து பிருதி, வீ எனப்படும் ஐந்தாவது பூதம் உண்டாகிறது. 119.

186-187. வேளிப்படையான கந்தி, முடையதாயிருக்கை, ரஸத்தோடு கூடியிருந்துகொண்டு உஷ்ணமும், குளிர்ந்தியுமற்ற ஸ்பர்சத்தை உடைத்தாயிருக்கை முதலானவை பிருத்தி, வியின் லக்ஷணம். மனத்தையும், 'மூக்கு' எனும் இரீதிரியத்தையும் போஷிப்பது இது. நறுமணம், இனிமைச்சுவை, கருமைநிறம்,

लक्ष्मण्य। सा सुरभिः यथुरा कृष्णरूपा अनुष्णाशीतस्पर्शिवती। पाक-
भेदात् (पाकजभेदात्) त्रिचित्रवर्णगन्धरसा च। मनोघ्राणाप्याय-
कत्वेनोपकरोति। मृपापाणान्नोपधादिवहुप्रकारवती शब्दस्पर्शरूप-
रसगन्धगुणका धारणहेतुश्च ॥ १२० ॥ तमसः पृथिव्यामन्तर्भावः।

१८७. मनोघ्राणाऽऽप्यायिका च बहुरूपा शिलादिना।

अस्या शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा गुणा मनाः॥

உஷ்ணமும் குளிர்த்தியும்ற்ற ஸ்பர்சும் ஆகியவை ப்ருதிவியின் துபல்வு. மற்ற பூதங்களின் சேர்த்தியால் பக்குவத்தில் மாறு பாடுகள் ஏற்படும்போது மற்ற மணம், சுவை, நிறம், ஸ்பர்சும் ஆகியவை உண்டாகின்றன. கல், மண்கட்டி, அன்னம், ஓளஷதும் முதலாகப் பல வகைப்பட்டிருப்பது இது. ஈப்தும், ஸ்பர்சும், ரூபம், ரஸம், கந்தும் என்னும் ஐந்து குணங்களையும்முடையதாக அறிவாளிகள் இதை உரைக்கின்றனர். இது பொருள்களை தரிப்பதுமாகும். ஆகாரம் முதலான ஐந்து பூதங்களும், ஈப்தும் முதலான ஐந்து குணங்களில் முறையே ஒன்றுமுதல் ஐந்து குணங்களையும் உடையனவென்பதையும், அக்குணங்கள் அவற்றுக்கு எம்பெருமானிட்ட பிச்சையே யாகையால் அவனென்றே சொல்லத்தக்கவையென்பதையும்

“பூநிலாய ஐந்துமாய்ப் புனற்கண் நின்ற நான்குமாய்

தீநிலாய மூன்றுமாய்ச் சிறந்த காலிரண்டுமாய்

மீநிலாய தொன்றுமாயி வேறுவேறு தன்மையாய்

நீ நிலாய வண்ண நின்னை யார் நினைக்கவல்லரே”

என்று திருச்சந்தவிருத்தத் தொடக்கத்தில் திருமழிசையாழ்வார் அருளிச்செய்தார்.

120.

188. ‘தமஸ்’ (இருட்டு) என்னும் பொருள் திரவியமே யாகும். பிருதிவீகுணமான ‘நீலம்’ (கருமை) அதிலிருப்பதால். அது பிருதிவியில் அடங்கியது. “தமஸ்ஸு” பார்த்திவமான திரவியம்; ‘ இருட்டு கறுத்தது ’ என்னும் பூர்த்திக்கப்படாத ப்ரத்யக்ஷ ஜ்ஞானத்துக்கு விஷயமாயிருப்பதால். கறுத்த

நத்யுயக்ஷயாந் நத்யக்ஷயந்நரவாஹா ! அந் ஏவ ஜாலோக்ஷயாவாந்
 தமஃ, ந த்வயாந்நரவியாதிபக்ஷா நிஶ்நாஃ || १२१ ||

१८८. தமோ த்வயம் த்வயிக்யம் ததந்நக்ரூத் குஷாய்வயாஹ் !

நத்யக்ஷயந்நரவாஹா ஜாலோக்ஷயாவாந்நரவஃ ||

குடத்தைப்போல்” என்பது, இதை ஸாதிக்கும் அனுமானம். ‘பிருதிவிபிள் மற்ருளி லீலாயிருக்கை’ என்னும் ஹேதுவைக் கொண்டும் ‘தமஸ்ஸு’ தீரவியம் என்பதை ஸாதிக்கலாம். இத்தால் ‘வேளிச்சத்தின் இன்மைபே இருட்டாகும்; அது வேறு தீரவியமன்று’ முதலிய பக்ஷங்கள் தள்ளுண்டதாகின்றன. ‘தமஸ்’ எனும் இருட்டு நூரல்பமே என்பதை,

“தமோ நாம த்வய்யம் பஹுளவிரளம் மேசகசலம்

ப்ரதீம: கேநாம் க்வசித்யி ந ப்யாத்யஸ்ச த்யத்ருஸே !

அத: கல்யோ ஹேது: ப்ரமிதிரபி ஸாய்த்யி விஜயதே

நிராலோகம் சக்ஷு: ப்ரதயதி த்வி த்யத்ருஸதவஸாத் ||”

[ஒருசமயம் அதிகமாகவும், மற்ருரு சமயம் குறைவாகவும், கறுத்தும் அசைவதாகவும் ‘தமஸ்’ (இருட்டு) என்னும் திரவியத்தைப் ப்ரத்யக்ஷமாகக் காண்கிறோம். எவராலும் எங்கும் இக்காட்சிக்குத் தடை காணப்படவில்லை; ஆகையால் இது த்வய்யம் என்பதை ஸாதிக்கும் ஹேதுவைக்கற்பிக்கவேண்டும்; ‘தம: ஸஸர்ஜ’ [தமஸ்ஸை ஸ்ருஷ்டித்தான்] என்னும் ஸப்தப்ரமாணமும் விளங்குகிறது. வேளிச்சமின்மையைப்போலே, இத்தமஸ்ஸையும் ஒளியில்லாமலிருக்கும்போதே கண் காட்டும் இயல்புடையது; லோகத்தில் அப்படிக்காண்கையால்.] என்று நடாதுரம்மாள் தத்வஸாரத்தில் நிருபித்தருளினார். ஆக, இவ்வளவால் ப்ரக்ருதி தொடங்கி, பிருதிவி முடிவாக இருபத்து நாலு அசேதநத்தத்துவங்களும் விவரிக்கப்பட்டன. 121.

189-193. ஐந்து பூதங்களிலும், ஸப்தமும் முதலான எல்லா குணங்களும் தோன்றுகின்றன. உதாஹரணமாக, ரூபமற்ற

भूतेषु सर्वत्र पञ्चीकरणप्रक्रियया शब्दादीनां गुणानामुपलम्भः ।
 पञ्चीकरणप्रक्रिया तु, भगवान् भूतानि सृष्ट्वा एकैकमेव भूतं त्रिधा
 कृत्वा द्वयोर्भागयोः स्वभागमेकं निधाय भगान्तरं चतुर्धा करोति ।
 तान् चतुर्भागान् भूतान्तरेषु चतुर्षु योजयति । एवं सर्वेषु भूतेषु
 क्रियमाणेषु एकैकस्य भूतस्यार्थं स्वभागः, अर्धान्तरं चतुर्णां भूतानां

१८९. पञ्चभूतेषु शब्दादिगुणस्फुरणकारणम् ।

पञ्चीकारणप्रक्रिया स्यात् शास्त्रोक्ता सा निरूप्यते ॥

१९०. विष्णुभूतानि सृष्ट्वादाथैकैकमकारोत् त्रिधा ।

निधायैकं चाविभक्तं चतुर्थान्यं विभक्तवान् ॥

१९१. भूतान्तरेषु तान् भागान् संयुनक्ति चतुर्ष्वपि ।

आकाशादिष्वेवमेव क्रियमाणेषु पञ्चसु ॥

१९२. एकैकभूतस्यार्थं च स्वभागोऽर्धान्तरं तथा ।

चतुर्णामपि भूतानां भागानां साच्चतुष्टयम् ॥

ஆகாரத்திலும் ரூபம் தோன்றுகிறது. இதற்குக் காரணமென்ன
 வெனில்: பஞ்சீகரணம் என்னும் ப்ரக்ருதியேயாகும். சாஸ்தி
 ரங்களில் விவரிக்கப்பட்ட ரீதியில் அது இனி நிரூபிக்கப்படு
 கிறது :— புகுவான் விஷ்ணுவானவர் ஆதியில் ஐந்து பூதங்
 களையும் ஸ்ருஷ்டி செய்து ஒவ்வொரு பூதத்தை இரண்டிரண்டு
 பாதிகளாக ஆக்கினார். ஒவ்வொரு பூதத்திலும் ஒருபாதியை
 அப்படியே வைத்துக்கொண்டு, மற்றபாதியை நாலு பகுதிகளாகப்
 பிரித்தார். அந்த நாலு பகுதிகளில் ஒவ்வொன்றை மற்ற நாலு
 பூதங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு பகுதியாகச் சேர்த்தார்.
 இப்படி ஆகாரம் முதலிய ஐந்து பூதங்களையும் பிரித்துச்
 சேர்த்தவனாவில். ஒவ்வொரு பூதத்திலும் தன் பகுதி பாதியும்,
 மற்றபாதியில் நாலில் ஒருபங்கு மற்ற நாலு பூதங்களுயாயிருக்
 கிறது. உதாஹரணமாக-ஆகாரமேனும் பூதத்தில் ஆகாரம்
 பாதியும், வாயு, அக்னி, நீர், பூமி என்னும் நாலு பூதங்கள்

भागमसूत्रयो भवति । तथाच कामागस्य भूयस्त्वात्, परभागस्याख्य-
स्त्वाच्च वृथिव्यादिव्यपदेशः ॥ १२२ ॥ ॥ ॥ त्रिष्टुक्कारोपदेशस्तु पञ्चा-
करणस्याप्युपलक्षणम् । भूयस्त्वात् महदहङ्कारो मिलित्वा समाकरण-
मित्यप्याहुः ॥ १२३ ॥ एतेषु चतुर्विंशतिसंख्याकेषु पञ्चभूतानि

१२३. कामागस्य च भूयस्त्वात् परभागेषु सत्त्वापि ।

वृथिव्यादिव्यपदेशस्तथात्तत्रज्ञेषु पञ्चसु ॥

१२४. त्रिष्टुक्कारोपदेशे पञ्चाकारोपलक्षणम् ।

पञ्चभूतमहत्त्वाहङ्काराणां च मिश्रणम् ॥

१२५. समाकरणं, अस्यापि तद्वचनोपलक्षणम् ।

पञ्चभूतावयवमहदहङ्काराख्यमष्टकम् ॥

ஒவ்வொன்றும் அரைக்கால் பகுதியும் கலந்திருக்கின்றன. இப்படியே மற்ற பூதங்களிலும், இப்படி ஐந்து பூதங்களிலும் ஒன்றில் மற்றொன்றைக் கலக்கும் முறையே பஞ்சீகரணப் பரக்கரிய எனப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பூதத்திலும் மற்ற பூதங்கள் கலந்திருந்தபோதிலும் தன் பகுதியே அதிகமாக இருப்பதால் அந்தந்த பூதங்கள் பூமி, நீர், தீ, வாயு, ஆகாசம் என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. 122.

194*-195. வேதத்தில் தீ, நீர், பூமி என்னும் மூன்று பூதங்களும் ஒன்றோடொன்று கலக்கப்பெறுவதாகிற த்ரிவ்ருத் கரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது பஞ்சீகரணத்தையும் உபலக்ஷிக்கிறது. விஷ்ணுபுராணத்தில், ஐந்து பூதங்களோடு, 'மஹான்' 'அஹங்காரம்' என்னும் தத்துவங்களும் சேர்க்கப்படுவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இது ஸப்தீகரணம் எனப்படும். வேதத்தில் ஒதப்படும் த்ரிவ்ருத்தகரணவசனம் இந்த ஸப்தீகரணத்தையும் உபலக்ஷிக்கிறது. 123.

195*-197. ஐந்து பூதங்கள், அவ்யக்தமெனப்படும் ப்ரக்குதி, மஹான், அஹங்காரம் என்னும் எட்டும் ஸரீரத்திற்கு

புருதிமஹதஹக்ஷாரத்ய ஶரீரோபாदानானி । ஶ்காடஷேந்நிஶ்யாணி புருத்யேகம-
 சங்க்யானானி புருதிபுருவம் பிந்நானி ஶாபரணாபிநரந்நானிவ ஶரீரமாஶ்ரம்ய
 திஶ்ருந்தி ॥ 124 ॥

ஶரீரம் நாம ஶேதனம் புருத்யாபேதவதிபேதயத்வஷேதவநிபுரேபுருத்யபிந்நா
 ஶ்ருத்யவிஷேப இயேகே லக்ஷணம் ॥ நியமேந யதாபேதம், நியமேந யதிபேதம்,

124. ஶபாடானம் ஶரீரஸ்ய பிந்நானி புருதிபுருவம் ॥

ஶந்நிஶ்யாணி ஶ்யுரேநானி ஶ்வரணாபிந்நானிவ ॥

125. ஶுபயந்நி ஶரீரணி தேபா சங்க்யா ந விஶதே ॥

நியமேந யதாபேதம் விபேதம் நியமேந ச ॥

126. நியமேந ச யக்ஷேபம் ஶ்ருத்யம் யக்ஷேதநஸ்ய தத் ॥

தஸ்ய ஶ்ரமம் ஶவத்யந்ந லக்ஷணந்நயமிஷ்யதே ॥

உபாதான காரணமாகின்றன. பதினொரு இந்திரியங்களும்
 ஒவ்வொரு புருஷனுக்கும் தனித்தனியாயிருக்கின்றன. பொன்
 னகையில் பதிக்கப்பெற்ற ரத்தினங்கள்போலே இவைகள்
 ஶரீரங்களை அலங்கரிக்கின்றன. ஒவ்வொரு வகையான இந்தி
 ரியத்திற்கும் தொகையில்லை. 124.

197*-199. இனி, ஶரீரலக்ஷணம் விசாரிக்கப்படுகிறது.
 யாவனொரு சேதனனுக்கு, யாதொரு திரவியம் எப்போதும் தூரிக்
 கப்படுவதாகவும், எப்போதும் ஏவப்படுவதாகவும், எப்போதும்
 உடைமைப்பொருளாகவும் உள்ளதோ, அந்த திரவியம் அந்தச்
 சேதனனுக்கு ஶரீரம் என்பது ஶரீரலக்ஷணம். இதில் ஶரீரத்துக்கு
 மூன்று லக்ஷணங்கள் அடங்கியுள்ளன. அவையாவன :—
 1. எது தானிருக்கும் வரையில் எந்தச்சேதனனால் எப்போதும்
 தூக்க (தூரிக்க) ப்படுகிறதோ, அது அவனுக்கு ஶரீரம். 2.
 எது தானிருக்கும் வரையில் எந்தச்சேதனனால் எப்போதும்
 ஏவப்படுகிறதோ, அது அவனுக்கு ஶரீரம். 3. எது தானிருக்கும்

நிஷமேன வக்ஷேபம், எதேசி வஸுபநம் வா வேஜம்। இஷ்வரஹ்நான-
 வயீ ரிந்நரூப மிநி வா மதஸதகமம்। एतेन—विद्युद्यमस्वरिणम्,
 इन्द्रियाभ्यस्वरिणम्, नीमासनं वरिणम्, विद्युद्यमिनादादिभ्यं
 वरिणमिच्छः इति वीर्यानि वरिणश्चकार, निम्नानि । १२५ ॥

१२५. சர்க்காஷ்வாஸ்யசு விசுதுஜானி சர்வயா ।

சுரீரம் திவ்யம் நிவ்யமநிஸ்யம் சேதி ஸேதன: ॥

வரையம் எந்தச் சேதனனுக்கு எப்போதும் போஷமாய் (உடைமையாய்) உள்ளதோ, அது அவனுக்கு ஸரீரம். இந்த மூன்று வக்ஷணங்களினால் ஏற்பட்டதாய், ஸ்ரீபூஷ்யகாரஸம் மதமாயிருக்கும் நானாவது வக்ஷணம் ஒன்றுமுண்டு. 'எந்தச் சேதனனுக்கு எந்த அவஸ்தையில் அவனை விட்டுப் பிரிந்திருக்க முடியாது' ஹோஷணமாய் எந்த த்ரவ்யம் இருக்கிறதோ, அந்த அவஸ்தையில் அது அவனுக்கு ஸரீரம்" என்பது அது. ஈஸ்வரன், அவனுடைய ஜ்ஞானம் ஆகிய இவை தவிர்ந்த த்ரவ்யம் ஸரீரம் என்று ஸரீரமனைத்துக்கும் பொதுவான வக்ஷணம். இவையனைத்தும் ஈஸ்வரனுக்கு ஸரீரமாயுள்ளன வன்றோ. பிற மதத்தவர்கள், — "சேஷ்டாஸ்ரயம் ஸரீரம்; இந்த்ரியாஸ்ரயம் ஸரீரம்; பேராக்யாதநம் ஸரீரம்; தலை, கை, கால் முதலியவையுடையது ஸரீரம்" என்றெல்லாம் ஸரீரத்திற்கு வக்ஷணமுரைத்தனர். சேஷ்டை (செயல்), கைகால் முதலியவை ஆகியவை இல்லாத கல் முதலானவையும் சில சேதனர்க்கு ஸரீரமாவதால் சேஷ்டாஸ்ரயம் ஸரீரம் முதலிய வக்ஷணங்கள் பொருந்தமாட்டா. உலகெல்லாம் புகுவானுக்கு ஸரீரமாவதால் சேஷ்டாஸ்ரயம் ஸரீரம், இந்த்ரியாஸ்ரயம் ஸரீரம், பேராக்யாதநம் ஸரீரம்; தலை, கால் முதலியவையுடையது ஸரீரம் என்பவை புகுவச்சுரீரமான உலகிற்கு ஓட்டமாட்டா. இந்த வக்ஷணங்களில் மற்றும் பல தோஷங்களுண்டு. ஆகையால் முற்சூறியவையே ஸரீரவக்ஷணமாகும். 125.

शरीरं द्विविधम्—नित्यमनित्यमिति। तत्र नित्यं त्रिगुण-
द्रव्यकालजीवशुभाश्रयादिकर्माश्वरशरीरम्, नित्यसूरीणां स्वाभाविकं
गरुडभुजगादिरूपं च॥१२६॥ अनित्यं द्विविधम्—अकर्मकृतं कर्म-
कृतं चेति। प्रथममीश्वरस्य महदादिरूपम्। तथाऽनन्तगरुडादीनां
मुक्तानामीश्वरस्य च इच्छागृहीतं तत्तद्रूपम्॥ कर्मकृतमपि द्विविधम्—

२००. त्रैगुण्यकालजीवादिशरीरं नित्यमीशितुः ।
शुभाश्रयश्च सूरीणां नित्यं स्वाभाविकं वपुः ॥
२०१. कर्माकृतं तत्कृतं चेत्यनित्यमपि च द्विधा ।
महदादीशितू रूपं नित्यमुक्तात्मनां तथा ॥
२०२. इच्छागृहीतं तत्तच्च कर्माकृतमितीर्यते ।
तत्कृतं च द्विधा भिन्नं सङ्कल्पयुतकर्मजम् ॥

199*-200. நித்யஸரீரம் என்றும் அநித்யஸரீரம் என்றும்
ஸரீரம் இருவகைப்படும். ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் எனும்
முக்த்யுணங்களுள்ள ப்ரக்ருதி, காலம், ஜீவன்கள், 'ஸூப்யூர்யம்'
எனப்படும் புகுவானுடைய தீவ்யமங்க்யுளவிக்யுரஹம் ஆகியவை
எம்பெருமானுக்கேயும், அநந்தன், கருட்யன் முதலான நித்ய
ஸூரிகளின் இயற்கையான ஸரீரங்கள் நித்யஸூரிகளுக்கும்
அழிவில்லாத நித்யஸரீரங்கள். 126.

201-203. அழிவுள்ளதான அநித்யஸரீரம், கர்மத்தினால்
உண்டு பண்ணப்படாத ஸரீரம், கர்மத்தினால் உண்டான ஸரீரம்
என்று இருவகைப்படும். மஹார் முதலான (கார்யங்களான)
ஈவ்ரஸரீரங்களும், நித்யர்களும், முக்தர்களும் தங்கள் விருப்
பத்தினால் எடுத்துக்கொண்ட ஸரீரங்களும் கர்மத்தினால் உண்டு
பண்ணப்படாத அநித்யஸரீரப்பிரிவைச் சேர்ந்தவை; கர்மத்தினு
லுண்டான (அநித்ய) ஸரீரமும், ஸங்கல்பத்தோடு கூடிய கர்மத்
தினால் உண்டானது என்றும், கர்மத்தினால் மாத்திரம்
யதி—15

स्वसङ्कल्पसहकृतकर्मकृतं केवलकर्मकृतं चेति । पूर्वं महतां सौभरिप्रभृती-
नाम्, इतरदन्येषाम् ॥ १२७ ॥ पुनस्सामान्येन द्विविधम्, स्यावर-
जङ्गमभेदात् । स्यावराः शिलावृक्षगुल्मादयः । जङ्गमाश्चतुर्धा देव-
मनुष्यतिर्यङ्मनारकिभेदात् । उद्भिज्जस्वेदजाण्डजरायुजभेदा अपि
विभाजकधर्माः । अयोनिजशरीराण्यपि सन्ति ॥ १२८ ॥

२०३. तदयुक्कर्मजं चेति सौभयदिस्तदादिमम् ।

उत्तरं रूपमन्येषां चेतनानां यथाक्रमम् ॥

२०४. स्यावरं जङ्गमं चेति पुनस्सामान्यतो द्विधा ।

स्यावरश्च शिलावृक्षलतागुल्मादिकं भवेत् ॥

२०५. जङ्गमं स्यादेवतिर्यङ्मनारकिभेदतः ।

चतुर्धा भिन्नमुल्वाण्डस्वेदोद्भिज्जादिका अपि ॥

உண்டானது என்றும் இருவகைப்படும். ஸௌபுரி முதலான
பக்திமான்கள் தம் ஸங்கல்பத்தினால் எடுத்துக்கொள்ளும் பல
பரீரங்கள் முதல் பிரிவைச் சேர்ந்தவை. நம்மைப்போன்ற
விருஷபக்தியில்லாத சேதனருடைய பரீரங்கள் இரண்டாவது
பிரிவைச் சேர்ந்தவை. 127.

204-206. மறுபடியும் பொதுவாக பரீரங்களை ஸ்தூவரம்
என்றும், ஜங்கமம் என்றும் இரு பிரிவாகப் பிரிக்கலாம். நடக்
காத கற்கள், மரங்கள், கொடிகள், புதர்கள் முதலியவை
ஸ்தூவர பரீரமாகும். தேய்வபரீரம், மனிதபரீரம், மிருகபரீரம்,
நரகத்தை அனுபவிப்போரின் யாதநாபரீரம் என ஜங்கம
(அசையும்) பரீரம் நாலுவகைப்படும். கூர்ப்புப்பையிலிருந்து
உண்டாகும் பரீரம், முட்டையிலிருந்து உண்டாகும் பரீரம்,
வியர்வையிலிருந்து தோன்றும் பரீரம், விதையை அல்லது
பூமியைப்பிளந்துகொண்டு தோன்றும் பரீரம் என்றும் பரீரங்
களைப் பிரிக்கலாம். அநித்யபரீரங்களுக்குள் யோனியிலிருந்து
உண்டாகாத பரீரங்களும் உண்டு. 128.

एवं पञ्चीकृतानां भूतानामेवाण्डोत्पादकत्वम् ॥ १२९ ॥ अण्डो-
त्पादान्पूर्वसृष्टिस्समष्टिसृष्टिः । अनन्तरसृष्टिव्यष्टिसृष्टिः ॥ १३० ॥ मह-
दादीनामुत्पत्तिर्नाम तालपलाशताटङ्कन्यायेनावस्थान्तरपत्तिरेव । सेना-

२०६. देहभेदास्सन्ति चैतेष्वयोनिजवपूपि च ।

पञ्चीकृतानां भूतानामेवाण्डोत्पत्तिहेतुता ॥

२०७. समष्टिव्यष्टिभेदेन सृष्टिश्च द्विविधा मता ।

अण्डोत्पत्तेः पूर्वसृष्टिराद्याऽन्त्या च तदुत्तरा ॥

२०८. उत्पत्तिर्महदादीनामवस्थान्तरयोगिता ।

पूर्वावस्थायुतं द्रव्यं कारणत्वेन कथ्यते ॥

206*. முன் சொல்லப்பட்ட ரீதியில் பஞ்சீகரணம் செய்யப்பட்ட பூதங்களே இந்த ப்ரஹ்மாண்டும் உண்டாகக் காரணமாகின்றன. 129.

207. ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டியென்றும், வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டியென்றும். ஸ்ருஷ்டியானது இருவகைப்படும்; அண்டும் உண்டாவதற்கு முன்னால் நடந்த மஹாந், அஹங்காரம், இந்திரியங்கள், தந் மாத்ரங்கள், பூதங்கள் ஆகியவற்றின் ஸ்ருஷ்டி ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டியெனப்படும். அண்டும் உண்டானபின் ஏற்படும் தேவரீ மனுஷ்யரீ முதலானவற்றின் ஸ்ருஷ்டி வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டி எனப்படும். 130.

208-210. மஹான் முதலிய தத்துவங்களுக்கு உத்பத்தி யாவது-முன்னிருந்த நிலையைவிட்டு மற்றொர் நிலையை அடைகை. தாளபலாஸ்தாடங்க ந்யாயத்தாலே ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலையை அடைவதே உலகத்தில் பொருள்களுக்கு உத்பத்தி யெனப்படுகிறது. தாளபலாஸம் - பனையோலை ; தாடங்கம் - பனைத்தோடு. பனையின் ஓலையானது, மனிதர்களின் காதுகளில் அணிந்துகொள்ளத்தக்க தோடாகப் பண்ணப் படும்போது பனைத்தோடு உண்டாகிறது என்னும் வழக்கு ஏற்படுகிறது. உண்மையில் அங்கு பனையோலை ஒருநிலையிலிருந்து மற்றொரு

वनराश्यादिव्यवहारवत् पूर्वापरावस्थाविशेषसंबन्धमात्रेण कार्यकारण-
भेदव्यवहारः। तत्र पूर्वावस्थाप्रहाणेन विजातीयावस्थाप्राप्तौ तत्त्वान्तर-
व्यपदेशः पृथिवीपर्यन्त एव। इत्थम्, प्रकृतिमहदहंकारैकादशेन्द्रिय-
तन्मात्रपञ्चकभूतपञ्चकविभागेन चतुर्विंशतितत्त्वानि वर्णितानि। एतेन

२०९. तदेव चोत्तरावस्थायुतं कार्यमितीर्यते।

प्रागवस्थाविजातीयावस्थं तत्त्वान्तरं मतम्॥

२१०. प्रकृतिश्च महत्तत्त्वमहङ्कारेन्द्रियाणि च।

पञ्चतन्मात्रभूतानि वर्णितानीत्यमादितः ॥

நிலையையே அடைகிறது. ஆகையால் முன் நிலையை விட்டு
மற்றொரு நிலையை அடைவதே உத்பத்தியாகும். அதில் முன்
நிலையோடு கூடியிருக்கும் திரவியம் காரணம் எனப்படுகிறது.
அதே திரவியம் பின் நிலையோடு கூடியிருக்கும்போது கார்யம்
எனப்படுகிறது. உதாஹரணம் - மண் உருண்டை காரணம்;
(மண்) குடம் கார்யம். பல ரதக்ஷுஜதரகூபதூதிகள்—கூடி-
யிருக்கும்போதே 'ஸேனை' எனும் புதுப்பெயரால் வழங்கப்
படுகின்றன; பல மரங்கள் ஓரிடத்தில் சேர்ந்திருக்கும்போதே
'வனம்' எனும் புதுப்பெயரால் வழங்கப்படுகின்றன. அதே
போல், ஒரே திரவியமாயினும். வெவ்வேறு நிலையுடன் கூடி-
யிருக்கையால் கார்யகாரணங்கள் வெவ்வேறாக உலகில் வழங்கப்
படுகின்றன. முன் நிலையிலும் மிகவும் வேறுபட்டு (விஜாதீய
மாக) வேறு நிலை உண்டாயிற்றென்றால், அது மற்றொரு
தத்வம் எனப்படுகிறது. உதாஹரணம்—மஹான், அஹங்காரம்
இந்திரியங்கள், தன்மாத்ரங்கள், பூதங்கள் ஆகியவை ஒவ்
வொன்றும் தம்முடைய பூர்வாவஸ்தையைக் காட்டிலும்
மிகவும் வேறுபட்டிருக்கிறபடியால் தனித்தனித் தத்துவங்கள்
எனப்படுகின்றன. ஆக இப்ரகரணத்தொடக்கத்திலிருந்து இது
வரையில் ப்ரக்ருதி, மஹான், அஹங்காரம், பதினொரு இந்திரி-
யங்கள், ஐந்து தன்மாத்ரங்கள், ஐந்து பூதங்கள் ஆகிய

न्यूनाधिकसंख्याकतत्त्ववादिनो बाह्याः पाशुपताश्च निरस्ताः ।
परमाणुकारणत्ववादिनोऽपि निरस्ताः ॥ १३१ ॥

प्रकृत्यादयः ईश्वरस्य जीवस्य च भोग्यभोगोपकरणभोगस्थानानि
च भवन्ति । भोग्यानि विषयाः । भोगोपकरणानि तु चक्षुरादिकरणानि ।
भोगस्थानानि चतुर्दशभुवनसहितान्यण्डजातानि ॥ १३२ ॥ अण्डं नाम

२११. प्रकृत्याद्या इमे सर्वे श्रीशजीवात्मनोस्तथा ।

भोग्यभोगोपकरणभोगस्थानात्मकास्सदा ॥

२१२. भोगदा विषयास्सर्वे साधनं चेन्द्रियादिकम् ।

द्विसप्तभुवनोपेतमण्डं तत्स्थानमुच्यते ॥

இருபத்துநாலு தத்துவங்களும் விவரிக்கப்பட்டன. ஆகையால் தத்துவங்களை ஏற்றியும் தாழ்த்தியும் சொல்லும் பாசுபதம் முதலான புறச்சமயங்கள் தள்ளப்பட்டன, பரமாணுக்களே ஐக்யக் காரணம் என்னும் வைசேஷிகமதமும் தள்ளப்பட்டது. 131.

211-212. ப்ரக்ருதி முதலான இவையெல்லாம் பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவனுக்கும் பேராக்யமாகவும், பேராகோபகரணமாகவும், பேராக்யஸ்தானமாகவும் ஆகின்றன. பேராக்யத்தைக் கொடுப்பவையாகையால், ஸப்தம், ஸ்பர்ஸம், ரூபம், ரஸம், கந்தம் ஆகிய குணங்களையுடைய விஷயங்கள் (பொருள்கள்) பேராக்யங்கள் எனப்படுகின்றன. அந்த பேராக்யங்களை அனுபவிக்க ஸாதனங்களாயிருக்கும் இந்திரியங்கள் பேராகோபகரணங்கள் எனப்படுகின்றன. அந்த பேராக்யங்களை அனுபவிக்கும் இடமாயிருக்கும் ஈரேழு (பதினாலு) லோகங்கள் அடங்கிய அண்டங்களின் ஸமூஹம் பேராக்யஸ்தானம் எனப்படுகிறது. 132.

213-223. இனி, பேராக்யஸ்தானமான இவ்வண்டும் புராணங்களில் சொல்லப்பட்ட ரீதியில் விவரிக்கப்படுகிறது. அதில் முதல் பதினொரு ஸ்லோகங்களாலே பூமி விவரிக்கப்படுகிறது. அண்டமானது விளாம்பழம்போன்ற உருவமுள்ளது. பஞ்சீகரண முறையாலே ஒன்றோடொன்று சேர்க்கப்

कपित्थफलाकारं पञ्चीकृतपञ्चभूतारब्धं प्राकृतं द्रव्यम् । तद्यथा—
पद्माकारा भूः, कर्णिकाकारो मेरुः । मेरोर्दक्षिणतो भारत-किम्पुरुष-हरि-
वर्षाणि त्रीणि । उत्तरतो रम्यक-हिरण्यक-कुरु-वर्षाणि त्रीणि । पुरतो
भद्राश्ववर्षम् । पश्चात्केतुमालवर्षम् । मध्ये त्विलावृतम् । एवं नववर्षयुक्तं
जम्बूद्वीपं लक्ष्ययोजनविस्तीर्णं समपरिमाणेन लवणसिन्धुनावृतम् । स

२१३. पञ्चीकृतमहाभूतपञ्चकारब्धमण्डकम् ।
कपित्थफलरूपं च प्राकृतद्रव्यमुच्यते ॥
२१४. पद्माकारभूतो मेरुः कर्णिकाकारसंयुतः ।
मेरोर्दक्षिणतो वर्षत्रयं स्यादेशरूपकम् ॥
२१५. भारतं किंपुरुषं च हरिवर्षमितीरितम् ।
उत्तरे रम्यकं वर्षं हिरण्यककुरु तथा ॥
२१६. भद्राश्वं पुरतः पश्चात् केतुमालाख्यवर्षकम् ।
मध्ये त्विलावृतं जम्बूद्वीपं च नववर्षकम् ॥
२१७. लक्ष्ययोजनविस्तीर्णमेतल्लवणसिन्धुना ।
तावन्मानेनावृतं स्यात्स सिन्धुर्द्विगुणेन च ॥

பட்ட ஐந்து பூதங்களால் ஏற்பட்டது. அது ப்ரக்ருதியி லிருந்து உண்டான த்ரவ்யமாகையால் ப்ராக்ருதம் எனப்படு கிறது. அதில் தாமரைப்பூ ஆகாரமுள்ளது பூமி; தர்மரைக் காயைப்போல் மேருபர்வதம்; அதற்குத் தெற்கே ப்ராதம், கிம்புருஷம், ஹரி என்கிற தேஸ்ருபமான மூன்று வர்ஷங் களும், மேருவுக்கு வடக்கே ரம்யம், ஹிரண்யகம், குரு என்கிற மூன்று வர்ஷங்களும், மேருவுக்குக் கிழக்கே பூத்ஸ்ராஸ்வம் என்கிற வர்ஷமும், மேருவுக்கு மேற்கே கேதுமாலம் என்கிற வர்ஷமும் இருக்கின்றன. இவைகளுக்கு நடுவில் இளாவிருதம். இப்படி ஒன்பது வர்ஷங்களோடு கூடினது ஐம்பூத்ஸ்வீபம். அது லக்ஷம் யோஜனை விஸ்தீர்ணம் உள்ளது. அதே அளவுள்ள உப்பு ஸமுத்ஸ்ரம் அதைச் சுற்றிலும் இருக்கிறது. அதைச்

सिन्धुद्विगुणेन सप्तवर्षात्मकेन प्लक्षद्वीपेन वेष्टितः। सोऽपीक्षुसमुद्रेण। सोऽब्धिश्शान्मलिद्वीपेन। स पुनस्सुरासमुद्रेण। स कुशद्वीपेन। स सर्पिस्समुद्रेण। सोऽपि क्रौञ्चद्वीपेन। स दध्यर्णवेन। सोऽपि शाकद्वीपेन। स च क्षीरार्णवेन। सोऽपि वर्षद्वयविभाजकवल्याकारमानसोत्तरपर्वतसहितेन पुष्करद्वीपेन। स शुद्धजलार्णवेन। एवम्, द्वीपानामुत्तरोत्तरद्वैगुण्यं द्रष्टव्यम्। प्लक्षद्वीपादयश्च (पञ्च) सप्तवर्षात्मकाः। सप्तद्वीपात्मकोऽयं द्विगुणया

२१८. सप्तवर्षयुतप्लक्षद्वीपेन परिवेष्टितः।

सोपीक्षुसिन्धुना सोऽब्धिः शान्मलिद्वीपसंवृतः ॥

२१९. सुराब्धिना स च द्वीपः कुशद्वीपेन सोऽर्णवः।

द्वीपस्सर्पिस्सिन्धुना स क्रौञ्चद्वीपेन सोऽर्णवः ॥

२२०. दध्यब्धिना स च द्वीपः शाकद्वीपेन सोऽर्णवः।

क्षीराब्धिना स च द्वीपः पुष्करेण स चार्णवः ॥

२२१. मानसोत्तरपृथ्वीभृत्सहितेन स पुष्करः।

शुद्धोदकाब्धिसंवीतः द्वीपानामुत्तरोत्तरम् ॥

சுற்றிலும் பலக்ஷத்வீபயிருக்கிறது. அதில் ஏழு வர்ஷங்களிருக்கின்றன. அதின் அளவு ஐம்பூத்வீபத்தைப்போல் இரண்டு பங்கு. இந்தத் தீவு இக்ஷு (கருப்பஞ்சாறு) ஸமுத்தர்தால் குழப்பெற்றள்ளது. அதைச் சுற்றிலும் ஸால்மலித்வீபம். அதைச்சுற்றிலும் ஸுரா (கள்) ஸமுத்தரம். அதைச்சுற்றிலும் குரத்வீபம். அதைச் சுற்றிலும் நெய்ஸமுத்தரம். அதைச் சுற்றிலும் க்ரௌஞ்சத்வீபம். அதைச்சுற்றிலும் தயிர்ஸமுத்தரம். அதைச்சுற்றிலும் ஸாகத்வீபம். அதைச்சுற்றிலும் பால் ஸமுத்தரம். அதைச்சுற்றிலும் புஷ்கரத்வீபமும், மாஸபர்வதமும். அந்தத்வீபத்தில் இரண்டே வர்ஷங்களிருக்கின்றன. அது வளையின் ஆகாரமுடையது. அதைச்சுற்றிலும் ஸுத்த ஜலஸமுத்தரம். இப்படி ஒவ்வொருத்வீபமும் முன்த்வீபத்துக்கு இரண்டுபங்கு அளவுள்ளது. பலக்ஷத்வீபம் முதலானவைகளில் ஏழு வர்ஷங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு கடலும் தனக்கு முன்னுள்ள தீவைப்போன்று விஸ்தீர்ணமுள்ளது.

காञ்நம்மூயாஸ்யுத: | காञ்நம்மூமிஸ்து லோகாலோகபர்வீதேந | ச பர்வீதஸ்தம்ஸா,
 தமோ கர்வீதேந, ததோஸ்யுதகடாஹ: || 133 || ஏவ மூமேரத: அதலவீதல-
 சுலலாலாலமஹானலரஸாதலபாநாலமேதாந் சமஸ லோகா: | அதோ நரகா: | தே
 ச பாபகர்மணாं பாபாநுமவம்மூமய: | ரூரவாஹா: மூலயதயா ஏகவீஸதிரமேதா: |
 ததஸ்தம்:, ததோ கர்வீதகம் | ததோஸ்யுதகடாஹ: || 134 ||

222. த்ரீகுணம் பரிமாணே ச்யாதவ்யயோ த்ரீபமானகா: |
 சூத்ரோதாந்நிதீகுணயா சூர்ணம்மூயா சமாதூத: ||
 223. சா லோகாலோகாரிணா ச காரிஸ்தம்ஸாஸ்யுத: |
 கர்வீதேந தமோ வீதம்ஸ்யமித்யஸ்ததோ வஹி: ||
 224. மூமேரதஸ்தம்ஸலோகாஸ்தம்ஸி சாதலபூர்வகா: |
 தததோ நரகாஸ்தே ச பாபினாं யாதநாலயா: ||
 225. ரூரவாஹா மூலயதயா சைகவீஸதிரமேதகா: |
 ததததம் தம்ஸ்தோம: கர்வீதகம்மதஸ்தத: ||
 226. தததத:ஸ்யுதகடாஹ: ச்யாத் கோதிரயோஜநவிஸ்தூத: |
 மூமேரபயேகலக்ஷயோஜநே சூயம்ஸ்யலம் ||

முன்சொன்ன ஸூத்ரத்திலக்கடல் இரண்டு பங்கு அளவுள்ள
 தங்கபூமியினால் குழப்பட்டிருக்கின்றது. அதைச்சுற்றிலும்
 லோகாலோகபர்வீதம். அதற்கு வெளியில் தமஸ் (இருட்டு).
 அதற்கு வெளியில் அகழாயிருப்பது கர்வீதோதகம். அதற்கு
 வெளியில் அண்டுகடாஹம். 133

224-226. இனி, பூமிக்குக் கீழுள்ள உலகங்கள் விவ
 ரிக்கப்படுகின்றன. பூமியின் கீழே ஏழு உலகங்கள் இருக்
 கின்றன, -அதலம், விதலம், ஸூதலம், தலாதலம், மஹாதலம்,
 ரஸாதலம், பாதாளம்—என்று. அவைகளின் கீழ் நரகங்கள்.
 அவைகள், பாபம் பண்ணினவர்கள் அதின் புலத்தை அநு
 பவிக்கும் இடங்கள். அவைகளில் முக்கியமானவைகள்
 ரேளரவம் முதலான இருபத்தொரு நரகங்கள். அதற்குக் கீழ்
 தமஸ்ஸூ. அதன்கீழ் கர்வீதோதகம். அதற்குக் கீழ் அண்டுக
 கடாஹம். அது கோடியோஜனை விஸ்தீர்ணமுள்ளது 134.

एवं भूमेरुपरि लक्ष्योजनात् सूर्यमण्डलम् । तावदेव भ्रुवलोकः ।
तदुपरि चन्द्रमण्डलम् । तस्मादुपर्युपरि नक्षत्रबुधशुक्राङ्गारकबृहस्पति-
शनिसप्तर्षिमण्डलानि । तदुपरि ध्रुवः । सूर्यमण्डलमारभ्य ध्रुवलोक-
पर्यन्तं स्वलोकः । चतुर्दशलक्षोपरि कोटियोजनोच्छ्रायो महलोकः ।

२२७. तावत्सीमा भ्रुवलोकः तद्दूर्ध्वं चन्द्रमण्डलम् ।

तस्मादुपरि नक्षत्रमण्डलं तदुपर्यपि ॥

२२८. बुधस्य मण्डलं तस्मात् शुक्रस्योपरि मण्डलम् ।

तस्मादुपरि भौमस्य गुरोश्च तदुपर्यपि ॥

२२९. तस्मादुपरि मन्दस्य तस्मात्सप्तर्षिमण्डलम् ।

तद्दूर्ध्वं ध्रुवलोकस्वलोक इत्यन्तमुच्यते ॥

२३०. ततः परं महलोकः तत्रमाणं निगद्यते ।

द्विसप्तलक्षैककोटियोजनानीति पण्डितैः ॥

226*-233 இனி, பூமிக்கு மேலுள்ள உலகங்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன. பூமிக்குமேலே லக்ஷயோஜனைக்கு அப்புறம் ஸூர்யமண்டலம். அதுவரையில் புவரீலோகம். ஸூர்யமண்டலத்திற்கு மேலே சந்திரமண்டலம். அதற்குமேலே லக்ஷத்ரமண்டலம். அதற்குமேலே புத,சு,க,ர,கு,டையவும் சக்ரனுடையவும் மண்டலங்கள். அதற்கு மேன்மேலே அங்குரகன், ப்ருஹஸ்பதி, சனி, ஸப்தருஷிகள் இவர்களின் மண்டலங்கள். அதன்மேல் த்ருவலோகம். இதுவரையில் ஸூவரீலோகம். அதற்குமேல் மஹரீலோகம். அதின் உயரத்தின் அளவு-ஒரு கோடியே பதினாலு லக்ஷம் யோஜனை என்று அறிவாளிகளால் சொல்லப்படுகிறது. அதற்கு இரண்டு பங்கு அளவுள்ளது ஐதேலோகம். அதற்கு நாலு பங்கு அளவுள்ளது தபோலோகம். அதற்குமேலே பத்துகோடி யோஜனை உயரமுள்ளது ஸத்யலோகம். அதற்குமேலே தமஸ்ஸு; அதன்மேல் கரீத்யதி-18

तस्मात् द्विगुणो जनोलोकः। ततश्चतुर्गुणः तपोलोकः। तस्मात्
दशकोट्युच्छ्रायस्सत्यलोकः। ततस्तमो गतोदकमण्डकटाहश्च। एवं
तिर्यगूर्ध्वप्रमाणेन पञ्चाशत्कोटियोजनत्वं भूमेरुत्वं भवति। शतकोटि-
योजनविस्तीर्णत्ववादो मानभेदेन। अण्डकटाहः कोटियोजनोच्छ्रायः
॥ १३५ ॥ तदण्डं दशोत्तरावरणावृतम्। एतादृशान्यण्डान्यनन्तानि।

२३१. ततः परं तद्विगुणो जनोलोकस्ततः परम्।
चतुर्गुणस्तपोलोकः सत्यलोकस्ततः परम्॥
२३२. दशकोटिसमुच्छ्रायस्ततश्च ध्वान्तसञ्चयः।
ततो गतोदकं चाण्डकटाहश्च ततः परम्॥
२३३. अण्डस्य तिर्यङ्म न च पञ्चाशत्कोटियोजनम्।
तैर्वोर्ध्वप्रमाणं च कोट्युच्छ्रायोऽण्डमित्तिकः॥
२३४. दशोत्तरैरावरणैरण्डं च बहिरावृतम्।
ईदृगण्डान्यनन्तानि सृष्टानीशेन लीलया॥

தோதுகம்; அதற்குப்பின் அண்டுகடாஹம் இப்படி அண்
டூத்துக்குக் குறுக்கேயும் மேலேயும் ஐம்பது கோடி யோஜனை
கள் என்று சொன்னதாக ஏற்படுகிறது. சிலவிடங்களில்
நூறுகோடி யோஜனைகள் என்று கூறுவது, யோஜனையில்
பாதியையே யோஜனையாகக்கொண்டு கூறப்பட்டதெனக்
கொள்ளவேண்டும். அண்டுகடாஹம் கோடியோஜனை உயர
முள்ளது. 135.

234-236. இந்த அண்டமானது பூமி, நீர், தீ, வாயு,
ஆகாசம், அஹங்காரம், மஹான் ஆகிய ஏழு ஆவரணங்களால்
குழப்பப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆவரணமும் கீழ் ஆவரணத்
துக்குப் பத்தபங்கு அதிக அளவுள்ளது. இவ்விதமான அண்
டூங்கள் கணக்கில்லாமல் இருக்கின்றன. ஜலத்தில் குமிழிகள்
போலே ஒரேகாலத்தில் ஈஸ்வரனாலே விளையாட்டாக உண்டு

जलबुद्बुदवद्युगपदीश्वरसृष्टानि । ईश्वरस्य चतुर्मुखपर्यन्ता सृष्टिरद्वारिका,
तदनन्तरं सद्धारिकेति विवेकः । विस्तरस्तु पुराणरत्नादिषु द्रष्टव्यः ।
इति प्रकृतिनिरूपिता ॥ १३६ ॥

इति श्रीवाधूलकुलतिलक - श्रीमन्महाचार्यप्रथमकृपापात्रेण श्रीनिवासदासेन
विरचितायां यतीन्द्रमतदीपिकायां शारीरकपरिभाषायां
प्रकृतिनिरूपणं नाम चतुर्थोऽवतारः ॥

॥ अथ पञ्चमोऽवतारः ॥

अथाचिद्विशेषः कालो निरूप्यते । कालो नाम गुणत्रयरहितो
जडद्रव्यविशेषः । स च नित्यो विभुश्च । भूतभविष्यद्वर्तमानभेदेन

२३५. युगपज्जलसंभूतबुद्बुदौघोपमानि च ।

चतुर्मुखान्तसृष्टिः प्राक् विष्णोरद्वारिका भवेत् ॥

२३६. तदनन्तरसृष्टिस्तु चतुराननमूलतः ।

पुराणरत्नमुख्येषु द्रष्टव्यो ह्यस्य विस्तरः ॥

॥ इति प्रकृतिप्रकरणम् ॥ ४ ॥

பண்ணப்படுகின்றன. பிரமன் வரையில் ஸ்ருஷ்டியானது ஈஸ்வர
னால் செய்யப்படுகிறது. அதன் மேல் ஸ்ருஷ்டிகள் பிரமன்
வழியாய் நடக்கிறது. இதன் விரிவை ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் முத
லானவற்றில் காணலாம். ஆக, இவ்வளவால் ப்ரக்ருதியின்
நிருபணம் செய்யப்பட்டது. 136.

ப்ரக்ருதிப்ரகரணம் முற்றிற்று.

5. காலப்ரகரணம்

237-240. இனி—ப்ரக்ருதி, காலம், என்னும் இரண்டு
ஐட்ரவ்ய தத்துவங்களில் இரண்டாவதான காலம் நிருபிக்கப்
படுகிறது. ப்ரக்ருதி, காலம், நித்யவிபூதி, தர்மபூதஜ்ஞானம்
என்னும் நான்கும் அசேதன த்ரவ்யங்கள். அவற்றில்

त्रिविधः, युगपत्क्षिप्रचिरादिव्यपदेशहेतुः, निमेष-काष्ठा - (तत्परा
विनाडी) - कला घटिका-सुहूर्त-दिवस-पक्ष-मास-ऋतु-अयन-संवत्सरादि -

॥ अथ कालप्रकरणम् ॥ ५ ॥

२३७. कालो जडोऽचिद्विशेषो गुणत्रयविवर्जितः ।
अखण्डः खण्ड इति च द्विप्रकारोऽयमिष्यते ॥
२३८. नित्यो विभुर्भूतभाविचर्तमानप्रभेदवान् ।
अखण्डोऽन्त्यो बहुविधो निमेषादिप्रभेदतः ॥
२३९. सर्वकार्येऽप्यखण्डस्य सहकारित्वमिष्यते ।
निमेषादिस्वकार्यं प्रत्युपादानत्वसुच्यते ॥

ப்ரக்ருதியும் காலமும் அறிவின் உதவியில்லாமல் தாமே பிர
காஸிக்கமாட்டாவாகையால் ஐட்யங்கள் எனப்படுகின்றன. நித்ய
விபூதியும், தர்மபூதஜ்ஞானமும் தாமே பிரகாஸிக்குமாகை
யால் அஐட்யத்ரவ்யங்கள் எனப்படுகின்றன. ஐட்யமான அசித்
த்ரவ்யங்களில் முந்தியதான ப்ரக்ருதி சென்ற ப்ரகரணத்தில்
ந்ருபிக்கப்பட்டுவிட்டது. பிந்தியதான காலம் இந்த ப்ரகரணத்தில்
ந்ருபிக்கப்படுகிறது. காலமானது ஐட்யமாயிருக்கும் ஒரு அசித்
ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்று ப்ரக்ருதியிலிருக்கும் முக்குணங்
களும் இதிலில்லை. இந்தக் காலம் அக்ஷண்டுகாலம், க்ஷண்டுகாலம்
என்று இருவகைப்படும். நித்யமாயும், எங்குமுள்ளதாயும்,
சென்றகாலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் என்னும் மூன்று பிரிவை
யுடையதாயிருக்கிறது அக்ஷண்டுகாலம். “அநாதியர் புகுவாந்
காலோ நாந்தேதாஸ்ய த்விஜ வித்யதே” [அந்தணரே! கால
மானது ஆதியந்தமற்றது] என்னும் விஷ்ணுபுராண வசனம்
காலம் நித்தியம் என்பதைக் காட்டுகிறது. க்ஷண்டுகாலமாவது—
அக்ஷண்டுகாலத்தின் அவயவங்கள். “ஸர்வே நிமேஷா ஜஜ்ஞிரே
வித்யுத: புகஷாத்யதி, கலா முஹூர்த்தா: காஷ்ட்யாஸ்ச” என்கிற
ப்ரக்ருதியிலும், “கலா முஹூர்த்தாதியமயஸ்ச கால:” முதலான
உபயோகமும் ஹணங்களிலும் தெரிவிக்கப்பட்ட நிமிஷம் முதலான

व्यवहारहेतुश्च ॥ १३७ ॥ मनुष्यमानेन मासः पितृणां दिनम् ।
 तेषाममावास्या मध्याह्नः । मनुष्यमानेन संवत्सरो देवानां दिनम् ।
 तेषामुत्तरायणमहः । दक्षिणायनं रात्रिः । एवं देवमानेन द्वादशवर्ष-
 सहस्रसंख्याकं चतुर्युगमित्युच्यते । तत्र चतुस्सहस्रवर्षसंख्याकं कृतयुगम् ।

२४०. कालोऽयं च निमेषादिव्यवहारस्य कारणम् ।

खण्डकालप्रभेदाश्च निरूप्यन्ते विशेषतः ॥

२४१. मर्त्यमानेनैकमासः पितृणां दिनमुच्यते ।

अमावास्या च तेषां तु मध्याह्नसमयो मतः ॥

२४२. मर्त्यैकाब्दश्च देवानामेकाहोरात्रमिष्यते ।

तत्रोत्तरायणमहः तस्येषां दक्षिणायनम् ॥

பலவிதமான அகண்டுகாலாவயவங்கள் கண்டுகாலமாகும். எல்லாக்காரியங்களின் உற்பத்தி முதலானவற்றுக்கும் அகண்டுகாலம் ஸஹசாரி காரணமாகச் சொல்லப்படுகிறது. தன் காரியங்களான நிமிஷம் முதலிய கண்டுகாலங்களுக்கு உபாதானமாகவும் அகண்டுகாலம் சொல்லப்படுகிறது. ஒரே சமயம், விரைவு, நீண்டகாலம் முதலான வழக்குகளுக்குக் காரணமாயிருப்பது காலம். நிமிஷம் (கண்முடித்திறக்கும் காலம்), காஷ்டை, கலை, முஹூர்த்தம், நாள், பகும், மாதம், ருது, அயநம், வருஷம் முதலிய வியவஹாரங்களுக்குக் காரணமாயிருப்பது காலம். 137.

240*-249. கண்டுகாலத்தின் வகைகள் இனி விரிவித்து நிரூபிக்கப்படுகின்றன. மனிதர்களுக்கு ஏற்பட்ட அளவுள்ள ஒரு மாதம் பித்ருக்களுக்கு ஒருநாள். அவர்களுக்கு அமாவாஸ்யை மத்யாஹ்நகாலம். மநுஷ்யர்களுக்கு ஏற்பட்ட அளவினாலே ஒரு வருஷம் தேவர்களுக்கு ஒரு நாள். உத்தராயணம் அவர்களுக்குப் பகல். தக்ஷிணாயநம் ராத்ரி. இப்படி தேவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அளவுப்படி பன்னிராயிரம் வருஷம் அளவுள்ளது ஒரு சதுர்யுகம் என்று சொல்லப்படுகிறது

तत्र पूर्णो धर्मः। तिसहस्रवर्षसंख्याकं त्रिपाद्द्वर्मवत् त्रेतायुगम्।
द्विसहस्रवर्षपरिमितं (साधेपादधर्म) द्विपाद्द्वर्मवत् द्वापरम्। सहस्रवर्ष-
संख्याकमेकपाद्द्वर्मयुतं कलियुगम्। एतेषां सन्धिः द्विसहस्रसंख्याकः।
एवम्भूतचतुर्युगसहस्राणि ब्रह्मणो दिवसप्रमाणम्। एवं रात्रिः।
ब्रह्मणोऽह्नि चतुर्दश मनवः। तथेन्द्रास्सप्तर्षयश्च। एकैकमनोरेक-

२४३. द्विपाद्सहस्राब्दमितं देवमानाच्चतुर्युगम्।
चतुस्सहस्राब्दमितं युगं तत्र कृताख्यकम्॥
२४४. परिपूर्णस्तत्र धर्मस्त्रिसहस्राब्दसंमितम्।
त्रेतायुगं त्रिपाद्द्वर्मयुतं युगमथापरम्॥
२४५. द्वापरं द्विसहस्राब्दमितं द्विपादधर्मकम्।
युगमन्त्यं सहस्राब्दमितं पादैकधर्मकम्॥
२४६. द्विसहस्राब्दसंख्याकस्सन्धिरेषां प्रकीर्तितः।
ईदृक्चतुर्युगानां तु सहस्रं ब्रह्मणो दिनम्॥
२४७. रात्रिश्चैवप्रमाणा स्यात् ब्रह्मणोऽह्नि चतुर्दश।
मनवस्सन्ति देवेन्द्रास्सप्तर्षिप्रमुखास्तथा॥

இந்தப்பன்றிராயிரம் வருஷத்தில் நாலாயிரம் வருஷம் அளவுள்ளது கிருதயுகம். அதில் தர்மம் பூர்ணமாயிருக்கிறது. த்ரேதாயுகம் மூவாயிரம் வருஷம் அளவுள்ளது. அதில் தர்மம் முக்கால் பங்கு. துவாபரம் இரண்டாயிரம் வருஷம் அளவுள்ளது. அதில் தர்மம் அரைப்பங்கு. கலியுகம் ஆயிரம் வருஷம் அளவுள்ளது. அதில் தர்மம் கால் பங்குள்ளது. இவைகளின் ஸந்தி, (இடைப்பகுதி) இரண்டாயிரம் வருஷங்களுள்ளது. இவ்விதமான ஆயிரம் சதுரயுகம் கொண்டது ப்ரஹ்மாவின் பகல். அப்படியே ராத்திரியும். ப்ரஹ்மாவின் ஒரு பகலில் பதினான்கு மதுக்கள் ஏற்படுகிறார்கள். அப்படியே பதினான்கு இந்திரர்களும், பதினான்கு ஸப்தரிஷிகளும் ஏற்படு

சமதிவயுபரிமாணகால:। एवं ब्रह्मानेन ब्रह्मणश्शतवर्षजीवित्वम्
॥ १३८ ॥ एतःसर्वं कालाधीनम्। एवं नित्यनैमित्तिकप्राकृतादिप्रलया

२४८. एकसप्ततिसंख्याकचतुर्युगमितस्तथा।

एकैकमनुकालस्स्यात् तथेन्द्राद्यायुषः क्रमः॥

२४९. चतुर्मुखायुमानं च तन्मानेन शतं समाः।

कालाधीनमिदं सर्वं त्रयश्च प्रलयास्तथा॥

உருர்கள். ஒவ்வொரு மறுவின் காலமான மர்வந்தரம் எழுபத் தொரு சதூர்யுகம் கொண்டது. அப்படியே இந்திரன் முதலான ருடைய ஆயுளும். இப்படி ப்ரஹ்மாவுக்கு ஏற்பட்ட அள வுப்படி அவன் நூறு வருஷம் இருக்கிறான். பிரமனுடைய ஆயுட்காலம் 'பரம்' எனப்படும். 138.

249*-250. இனி, காலத்தின் தன்மைகள் நிரூபிக்கப் படுகின்றன. சீமலே குறிப்பிட்ட கண்டுகாலங்கள் முழுவதும் அகண்டுகாலத்திற்கு வரப்பட்டவை; அகண்டுகாலம் கண்டுகாலங்களுக்கு உபாதானமாயிருப்பது. அகண்டுகாலம் நித்யமானது; கண்டுகாலங்கள் அநித்யமானவை. நித்யப்ரளயம், நைமித்திகப்ரளயம், ப்ராக்ருதப்ரளயம் என்னும் மூவகைப்பிரளயங்களும் காலத்திற்கு வரப்பட்டவை. "ஜாதஸ்ய ஹி த்ருவோ ம்ருதயு:" [தோன்றிய பொருளுக்கெல்லாம் அழிவுண்டு] என்னும் நியதியின்படியே தினந்தோறும் உண்டாகும் அழிவுகள் நித்யப்ரளயம் ஆகும். பிரமனின் பகலான ஒவ்வொரு கல்பத்தின் முடிவிலும் வருகிற பிரளயம் நைமித்திகப்ரளயம் எனப்படுகிறது. இதில் 'பூ:' 'புவ:' 'ஸுவ:' என்கிற மூன்று உலகங்களும் அழிந்துவிடுகின்றன; மஹாலோகத்திற்கு அழிவில்லையானாலும் அங்குள்ளவர்கள் ஜனோலோகத்திற்குப் போகிறார்கள்; 'ஜந:' 'தப:' 'ஸத்யம்' எனப்படும் மூன்று உலகங்களும் அழிவதில்லை. இக்காரணத்தாலேயே நைமித்திகப்ரளயத்தில் அழியும் பூ,புவஸ்ஸுவாலோகங்களை 'க்ருதகம்' என்றும், அதில் அழியாத ஜநஸ்தபஸ்

अपि कालाधीनाः । कालस्य स्वकार्यं प्रति स्वस्योपादानत्वम् । अखण्ड-
कालो नित्यः । खण्डकालाः पुनरनित्याः ॥ १३९ ॥ एघम्भूतः कालः
ईश्वरस्य क्रीडापरिकरो भवति । लीलाविभूतावीश्वरः कालाधीन एव
कार्यं करोति । नित्यविभूतौ तु कालस्य विद्यमानत्वेऽपि तस्य न
स्वातन्त्र्यम् ॥ १४० ॥

२५०. नित्यनैमित्तिकप्राकृताख्याः कालानुयायिनः ।

ईदृशः काल ईशस्य क्रीडापरिकरः स्मृतः ॥

ஸத்யலோகங்களை 'அக்ருதகம்' என்றும், அழியாமலிருந்தும் குடியிருப்பாரில்லாமலிருக்கும் மஹர்லோகத்தை 'க்ருதகாக்ருதகம்' என்றும் சொல்லுகின்றனர். இப்படி மூவகைப்பட்டிருக்கையாலே பூராதி, ஸப்தலோகங்கள் 'மூவுலகங்கள்' என்றும் வழங்கப்படுகின்றன. பிரமனின் ஆயுட்காலம் முடிவடையும் போது ஏற்படுவது ப்ராக்ருதப்ரளயம் எனப்படுகிறது. இதில் ப்ரக்ருதி கார்யமான ஸகலபதார்த்தங்களும் 'ப்ருதிவ்யப்ஸுப்ரலீயதே' என்று தொடங்கி வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ரீதியில் தம் தம் காரணப்பொருள்களில் ஒடுங்கி, கடைசியில் எல்லாம் 'தமஸ்ஸு' என்றும் 'மூலப்ரக்ருதி' என்றும் சொல்லப்படும் நிலையுடையதாக ஆகிப் பரமபுருஷனிடம் ஒடுங்குகிறது.

139.

250*-251. இப்படிப்பட்ட காலம்—ஸர்வேவர்ணனுக்கு உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலுமாகிற நீங்கலா அலகிலா விளையாட்டுக்குத் துணைக்கருவி யாகச் சொல்லப்படுகிறது. ப்ரக்ருதிவிரிஷ்டனான புகுவான் உலகிற்கு உபாதானகாரணமாகவும், ஸங்கல்ப விரிஷ்டனான புகுவான் நிமித்தகாரணமாகவும், காலவிரிஷ்டனான புகுவான் ஸஹகாரிகாரணமாகவும் ஆகிறான் என்பது மறைகளின் முடிவு. ப்ரக்ருதிகார்யமான இந்த லீலாவிபூதியிலேயே ஸர்வேவர்ணன் இப்படிக்க காலத்தைத் துணைகொண்டு காரியம் செய்கிறான். ப்ரீவைகுண்டமாகிற நித்யவிபூதியிலோவெனில், காலம் இருந்தபோதிலும் காலத்தின் துணையில்லாமல் தானே எல்லாம் செய்கிறான் புகுவான்.

केचित्काल एव नास्तीति वदन्ति । अन्ये तु तामसो महान् काल इति । उभयेषामागमबाधः प्रत्यक्षबाधश्च ॥ १४१ ॥ षडिन्द्रियवेद्यः काल इत्याचायाः । तेनानुमेयवादिनिरासः । इति कालो निरूपितः ॥ १४२ ॥ इति श्रीवाधूलकुलतिलक - श्रीमन्महाचार्यस्य प्रथमदासेन श्रीनिवासदासेन विरचितायां यतीन्द्रमतदीपिकायां शारीरकपरिभाषायां कालनिरूपणं नाम पञ्चमोऽवतारः ॥

२५१. लीलाविभूनावेशः कालानुगुणकार्यकृत् ।
स्थितेऽपि काले वैकुण्ठे स्वतन्त्रः कुरुतेऽखिलम् ॥
२५२. षडिन्द्रियामिसंवेद्यः काल इत्युच्यते बुधैः ।
तेनानुमेयवादश्च निरस्तस्स्यात्प्रमाणतः ॥
- ॥ इति कालप्रकरणम् ॥ ५ ॥

“காலம் ஸ பசுதே தத்ர ந காலஸ் தத்ர வை ப்ரபு:”

[அப்பரமபத்யத்திலிருந்துகொண்டு அந்த புகுவான் காலத்தை மாறுதலடையச்செய்கிறான்; அங்கு காலத்திற்கு (வஸ்துக்களை மாறுதலடையச்செய்யும்) வல்லமையிலலை.] என்னும் ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணம்தலோகம் இவ்விஷயத்தில் ப்ரமாணம். 140.

/ சிலர் ‘காலம் எனும் தத்துவமே கிடையாது’ என்கிறார்கள். மற்றும் சிலர் ‘தமோகுணமுடைய மஹானே காலம்’ என்கிறார்கள். ஸாஸ்த்ரவிரோதமும், ப்ரத்யக்ஷவிரோதமும் வருகையாலே இவை பொருந்தமாட்டா. 141.

252. ஆறு இந்திரியங்களாலும் ப்ரத்யக்ஷமாக அறியப்படுகிறது காலத்ததுவம் என்பது ஆசாரியர்களின் முடிவு. இந்திரியங்களால் ஒரு பொருளை ‘இது இருக்கிறது’ என்று அறிகிறோம், ‘இருக்கிறது’ என்றதாலே நிகழ்காலத்தோடு ஸம்பந்தப்பட்டதாக அப்பொருளை அறிகிறோம். ‘இருந்தது’

॥ अथ षष्ठोऽवतारः ॥

अथ नित्यविभूतिनिरूप्यते ॥ १४३ ॥ शुद्धसत्त्वधर्मभूतज्ञानजीवेश्वर-
साधारणं लक्षणमजडत्वम् । अजडत्वं नाम स्वयंप्रकाशत्वम् ॥ १४४ ॥

॥ अथ नित्यविभूतिप्रकरणम् ॥ ६ ॥

२५३. शुद्धसत्त्वात्मिका नित्यविभूतिः कथ्यते बुधैः ।

बहुप्रमाणसिद्धैषा ब्रह्माण्डोपरि संस्थिता ॥

‘இருக்கப்போகிறது’ என்னும்போது முறையே இறந்த காலத் தோடும் வருங்காலத்தோடும் ஸம்பந்தப்பட்டதாக அதை அறிகிறோம். இப்படி போகுகளை அறிவிக்கும் இந்திரியங்கள் அவற்றுக்கு விரோஷணமாக மிளிரும் காலத்தையும் அறிவிக்கின்றன. ஆகையால் காலம் அனுமானத்தாலேயே அறியப்படுகிறது என்னும் வைரோஷிகமகம் தள்ளுண்டதாகிறது. ஆக, இவ்வளவால் ஐடமான அசித்துக்களில் இரண்டாவதான காலம் நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று. 142.

காலப்ரகரணம் முற்றிற்று

6. நித்யவிபூதிப்ரகரணம்

253. இனி, அஐடமான அசித்துக்கள் நித்யவிபூதியென்றும், தர்மபூதஜ்ஞானமென்றும் இருவகைப்படும். அவற்றில் நித்யவிபூதி இப்ரகரணத்தில் நிரூபிக்கப்படுகிறது. இந்த நித்ய விபூதியானது ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் சேராத ஸூத்தமான ஸத்வ குணத்தையுடையது என்று அறிவாளிகளால் உரைக்கப்பட்டுள்ளது. “தமஸ: பரஸ்தாத்” “ரஜஸ: பராகே” “தத்விஷ்ணோ: பரமம் பதம்” “ஹிரண்மயே பரே லோகே” “நாகஸ்ய ப்ருஷ்டே” “பரமே வ்யோமம்” இத்த்யாதி, ஸ்ருதி களிலும், “அத்யர்க்காநலதீப்தம் தத் ஸ்த்யாநம் விஷ்ணோ:” “தமஸ: பரம:” “வைகுண்டே து பரே லோகே” இத்த்யாதி, களான உபப்நும்ஹணங்களிலும் ப்ரஸித்த்யமாயிருக்கும் இந்த நித்யவிபூதி ப்ரஹ்மாண்டத்தின் மேலே உள்ளது. 143.

तत्र शुद्धसत्त्वधर्मभूतज्ञानसाधारणलक्षणम् पराक्त्वे सति
अजडत्वम् । तत् स्वयम्प्रकाशत्वे सति परस्मा एव भासमानत्वम् ॥ १४५ ॥

२५४. अजडत्वं शुद्धसत्त्वधर्मभूतधियोस्तथा ।
जीवेशयोश्च सामान्यलक्षणं बुधसंमतम् ॥
२५५. स्वयंप्रकाशत्वमेतदजडत्वं निगद्यते ।
धर्मभूतज्ञानशुद्धसत्त्वयोरपि लक्षणम् ॥
२५६. पराक्त्वे सत्यजडता परस्मै भासमानता ।
पराक्त्वं शुद्धसत्त्वस्य त्रिगुणान्यत्वसंयुतम् ॥

254-255. ஸுத்த, துஸத்வம், தர்மபூ, தஜ்ஞானம், ஜீவன், ஈர்வரன் என்னும் நாலு தத்துவங்களுக்கும் அறிவாளிகளால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பொது லக்ஷணம் 'அஜட, மாயிருக்கை' என்பதாகும். அஜட, மாயிருக்கையாவது—தானே பிரகாசிப்ப தாயிருக்கை. 144.

255*-256. தர்மபூ, தஜ்ஞானத்துக்கும், ஸுத்த, துஸத்வ மாகிற நித்யவிபூ, திக்கும் பொதுவான லக்ஷணம் 'பராக்கா யிருந்துகொண்டு அஜட, மாயிருக்கை' என்பதாகும். ஜீவன், ஈர்வரன் ஆகிய இருவர்க்கும் பொதுவான லக்ஷணம் 'ப்ரத் யக்காயிருந்துகொண்டு அஜட, மாயிருக்கை' என்பதாகும். பராக்காயிருக்கையாவது — பிறர்க்கே பிரகாசிப்பதாயிருக்கை. இதற்கு எதிர்த்தட்டாய், 'தனக்குப் பிரகாசிப்பதாயிருக்கை' ப்ரத்யக்காயிருக்கை எனப்படுகிறது. ஜீவன், ஈர்வரன் என் னும் இரண்டு தத்துவங்களே தமக்குத்தாமே பிரகாசிப்பவை யாகையால் அவையிரண்டு திரவியங்களே 'ப்ரத்யக்' எனப் படுகின்றன. மற்ற எல்லா திரவியங்களும் இந்த ஜீவேஸ் வர்களுக்கே பிரகாசிக்கிறபடியால் அவை 'பராக்' எனப் படுகின்றன. அவற்றுள் ப்ரக்ருதியும் காலமும் ஜட, மாயிருந்து கொண்டு பராக்காயிருப்பவை. அதாவது:—பிறிதொன்றிலே, பிறர்க்குப் பிரகாசிப்பதாயிருப்பவை. நித்யவிபூ, தியும், தர்ம பூ, தஜ்ஞானமும் அஜட, மாயிருந்துகொண்டு பராக்காயிருப் பவை; அதாவது:— தாமே பிறர்க்குப் பிரகாசிப்பவை. 145.

शुद्धमन्त्रं नाम त्रिगुणद्रव्यव्यतिरिक्तन्वे सति सत्त्ववत्त्वम् ।
 निःशेषाविद्यानिवृत्तिदेशविजातीयान्यन्त्रं वा ॥ १४६ ॥ सा विभूतिः
 ऊर्ध्वप्रदेशेनानन्ता, अधःप्रदेशेन परिच्छिन्ना, अचेतना, स्वयम्प्रकाशा

२५७. सत्त्ववत्त्वं लक्षणं स्यात् अचेतनमिदं मतम् ।

विष्णोर्नित्यविभूतिस्माऽनवच्छिन्नोर्ध्वदेशतः ॥

256*-257. இனி, ஸுத்த, ஸத்வமாகிற நித்யவிபூதிக்கு லக்ஷணம் — 'முக்குணமுள்ள திரவியத்தைக் காட்டிலும் வேறு பட்டதாய், ஸத்வகுணத்தையுடையதாயிருக்கை' என்பது. ஸத்வகுணத்தையுடைய திரவியங்கள். ப்ரக்ருதியும், நித்ய விபூதியுமாகிய இரண்டுமேயாகும். முக்குண திரவியமான ப்ரக்ருதியிலிருந்து இதை வேறுபடுத்துவதற்காக, 'முக்குண முள்ள திரவியத்தைக்காட்டிலும் வேறுபட்டதாய், ஸத்வகுண முடையதாயிருக்கை' என்று லக்ஷணம் உரைக்கப்பட்டது. இந்த நித்யவிபூதியானது தர்மபூதஜ்ஞானத்தைப்போலே ஜ்ஞானமயமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் ஜீவேஸ் வரர்களைப்போலே இது அறிவுக்கு இருப்பிடமாயிருப்பதன்று; ஆகையால் இது அசேதனதிரவியமேயாகும். ஸத்வகுணத்தை மாத்திரமுடையது என்றும் இதற்கு லக்ஷணமுரைக்கலாம். கர்மங்கள் அடியோடு அழியப்பெறும் தேய்விரோஷத்திலும் வேறுவகைப்பட்டதைக் காட்டிலும் வேறுபட்டிருக்கை என்றும் இதற்கு லக்ஷணம் உரைக்கலாம். 146.

257*-258. விஷ்ணுவின்னுடைய இந்த நித்யவிபூதி மேலேயும், பக்கங்களிலும் எல்லையற்றது; கீழே ப்ரக்ருதி மண்டலத்தை எல்லையாக உடையது. அறிவுக்கு ஆர்ய மல்லாமையாலே அசேதனமாயிருப்பது. ஆநந்தத்தையளிப்ப தாய் ஆநந்தமயமாயிருக்கிறது; ஆத்மாவையும் அறிவையும் போலே தானே பிரகாசிப்பது; கர்மம் காரணமாகவே பூத்த, ஜீவர்களுக்கு இது பிரகாசிப்பதில்லை. ஈஸ்வரன், நித்ய

च। आनन्दावहन्वादानन्दनामिका । पञ्चोपनिषन्मन्त्रप्रतिपाद्यतया
पञ्चोपनिषदान्तिका ॥ १४७ ॥ अप्राकृतपञ्चशक्तिमत्तया(मयतया)
पञ्चशक्तिमयीति निगद्यते ॥ १४८ ॥

२५८. अधोदेशे परिच्छिन्नाऽचेतनाऽऽनन्दरूपिणी ।
स्वयंप्रकाशा पञ्चोपनिषन्मन्त्रात्मिका स्मृता ॥

२५९. पञ्चशक्तिमयी प्रोक्ता सच्चमात्रस्वरूपिणी ।
ईधरस्य च नित्यानां मुक्तानामीश्वरेच्छया ॥

முக்தர்கள் இவர்களுடைய அறிவுக்கு இது விஷயமாயிருந்த போதிலும், தம் தம் ஆத்மஸ்வரூபத்தைப்போலே அவ்வறிவையும் எதிர்பாராமல் தானே அவர்களுக்குப் பிரகாசிப்பது இது. அதனாலேயே இது ஸ்வயம்ப்ரகாஸம், ஜ்ஞானமயம், அஜடும் என்று சொல்லப்படுகிறது. சில ஆசாரியர்கள் இதை ஜடும்மாகவும் கருதினர் என்று நியாயஸித்தாஞ்ஜனம் முதலியவற்றில் ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிகரால் காட்டப்பட்டது. பஞ்சோபநிஷந் மந்திரங்களாலே சொல்லப்படுவதாலே 'பஞ்சோபநிஷந்மயமானது' என்றும் கூறப்படுகிறது இந்த ஸூத்த, ஸத்வ திரவியம். அப்ராக்ருதமான பஞ்சபூதங்களும் பதினொரு இந்திரியங்களுமாயிருப்பது இது. 147.

*259 இந்த ஸூத்த, ஸத்வ திரவியம். அப்ராக்ருதமான ஸப், த, ஸக்தி. ஸ்பர்ஸஸக்தி, ரூபஸக்தி, ரஸஸக்தி, கந்த, ஸக்தி என்னும் ஐந்து ஸக்திகளை உடையதாகச் சொல்லப்படுகிறது; இதனாலேயே பரமபதத்திலும் மிக மனோஹரமான ஸப், த, ஸ்பர்ஸரூபரஸகந்தங்கள் உள்ளனவாகச் சொல்லப்படுகின்றன; இதனாலேயே "ஸர்வகந்த, ஸர்வரஸ:" "ஆதி, த்ய வர்ணம்" முதலான வேதவாக்யங்கள் பொருளுடையவையாகின்றன. இந்த ஐந்து ஸக்திகளும் அப்ராக்ருதமாகையால், தீயவையான ஸப், த, ஸ்பர்ஸம், ரூபம், ரஸம், கந்தும் ஆகியவைப் ப்ரக்ருதி மண்டலத்திற்போலே நித்ய விபூதியில் கிடையாதென்று ஏற்படுகிறது. இந்த நித்யவிபூதி ஸத்வம் ஒன்றையே ஸ்வரூப

सा विभूतिरीश्वरस्य नित्यानां मुक्तानां चेश्वरसंकल्प्यात् भोग्य
भोगोपकरणभोगस्थानरूपा च भवति । भोग्यानीश्वरशरीरादीनि । भोगोप-
करणानि चन्दनकुसुमवस्त्रभूषणायुधादीनि । भोगस्थानानि तु गोपुरप्राकार-
मण्डपविमानोद्यानपद्मिन्यादीनि ॥ १४९ ॥ तत्रेश्वरस्य नित्यमुक्तानां च

२६०. भोग्यभोगोपकरणभोगस्थानात्मिका भवेत् ।
ईशदेहादि भोग्यं स्याद्वस्त्रस्त्रचन्दनादिकम् ॥
२६१. भोगोपकरणं भोगस्थानं नानाविधं भवेत् ।
प्राकारगोपुरोद्यानपद्मिनीमण्डपादिकम् ॥
२६२. श्रीशस्य नित्यदेहाश्च नित्यानामपि ते तथा ।
तस्य नित्येच्छयैव स्युः मुक्तानां देहसङ्ग्रहः ॥

நிருபககுணமாகவுடையது; ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் கிடையாது.
“தமஸ: பரஸ்தாத்” “ரஜஸ: பராகே” என்னும் வேதுவாக்கி
யங்கள் இவ்வர்த்தத்தில் ப்ரமாணம். இதனாலேயே இது
ஸுத்தஸத்வம் எனப்படுகிறது. 148.

259*-261. இந்த ஸுத்தஸத்வதிரவிமமானது, ஈர்வரன்,
நித்யர்கள், முக்தர்கள் ஆகியவர்க்கு ஈர்வரனுடைய ஸங்கல்
பத்தால் பேராக்யமாகவும், பேராகோபகரணமாகவும், பேராக்
ஸ்தானமாகவும் ஆகின்றது. ஈர்வரனுடைய தேஹம் முதலி
யவை அனுபவிக்கப்படும் பேராக்யங்களாகின்றன. வஸ்திரம்,
மாலை, சந்தனம் முதலியவை அனுபவத்திற்குத் துணைப்
பொருளான பேராக் உபகரணங்கள் எனப்படுகின்றன. கொடி
யணி நெடுமதில்கள், கோபுரங்கள், தோட்டங்கள், தாமரைக்
குளங்கள், மண்டபங்கள் முதலியவை அனுபவிக்குமிடங்க
ளான பேராக்ஸ்தானங்கள் எனப்படுகின்றன. 149.

262*-263. ஸ்ரீமந்நாராயணனின் நித்ய தேஹங்களும்,
நித்யஸூரிகளின் நித்யதேஹங்களும் அந்தப் பரமபுருஷனு

शरीराणि भगवन्नित्येच्छासिद्धानि । मुक्तानां शरीराणि, तेषां पित्रादि-
सृष्टिः, युगपदनेकशरीरपरिग्रह इत्यादीनि भगवत्संकल्पादेव भवन्ति
१५०। भगवतो व्यूहविभवार्चावतारशरीराण्यप्राकृतानि । अर्चाव-

२६३. पितृसृष्ट्यादिकाश्चापि भवन्ति श्रीपतीच्छया।

भगवद्व्यूहविभवार्चावताराख्यविग्रहाः ॥

२६४. शुद्धसच्चमयाः प्रोक्तास्तसादप्राकृताश्च ते।

प्रतिष्ठितार्चारूपेषु महामन्त्रप्रभावतः ॥

டைய நித்யமான இச்சையாலேயே ஸத்தைபெற்றுள்ளன. இவர்களுடைய அநித்யதேஹங்களும் அநித்யமான புகுவத் ஸங்கல்பத்தாலேயே உண்டாகின்றன. முக்தர்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் தேஹங்களும், "ஸயதி, பித்ருலோககாமோ புவதி ஸங்கல்பாதேவாஸ்ய பிதரஸ் ஸமுத்திஷ்டந்தி" [அந்த முக்தன் பித்ருக்களை அடையவிரும்பினால், ஸங்கல்பத்தினாலேயே இவனுடைய பித்ருக்கள் வருகின்றனர்.] முதலான ஸ்ருதிகளில் சொல்லப்படும் 'பித்ருக்களை வரவழைத்தல்' 'ஒரே சமயத்தில் பல ஸ்ரீரங்களை எடுத்துக்கொள்ளல்' முதலான செயல்களும் புகுவத்ஸங்கல்பத்தாலேயே நடைபெறுகின்றன. புகுவத் ஸங்கல்பமில்லாமல் நித்யமுக்தர்களுடைய ஸ்வரூபஸ்திதிப்ரவ்ருத்திகளும் உளவாகமாட்டா என்பது ஸாஸ்த்ர ஸித்தம். 150.

263*-265. புகுவானுடைய பரரூபத்தைப்போலே வ்யூஹம், விபுவம், அந்தர்யாமி. / அர்ச்சாவதாரம் என்னும்

/ அர்ச்சாரூபத்திலும் ஸுத்யஸ்த்வ திரவியமுள்ளது என்பது ஸ்ரீவேதாந்ததேஹிகர் முதலான ஆசாரியர்களால் ஆதரிக்கப்பட்டது. ப்ராக்ருதமான அர்ச்சாரூபத்தில், தமருகந்தவுருவமென்பதையே கொண்டு, அப்ராக்ருத உருவிலுள்ள உகப்பைச் செய்துகொண்டு எழுந்தருளியிருக்குமிருப்பு அர்ச்சாவதாரம் என்று நம்பிள்ளை முதலான தென்னாசாரியர்களின் திருவுள்ளமென்பது பல பெரியோர்களின் கருத்து.

तारेषु प्रतिष्ठानन्तरं प्रसादोन्मुखभगवत्संक्रल्पाधीनमप्राकृतशरीरमत्रा-
विर्भवति ॥ १५१ ॥ प्राकृताप्राकृतसंसर्गः कथमिति न शङ्कनीयम् । श्रीराम
कृष्णाद्यवतारशरीरवदिति प्रमाणानुसारेण परिहारो द्रष्टव्यः ॥ १५२ ॥

२६५. शुद्धसत्त्वात्मिका मूर्तिः प्रसन्नस्य श्रियःपतेः ।
आविर्भवति संक्रल्पादर्थोऽयं शास्त्रसंमतः ॥
२६६. प्राकृतस्याप्राकृतस्य संसर्गः कथमित्यलम् ।
चर्चया रामकृष्णादिशरीरवदिहापि च ॥
२६७. ज्ञेयशास्त्रानुसारेण परिहारो मनीषिभिः ।
तथाचेदुद्भवो लोके प्राकृते कथमीशितः ॥

உருவங்களும் ஸூத்தூஸத்வமயங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன. ஆகையால் அவையும் அப்ராக்ருதங்களே. ஸாஸ்திரமுறைப்படி பிரதிஷ்டை, செய்யப்பட்ட அர்ச்சையருவங்களில் மஹாமந்திரத்தின் பெருமையால் உகந்தருளிய ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய ஸூத்தூஸத்வத் திருமேனியொன்று, ஸுவர்ணரஐதாதி, களாலான அர்ச்சாவிக்கிரஹத்தினுள், பாலினுள் நீர்கலந்து நிற்பதுபோல் புகுவத் ஸங்கல்பத்தால் கலந்து நிற்கிறது. இவ்வர்த்தும் ஸாஸ்திரஸம்மதமுமாகும். 151.

266-267. இவ்வர்ச்சையில், ப்ராக்ருதத், ரவ்யத்தோடு அதற்கெதிரிடையான அப்ராக்ருதத், ரவ்யம் ப்ராக்ருதங்களான பாலும் நீரும்போலே கலந்துநிற்பது எப்படிக்கூடும்? என்று விசாரப்படவேண்டியதில்லை. ராமபிரான், கண்ணன் முதலிய அப்ராக்ருதத் திருமேனிகள் ப்ராக்ருதமான இவ்வுலகில் கலந்து நிற்கவில்லையோ? அப்படியே இங்கும் ஸாஸ்திரத்தையொட்டி அறிவாளிகள் ஸங்காபரிஹாரம் செய்துகொள்ளவேண்டும். அப்ராக்ருத ப்ராக்ருதத், ரவ்யங்கள் ஒன்று சேராதாகில் நாராயணன் நாட்டில் பிறந்து மனிசர்க்காகப் படாதனப்பட்டது எப்படிப் பொருந்தும்? 152.

मुक्तानां (शरीरपरिग्रहादिस्तु) शरीरादिपरिग्रहस्तु वसन्तोत्सव
 वेपपरिग्रहादिवत् स्वामिनो मुखविकासहेतुन्वात्कैङ्कर्यमेव ॥ १५३ ॥
 ईश्वरशरीरस्य षाड्गुण्यप्रकाशकत्वात् षाड्गुण्यमिति व्यवहारः। नित्य-
 निरवद्यनिरतिशयौज्ज्वल्यसौन्दर्यसौगन्ध्यसौकुमार्यालावण्ययौवनमार्दवाजिवा-

२६८. स्वामिकैङ्कर्यसिद्धयर्थं मुक्तानां देहसंग्रहः।
 भगवद्विग्रहस्सोपि षड्गुणैः पूर्ण इष्यते ॥
 २६९. सौन्दर्यसौकुमार्यादिकल्याणगुणशेवधिः।
 व्यापकत्वं विग्रहस्य तस्य गीतादिषु स्मृतम् ॥

*268. நித்யமுத்தர்கள் அனுபவிப்பதற்காக புகுவா
 னுக்குத் திருமேனி இருப்பது ஒட்டும். நித்யமுத்தர்களுக்குத்
 திருமேனி எதற்கு? எனில்: வஸந்தோத்ஸவஸமயத்தில்
 வேலைக்காரர்கள் பலவிதவேஷங்கள் தரித்து ஸ்வாமியை
 உகப்பிப்பதுபோலே, நித்யமுத்தர்கள் பலவிதமான ஸரீரங்களை
 எடுத்துக்கொள்வதும் எம்பெருமானுடைய முகமலர்த்திக்
 குறுப்பான கைங்கர்யமேயாகும். ஸர்வதேஸ ஸர்வகால
 ஸர்வாவஸ்தைகளிலும் உசிதமான ஸர்வவிதகைங்கர்யங்களை
 யும் செய்வதே அவர்களுக்கு ஸ்வரூபமாகையால், அதற்காகவும்
 அவர்களுக்குத் திருமேனி அவசியமாகிறது. 153.

268*-269. புகுவானுடைய தீவ்யமங்குளத் திருமேனி
 ஜ்ஞாநரக்தி பூலீஸ்வர்ய விர்யதேஜஸ்ஸுக்களாகிற ஆறு
 குணங்களையும் பிரகாசிக்கச் செய்வதாகையால் ஷட்ஃகுண
 பூர்ணமானது என்றும், ஷாட்ஃகுண்யமயமானது என்றும்
 சொல்லப்படுகிறது. நித்யமாய், குற்றமற்றதான ஒப்பற்ற
 ஒளி, ஸௌந்தர்யம் (அவயவ அழகு), நறுமணம், ஸௌகுமார்
 யம் (திருமேனி மென்மை), திருமேனியழகு, யௌவனம்,
 மனத்தின்மென்மை, நேர்மை முதலான எண்ணிறந்த குணங்
 களுக்கு இருப்பிடமாகவுமிருப்பது தீவ்யமங்குள விக்ரஹம்.
 யத-18

द्वयो दिव्यमङ्गलविग्रहगुणाः । तस्य व्यापकत्वं गीतासु प्रसिद्धम् ॥ १५४ ॥
 मुक्तस्य शरीरं नास्तीति वचनं तु कर्मकृतशरीराभावपरम् ।
 तत्रेन्द्रियादीनां नित्यत्वादेत एव कार्यकारणभावाभावात् प्राकृतवचन
 त्वान्तरव्यपदेशः । एतेन तत्र शरीरादिकं नास्तीति मतनिरासः ।
 * तमसः परस्तादित्युक्त्या प्रकृत्येकदेशवादनिरासः । अत्राकृत
 शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्रयत्वादाकाशव्यावृत्तिः । ज्ञानात्मकत्वप्रतिपादनात्
 जडमिति मतनिरासः ॥ १५५ ॥

புகுவத்கீதை விவ்லருபதர்ஸப்ரகரணம் முதலானவிடங்களில்
 திவ்யமங்களில்கூறும் எங்கும் வியாபித்திருப்பது என்பதுவும்
 காட்டப்பட்டிருக்கிறது. 154.

| “அஸ்ரீரம் வாவ ஸந்தம்” [சூர் 8-12-1] முதலான
 உபநிஷத்வாக்யங்களில் முக்தனுக்கு ஸரீரமில்லை என்றது
 கர்மத்தால் ஏற்படும் ப்ராக்ருதமான ஸரீரமில்லை என்னும்
 கருத்திலேயேயாகும். அந்த அப்ராக்ருதஸரீரத்தில் இந்த்ரியங்
 கள் நித்யமாகையால், ப்ராக்ருத இந்த்ரியங்களைப்போலே
 ஒன்றிலிருந்து உண்டாவதில்லையாகையால், அவற்றைப்
 போலே இவ்விந்த்ரியங்கள் தனித் தத்துவமாகக் குறிக்கப்
 படுவதில்லை. இத்தால், பரமபதத்தில் ஸரீரம் இல்லை என்னும்
 வாதும் தள்ளப்பட்டது. “தமஸ: பரஸ்தாத்” [பு. ஸ-9]
 [தமஸ் எனப்படும் ப்ரக்ருதிக்கு அப்பாற்பட்டது] என்று
 வேதும் பரமபதத்தைக் குறிக்கையால், ‘பரமபதமானது
 ப்ரக்ருதியின் ஒரு பகுதியாயிருப்பது’ என்னும் யாதுவப்ரகாஸ
 மதம் தள்ளப்படுகிறது. பரமாகாஸம் எனப்படும் நித்ய
 விபூதியானது அப்ராக்ருதமான ஸப்தம், ஸ்பர்ஸம், ரூபம்,
 ரஸம், கந்தம் என்னும் ஐந்து ஸக்திகளுக்கும் ஆர்யமா
 யிருப்பதால், ஸப்தம் ஒன்றுக்கே ஆர்யமான ப்ராக்ருத
 மான ஆகாஸத்தைக்காட்டிலும் அது வேறுபட்டது என
 விளங்குகிறது. “சிம்மயை: ஸ்வப்ரகாஸைர்ச” முதலான
 ப்ரமாணங்களில் நித்யவிபூதியானது ஸ்வயம்ப்ரகாஸமான
 ஐரூந்ஸ்வரூபமாயிருப்பது என்று சொல்லப்படுகையால் “நித்ய

भगवतोऽप्राकृतदिव्यमङ्गलविप्रहस्यास्त्रभूषणाध्यायोक्तं (सर्वतच्चो)
 मन्वाप्राश्रयत्वम् । तद्यथा — पुरुषस्य कौस्तुभाकारत्वम् । प्रकृतेः
 श्रीवत्सरूपत्वम् । महतो गदारूपत्वम् । सात्त्विकाहङ्कारस्य शङ्करूपत्वम् ।
 तामसाहङ्कारस्य शङ्गिरूपत्वम् । ज्ञानस्यासिरूपत्वम् । अज्ञानस्य तदा-

२७०. सर्वतच्चाऽऽधारतोक्ता पुराणे तस्य वर्ष्मणः ।

देशिकैरप्येवमुक्ता तत्प्रमाणानुसारिभिः ॥

२७१. पुरुषः कौस्तुभाकारः श्रीवत्सः प्रकृतिस्तथा ।

महान् गदा खड्गकोशौ ज्ञानाज्ञाने उभावपि ॥

விபூதி ஐடும்மாண (ஸ்வயம் ப்ரகாஸமல்லாத) பொருள் என்னும்
 மதம் தள்ளப்படுகிறது. 155.

270-273. அத்திருமேனியானது ப்ரக்ருதி மண்டலத்தி
 லுள்ள எல்லாத் தத்துவங்களுக்கும் ஆதாரமாகவுமுள்ளது
 என்பது ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் அஸ்த்ரபூஷணத்யாயம் [1-22]
 முதலானவிடங்களில் கோஷிக்கப்பட்டது. அந்த ப்ரமாணங்
 களைப் பின்பற்றிநிற்கும் ஆசாரியர்களாலும் இவ்வர்த்தும்
 ஆதரிக்கப்படுகிறது. புருஷதத்துவத்தை புகுவானின் திரு
 மார்விலிருக்கும் ஸ்ரீ கௌஸ்துபுமணி துரித்து நிற்கிறது ;
 ப்ரக்ருதிதத்துவத்தை ஸ்ரீவத்ஸமென்னும் மறு துரித்து நிற்கிறது,
 'மஹான்' என்னும் தத்துவத்தை கௌமோத்யூகி என்னும்
 கதையும், துர்மபூதஜ்ஞானத்தை நாந்த்யுமென்னும் வானும்;
 அவ்வறிவை மறைக்கும் அஜ்ஞானத்தை அவ்வாளின் உறை
 யும், ஸாத்விகாஹங்காரத்தை ஸார்ங்க்யமென்னும் வில்லும்,
 தாமஸாஹங்காரத்தைப் பாஞ்சசன்னியமெனும் ஸங்க்யமும்,
 அதிசஞ்சலமான மனமென்னும் தத்துவத்தை அதிவேகமாகச்
 சூழலும் ஸுதூர்ஸனசக்ரமும், பத்து இந்திரியங்களைப் பத்து
 அம்புகளும், ஐந்து தந்மாத்ரைகளையும் ஐந்து பூதங்களையும்
 பல மலர்களால் தொடுக்கப்பட்ட வனமாலையும் துரித்து
 நிற்கின்றன. இவ்விடத்தில், ஸ்ரீவேதாரந்த தேயூகர் அருளிய

वारकरूपत्वम् । मनसश्चक्रत्वम् । ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियाणां शररूपत्वम् ।
 घृक्ष्मस्थूलभूतानां वनमालाकारत्वम् । अत्र

* चेतश्चक्रति चेतनासिरमतिस्तत्संवृत्तिर्मालिका

भूतानि खगुणैरहंकृतियुगं शंखेन शार्ङ्गापते ।

बाणाः खानि दशापि कौस्तुभमणिर्जीवः प्रधानं पुनः

श्रीवत्सं कमलापते ! तव गदामाहुर्महान्तं बुधाः ॥

इति संगृह्योक्तं पद्यमनुसंधेयम् ॥ १५६ ॥ सा विभूतिरामोदप्रमोद-

२७२. सात्त्विकाहङ्कृतिशार्ङ्गं तामसी शङ्करूपभृत् ।

मनश्चक्रं चेन्द्रियाणि दशाभूवन् शरास्तथा ॥

२७३. तन्मात्रभूतदशकं वनमालास्वरूपभृत् ।

वेदान्तार्थोक्तगाथात्रानुसन्धेया बुधोत्तमैः ॥

பின் வரும் பாசுரமும், “சேதஸ்சக்ரதி” என்று தொடங்கி
 தி.பிகையில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இதே பொருளுள்ள ஸ்ரீவேதாந்த
 தேசிக குமாரரான வரதராசாரியர் அருளிய ஸ்லோகமும்
 அறிவிற்சிறந்தவர்களால் அநுஸந்திக்கத்தக்கவை:-

பாசுரம்

“புருடன் மணிவரமாகப் பெண்டு மூலப்

பிரகிருதிமறுவாக மான்தண்டாகத்

தெருள்மருள் வான்மறைவாக ஆங்காரங்கள்

சார்ங்கஞ்சங்காக மனம்திகிரியாக

இருபுகங்கள்ரைந்தும் சரங்களாக

இருபூதமலை வனமாலையாகக்

கருடனுருவமறையின் பொருளாம்கண்ணன்

கரிகிரீமேல் நின்றனேத்தும் காக்கின்றனே”

[ரஹஸ்யதர்சயஸாரம்-தத்வதர்யசிந்தநாதிகாரம்] 156

संमोदवैकुण्ठाख्यरूपेण चतुर्विधा, पुनरनन्ता, त्रिपाद्विभूतिपरमपद-
परमव्योमपरमाकाशाऽमृताकाप्राकृतलोकानन्दलोकवैकुण्ठागोघ्यादिशब्द -
वाच्या च ॥ १५७ ॥ तस्यां विभूतौ द्वादशावरणोपेतमनेकगोपुर-
प्राकारैरावृतं वैकुण्ठं नाम नगरम् । तत्रानन्दनामको दिव्यालयः ।
तदन्तः रत्नमयानेकस्तम्भसहस्रैर्विरचिता महामणिमण्डपाख्या सभा ।

२७४. वैकुण्ठपरमव्योमपराकाशाऽमृतादिभिः ।

वाच्या नित्यविभूतिस्सा श्रीशयोः परमप्रिया ॥

२७५. प्रमोदामोदसंमोदशब्दवाच्यापि सा भवेत् ।

द्वादशावरणोपेतं वैकुण्ठनगरं महत् ॥

२७६. अनेकदिव्यप्राकारगोपुराद्यैरलङ्कितम् ।

आनन्दनामा तन्मध्ये भाति दिव्यालयो महान् ॥

274*-275. வைகுண்டும், பரமவ்யோம, பரமாகாசம், அம்ருதம், நாகம், அயோத்யை, அபராஜிதை, ஆநந்தலோகம். அப்ராக்ருதலோகம், தீர்பாதுவிபூதி முதலான சொற்களால் சொல்லப்படுவது இந்த நித்யவிபூதி. இது மேலேயும், சுற்றுப் புறமும் அளவற்றது. பெரிய பிராட்டியார்க்கும், ஸர்வேஸ்வரனுக்கும் இனிபதாயிருப்பது. ப்ரமோதம், ஆமோதம், ஸம்மோதம் என்று சொல்லப்படுவதும் இந்த நித்யவிபூதியேயாம்; ஆமோதம், ப்ரமோதம், ஸம்மோதம் வைகுண்டும் என்பவை பரமபதத்தில் நாலு வ்யூஹங்களுக்கு ஸ்தூநமான நான்குவிதமான பகுதிகள் என்பர். 157.

275*-281. அந்த நித்யவிபூதியில் ஸ்ரீவைகுண்டும் என்னும் பெயருள்ளதொரு பெரிய தீவ்யநகரம் பனிரண்டு ஆவரணங்களாலே சூழப்பெற்றதாய் விளங்குகிறது. தீவ்யமான பல மதில்கள், கோபுரங்கள், நந்தவனங்கள், குளங்கள், ஆறுகள், ஓடைகள் முதலானவற்றாலே அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்குகிறது அது. அதன் நடுவில் ஆநந்தம் என்னும்

तस्यां सहस्रफणामणितेजोविराजितोऽनन्तः। तस्मिन् धर्मादिमयदिव्य-
सिंहासनम्। तदुपरि चामरहस्ताभिः विमलादिभिः सेव्यमानमष्ट-

२७७. तत्र सभा भाति महाभणिमण्टपनामिका ।

फणामहस्रमणिभिस्तेजिष्ठो भगवान् सदा॥

२७८. विराजते तत्र शेषस्तस्मिन् सिंहासनं महत् ।

धर्मादिमयमत्रास्ति विमलाद्याभिरुज्ज्वलम् ॥

२७९. स्त्रीभिश्चामरहस्ताभिः पद्ममष्टदलैर्युतम् ।

प्रकृष्टज्ञानवामा स आदिशेषोऽत्र दीप्यते ॥

२८०. तस्मिन् वाङ्मनसातीतभूममङ्गलविग्रहः ।

विभूतिद्वयनाथश्च कल्याणगुणसागरः ॥

பெயரையுடைய திருக்கோயில் ஒன்று உள்ளது. அங்கு, மணிமயமான ஆயிரக்கணக்கான தூண்களையுடைய திருமாமணி மண்டபம் என்னும் பெயருடைய ஸபையொன்று விளங்குகிறது. அதில் ஆயிரம் படங்களிலுள்ள ரத்தினங்களின் ஒளியால் விளங்குகிற திருவநந்தாழ்வான் எழுந்தருளியிருக்கிறார். அவர்மேல் தூர்மம், அதர்மம், ஜ்ஞாநம், அஜ்ஞாநம், வைராக்யம், அவைராக்யம், ஐஸ்வர்யம், அநைஸ்வர்யம் என்னும் எட்டு காக்களை உடைய சீரிய சிங்காசனம் உள்ளது. அதர்மம், அஜ்ஞானம், அவைராக்யம், அநைஸ்வர்யம் ஆகியவை நித்யவ்யூதியிலுண்டோ? எனில்: தூர்மம். அதர்மம் முதலானவற்றுக்கு அபிமானிகளான நித்யஸூரிகளே கால்களாக எழுந்தருளியிருக்கிறார்களாகையாலே குறையில்லை. அதன்மேல், சாமரமேந்திய விமலை, உத்கர்ஷணி, கிரியை, யோகூர, ப்ரபுஷீ, ஜ்ஞாநா, ஸத்யா, ஈராநா என்னும் பெண்ணுருக்கொண்ட ஸூரிகளால் விளங்கும் எட்டு இத்தழ் கொண்ட தாமரைமலர் உள்ளது. அதன்மேலே 'அமிடுதளஜா; பர்யங்க:' [கேளஷீ] என்று உபனிஷத்தில் ஓதப்படும் பெருத்த ஜ்ஞாநபுலங்களையுடையவனான ஆத்மீஸ்வரன் ஒளிவிடுகிறான்.

இலாத்மகம் பவம் । ததுபரி ப்ரகூபவிஜ்ஞானபாமா ஶேப: । ததுபரி வாச: பர் மஹதஹ்ஸுதம் ॥ 140 ॥ எவ் நித்யவிபூதிஸ்ச்ரஹேண நிரூபிதா ॥ 141 ॥ இதி த்ரிவாபூலகூலதிலக—த்ரிமந்மஹாசார்யஸ்ய ப்ரதமதாஸேன த்ரிநிவாஸதாஸேன விரசிதாயா யதிந்஢்ரமததீபிகாயா ஶாரீரகபரிபாபாயா நித்யவிபூதிநிரூபணம் நாம பத்ரோஶதார: ॥

201. த்ரிபூநிலாதிஸ்யுக்த: நித்யபூத்சு சேவித: ।

லீலாகூதஜகத்சுஷ்டிவாஸுதேவோ விராஜதே ॥

202. எபா விபூதி: த்ரிஷஸ்ய ச்ரஹேண நிரூபிதா ।

எபா நாஸ்தீத்யாதிவாடா: ப்ரமாணதரஶ்ணிடா: ॥

॥ இதி நித்யவிபூதிப்ரகரணம் ॥ 6 ॥

அந்த ஆதிதேவஸின் மேலே — வாக்குக்கும் மனத்துக்கும் எட்டாத பெருமையையுடைய மஹாத்துதமான தீவ்ய மங்குளத் திருமேனியையுடையவனும். இரண்டு விபூதிகளுக்கும் நாதனும், கல்யாணகுணக் கடலாயிருப்பவனும், ஸ்ரீபூமி ஶீளாதிதேவிகளோடு கூடியவனும், நித்யமுக்தர்களால் ஶேவிக் கப்படுமவனும், உலகத்தைப்படைத்தளித்தழிப்பதை விளையாட்டாகச் செய்பவனுமான வாஸுதேவன் விளங்குகிறான் 158.

282. ப்ரய:பதியனுடைய இந்த நித்யவிபூதி இவ்வாறாகச் சூருக்கமாக வ்ளக்கப்பட்டது. “இது இல்லை; இருந்தாலும் அழிவுள்ளது; ப்ராக்ருதமானது” முதலான வாதுங்கள்,— “ஶோஶதீவந: பாரமாப்நோதி தத் விஷ்ணோ: பரமம் பதம்” [ஸம்ஸார மண்டலத்தின் அக்கரையை அடைகிறான்; அதுவே விஷ்ணுவின் பரமபதம்] “தத் விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ஶத்யா பர்யந்தி ஶரீரய:” [விஷ்ணுவின் அந்தப் பரமபதத்தில் நித்ய ஶூரிகள் எப்போதும் (பரமபுருஷனைக்) காண்கிறார்கள்.] “நாகஸ்ய ப்ருஷ்டே” “ஹிரண்மயே பரே ஶோகே” “பரமே வ்யோமந்” “ப்ரஜாபதேஸ் ஶபூம் வேம்” “தமஸ: பரஸ்தாத்” “ரஜஸ: பராகே” “திஷி திஷ்டத்யேக:” “ஸ ஆகூச்சுதி விசக்ஷணமாஸந்தீம்” “உருகூயஸ்ய வ்ருஷ்ண: பரமம் பதம்

॥ अथ सप्तमोऽवतारः ॥

अथ क्रमप्राप्तं धर्मभूतज्ञानं निरूप्यते ॥ १६० ॥

॥ अथ धर्मभूतज्ञानप्रकरणम् ॥

२८३. ज्ञानस्वरूपयोर्ज्ञानं यज्जीवपरयोस्सदा ।

धर्मतामेति तद्धर्मभूतज्ञानमिति श्रुते ॥

அவபுராதி பூரி” “உதஸ்தப்நா நாகம்ருஷ்வம் ப்ருஹந்தம்”
“ஸஹஸ்ரஸ்தூணே ஸமிதே த்ருட உக்ரே யத்ர தேவாநாமதி
தேவ ஆஸ்தே” “பரோதிவோ ஜ்யோதி:” முதலான வேத
வாக்கியங்களாலும், இவற்றை உபப்யும்ஹணம் செய்யும்
நூற்றுக்கணக்கான இதிறாஸ்புராண வசனங்களாலும் தள்ளப்
படுகின்றன. 159.

நித்யவிபூதிப்ரகரணம் முற்றிற்று.

7. தர்மபூதஜ்ஞாநப்ரகரணம்

283. இதுவரையில் மூன்று ப்ரமாணங்களும், பிரமேயங்
களுக்குள் ஜட்யத்ரவ்யங்களான பிரகிருதியும். காலமும்,
அஜட்யத்ரவ்யங்களில் அசேதனமான நித்யவிபூதியும் நிருபிக்கப்
பட்டன. அசேதனமான அஜட்யத்ரவ்யங்களிரண்டில் மற்
ருன்னுன தர்மபூதஜ்ஞாநம் இனி இப்ரகரணத்தில் நிருபிக்கப்
படுகிறது. மேல் வரும் மூன்று ப்ரகரணங்களிலும் முறையே
அஜட்யத்ரவ்யங்களில் சேதனரான ஜீவனும், ஈர்வரனும்,
அத்ரவ்யங்களும் நிருபிக்கப்பட்டு, ப்ரமாணப்ரமேயரூப ஸகல
பதார்த்த சிந்தநரமான இந்நூல் முடிவுபெறும். நிற்க
அறிவையே ஸ்வரூபமாகக்கொண்ட சேதனர்களான ஜீவ
னுக்கும் ஈர்வரனுக்கும் எப்போதும் யாதொரு அறிவு தர்மமா
யிருக்கிறதோ, அதுவே தர்மபூதஜ்ஞானம் எனப்படுகிறது.
தேஜோரூபமான சூரியன், அக்ஷி, முதலானவற்றுக்குத்
தேஜோமயமான ஒளி தர்மமாயிருப்பதுபோல ஜ்ஞானமயான
ஜீவனுக்கு ஜ்ஞானமயமான அறிவு தர்மமாயிருக்கக் குறை
யில்லை. 160.

स्वयंप्रकाशत्वे सति अचेतनद्रव्यत्वे सति सविषयत्वम् (स्वयंप्रकाश-
चेतनद्रव्यत्वे सति विषयित्वम्), विभुत्वे सति प्रभावत् द्रव्यगुणात्म-
कत्वम्, अर्थप्रकाशो बुद्धिः इत्यादि तल्लक्षणम्। तद्धर्मभूतज्ञानं
ईश्वरस्य नित्यानां च सर्वदा नित्यमेव विभु च। बद्धानां तिरोहितम्।

284. इदं सविषयं नित्यं स्वप्रकाशमचेतनम्।
एतन्नित्येष्वीश्वरे च सर्वदा विभु भासते॥
285. बद्धेषु तु विभुत्वं तत् तत्तत्कर्मतिरोहितम्।
संकोचप्रसरावस्थां यातीदं तेषु कर्मभिः॥

284-286. (1) தானே பிரகாசிப்பதாய், அசேதநத்ரவ்ய
மாய், விஷயத்தை உடையதாயிருக்கை. (2) எங்கும் பரவியதாய்,
ஒளிபோல த்ரவ்யமொன்றுக்கு குணமாயிருக்கை. (3) பொருள்
களை அறிவிக்கும் அறிவாயிருக்கை முதலானவை இந்த தூர்ம
பூ, தஜ்ஞானத்தின் லக்ஷணம். அடுத்த பாராவில் இதன் விரிவு
காணலாம். இந்த அறிவானது விஷயத்தை அறிவதாகவே
உள்ளது. ஜீவோர்வரர்களுடைய ஸ்வருபத்தைக் காட்டிலும்
இதற்குள்ள ஏற்றம் இது. இவ்வறிவு நித்யமாயிருப்பது; “ந
வீஜ்ஞாதுர் வீஜ்ஞாதேர் விபரிலோபோ வித்யதே” [அறிபவனான
ஜீவனின் அறிவுக்கு அழிவில்லை.] என்னும் ஸ்ருதி இவ்விஷயத்தில்
ப்ரமாணம். இது ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருப்பது; அதாவது—
மற்றொன்றின் உதவியில்லாமல் தானே ஆத்மாவுக்கு
ப்ரகாசிப்பது. அஜட்யமாயிருப்பது என்பதும் இதுவே.
அசேதனமாயிருப்பது இது; அதாவது—அறிவற்றதாயிருப்பது
இவ்வறிவு; தான் ஆத்மாவுக்கு தூர்மமாயிருப்பதுபோலே, தனக்கு
தூர்மமாக மற்றொரு அறிவை உடைத்தாயிராதது இது என்று
கருத்து. நித்யர்களிடத்தும், ஈஸ்வரனிடமும் உள்ள இந்த
அறிவு எப்போதும் விபுவாகவே (ஸ்ர்வவ்யாபியாகவே) உள்ளது.
ஸம்ஸாரிகளான பத்த, ஜீவர்களிடத்தில் அந்த விபுத்வம்
அவரவர்களுடைய கர்மத்தால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது.
பதி—19

मुक्तानां पूर्वं तिरोहिमनन्तरमाविर्भूतम् । ननु—ज्ञानस्य नित्यत्वे
'ज्ञानमुत्पन्नम्, ज्ञानं नष्टम्' इति व्यवहारः कथमिति चेत् ; तदुच्यते—

२८६. नाशोत्पत्तिव्यवहारेणस्यैतदवस्थया ।

मुक्तेरनन्तरं न्वेतन् यावत्कालं दिभु स्मृतम् ॥

புண்யபாபரூப கர்மங்களால் இவ்வறிவு விரிவையும் சுருக்கத்தையும் அடைகிறது. புத்தூரிடம் 'அறிவு உண்டாயிற்று' என்றும், 'அறிவு அழிந்தது' என்றும் உண்டாகும் விபவஹாரம் அறிவில் ஏற்படும் இவ்வேற்றத்தாழ்வுகளை யிட்டே பொருந்தியதாகிறது. கல்லாகவும் கட்டையாகவும் உருக்கொண்டு கிடக்கும் சேதனரிடத்தும் அறிவு அழிவதில்லை; பாபகர்மத்தால் அடியோடு மறைக்கப்பட்டுக் கிடக்கிறதித்தனை. அப்படியே அறிவு உண்டாவதும்லை; புண்ய கர்மத்தால், மறைத்த பாபம் நீங்கி அறிவு வெளிப்படுகிறதித்தனை. மோக்ஷத்தில் அடியோடு ஸர்வ பாபங்களும் நீங்கப்பெறுவதால் அதற்குப்பின் காலதத்வமுள்ள தனையும் அவர்களிடத்திலுள்ள அறிவு ஸர்வவ்யாப்யாகவே விளங்குகிறது.

“பத்யா ந க்ரியதே ஜ்யோத்ஸநா மலப்ரக்ஷாளநாந்மணே : ।
த்யோஷப்ரஹாணே ந ஜ்ஞாநமாத்த்மந : க்ரியதே தத்யா ॥
யத்யோத்யபாநகரணாத் க்ரியதே ந ஜலாம்ப்யூரம் ।
ஸத்யேவ நீயதே வ்யக்திம் அஸத : ஸம்ப்யவ : குத : ॥
தத்யா ஹேயகுணத்வம்ஸாத் அவயோத்யாத்யயோ குண : ।
ப்ரகாஸ்யந்தே ந ஜந்யந்தே நித்யா ஏவாத்மநோ ஹி தே ॥

[மணியிலுள்ள மலத்தைக் கழுவுவதினால் ஒளியானது புதிதாக உண்டுபண்ணப்படுவதில்லை. அப்படியே த்யோஷம் நீங்கும் போது ஆத்மாவுக்கு ஞானம் புதிதாக உண்டாவதில்லை; (எப்பொழுதுமுள்ள ஒளியும் ஞானமும் பிரகாஸிக்கத் தொடங்குகின்றன) கிணறு வெட்டுவதினால் ஜலமானது உண்டுபண்ணப்படுவதில்லை. உள்ள ஜலமே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இல்லாததை எப்படி உண்டுபண்ணமுடியும்? அப்படியே ஞானத்தை மறைக்கும் பாபம் படிப்படியாகக் குறைந்து

ज्ञानस्य संकोचविकासावस्थामादाय तत्संभवात् ॥ १६१ ॥ इत्तेः

२८७. सकर्तृकावभासत्वं सकर्मकविभासता ।

इत्यादि लक्षणं प्रोक्तमनेकं देशिकोत्तमैः ॥

அதுகாரணமாக அஜ்ஞானம் முதலான) கெட்ட குணங்கள் யடிப்படியாக நீங்குவதால், ஞானம் முதலிய ஆத்ம குணங்கள் வெளிப்படுத்தப் படுகின்றனவேயொழிய உண்டுபண்ணப்படுவ தில்லை. அவை ஆத்மாவுக்கு நித்யமாயிருப்பவையன்றே.] என்னும் விஷ்ணுதீர்மானம் (104-54...56) ஸ்லோகங்கள் இவ்விஷயத் தில் ப்ரமாணம். 161.

287. முன் நான்கு ஸ்லோகங்களில் விவரிக்கப்பட்ட தீர்மானம் பூதஜ்ஞானத் தன்மைகளிலிருந்து பின்வரும் லக்ஷணங்கள் அதற்குப் பொருந்துமென்பது தெளிவாகும். (1) அசேதநத்ரவ்யமாயும், விஷயத்தை க்ரஹிப்பதாயிருப்பது; (2) ஸ்வயம் ப்ரகாஸமாகவும் அசேதந த்ரவ்யமாகவும், ஸத்வ குணமற்றதாகவுமிருப்பது. (3) விபூவாயிருப்பதாகவும், ஒளியைப்போல் த்ரவ்யமாகவும், குணமாகவுமிருப்பது. (4) விஷயங்களை அறிவிக்கும் அறிவாயிருப்பது முதலியவை. ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் பின்வரும் லக்ஷணங்களை அருளியுள்ளார்:—(1) ஸகர்த்ருகாவபுராஸத்வம்—கர்த்தாவோடு கூடியதாகப் பிரகாசிப்பது; (2) ஸகர்மகாவபுராஸத்வம்—கர்மத்தை-(விஷயத்தை)-உடையதாய் பிரகாசிப்பது; அதாவது:—‘கூடமஹம் ஜானாமி’ [நான் குடத்தை அறிகிறேன்] என்னும் அறிவானது தான் பிரகாசிக்கும் போதே, -‘அஹம்’ என்று கர்த்தா (அறிவுக்கு ஆஸ்ரயம்) ஆன ஆத்மாவோடு கூடியதாகவும், ‘கூடம்’ என்று அறிவுக்கு விஷயமான கர்மத்தோடு கூடியதாகவுமே பிரகாசிக்கிறதன்றே. இத்தன்மைகள் எல்லா அறிவுக்கும் உண்டாகையாலும், வேறு எதற்கும் கிடையாதாகையாலும் இவை அறிவின் லக்ஷணமாகின்றன. (1) மிகவும் வேகத்தையுடைத்தாயிருப்பது, (2) மிகவும் நுண்ணியதாயிருப்பது, (3) மிகவும் லகு்வாயிருப்பது, (4) தானிருக்கும்போது பிரகாஸியாமலிராமம் என்னும் லக்ஷணங்கள் ஸ்ரீமந்நாதமுனிகளால் நியாயத்துவத்திலே

पादात् यथा उदकं क्षरति, तथा ज्ञानमपीन्द्रियद्वारा निस्सृज्याथेन
सन्निकृष्यते। अहिकुण्डलवत् संकोचविकासौ॥ १६२॥

२८८. निःसृत्येन्द्रियमार्गेण ज्ञानं बाह्यार्थबोधकम्।
दृते रन्ध्राद्वारिधारा निर्गच्छति यथा बहिः॥

२८९. ऋजुकुण्डलभावौ च यथाऽहेस्तद्वदस्य च।
यदाश्रयस्सदा यस्स्यात्स तस्य गुण उच्यते॥

२९०. सदा चान्साश्रितस्यास्य तद्गुणत्वं प्रकीर्त्यते।
द्रव्यत्वं चात्र संकोचविकासாவस्थया भवेत्॥

அருளிச்செய்யப்பட்டன. அவ்யாப்தி அதிவ்யாப்தி பரிஹாரத் திற்காக இவற்றில் சில பரிஷ்காரங்களைச் செய்து கொள்ள வேண்டும். ஆக இப்படி இந்த தூர்மபூதஜ்ஞானத்திற்கு ஆசார்யர்களால் நிருபிக்கப்பட்ட லக்ஷணங்கள் பலவாயிருக்கின்றன. 161.

288.*289. இவ்வறிவானது இந்திரியத்தின் வழியாக வெளிப்பட்டு வெளிவ்ஷயங்களை அறிவிக்கிறது. துருத்தியின் துணையிலிருந்து எப்படி நீர்த்தாரை வெளிப்படுகிறதோ, அப்படியே இது இந்திரியங்களின் வழியாக வெளிப்படுகிறது. பாம்பு ஒருகால் தன் உடலை நீட்டியும், ஒருகால் சுருட்டியுமிருப்பதுபோல், இதுவும் சிலசமயம் விரிந்தும், சிலசமயம் சுருங்கியுமிருக்கிறது. 162.

289*-291. இந்த தூர்மபூதஜ்ஞானம் த்ரவ்யமாகவும் குணமாகவுமிருக்கிறதென்பது ஈவரிக்கப்படுகிறதெனினி. குணமாவது;- யாதொன்று மற்றொன்றைத் தான் உள்ள வரையிலும் ஆர்யத் திருக்கிறதோ, அது அந்த மற்றொன்றுக்கு குணமெனப்படுகிறது. இந்த லக்ஷணத்தின்படி பார்த்தால், எப்போதும் ஆத்மாவை விட்டுப் பிரியாமலிருக்கும் அறிவு ஆத்மாவிற்கு குணம் எனத்தக்கது என்பது தெளிவாகும். பல நிலைகளுக்கு

291. प्रभायामिव चात्रापि धर्मद्वयमवाचिनम् ।
 स्वाश्रयात्स्थितिरन्यत्र तद्वदेवोपपद्यते ॥
292. इदं च दीपवत्स्वस्य स्वान्यस्यापि प्रकाशकम् ।
 स्वप्रकाशमपीदं न सदा सर्वस्य भासते ॥
293. अर्थप्रकाशवेलायां स्वाश्रयस्यैव दीप्यते ।
 कालान्तरीयं ज्ञानं तु स्मृत्यैव ज्ञायते तथा ॥

ஆர்யமாயிருப்பது த்ரவ்யம் என்று த்ரவ்ய லக்ஷணத்தைச் சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த தர்மபூதஜ்ஞானத்திற்கும் சுருங்கியிருக்கும் நிலைகளும், விரிந்திருக்கும் நிலைகளும் உண்டாகையாலே இது த்ரவ்யமாகவும் ஆகிறது; ஒரே பொருள் த்ரவ்யமாகவும் குணமாகவும் ஆகலாமோ? எனில்; சூரியன் முதலிய தேஜபத்யார்த்தங்களின் ஒளி த்ரவ்யமாகவும் குணமாகவும் ஆவதுபோலே இதுவும் ஆகலாம். நியாய மதத்திற்போலே, நம் மதத்தில் த்ரவ்யமாயிருக்கையும், குணமாயிருக்கையும் ஒன்றுக்கொன்று விருத்தமன்று என்பது இவ்விடத்தில் குறிக்கொள்ளத்தக்கது. ஒரு பொருளுக்கு குணமாயிருப்பது அப்பொருளில்லாத வேறிடத்திலும் பரவியிருக்க முடியுமோ? எனில்: சூரியனுக்கு குணமான ஒளி எங்கும் பரவியிருப்பது போல, இதுவும் ஆர்யமில்லாதவிடத்திலும் பரவுவது கூடும். *

292-295. விளக்கு முதலிய ஒளிப்பொருள்களைப்போலே இது தன்னையும். மற்றவற்றையும் ஒளிவிடச்செய்வது. தானே பிரகாசிப்பதாயினும் இது எல்லோருக்கும் எப்போதும் பிரகாசிப்பதில்லை. விஷயங்களை ஒளிவிடச்செய்யும்போதே, தனக்கு ஆர்யமான ஆத்மாவிற்கு மாத்திரமே இது பிரகாசிக்கிறது. இறந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட அறிவு 'ஸ்மருதி' எனப்படும் நினைவினாலேயே அறியப்படுகிறது. தானே ஒளி விடுவதில்லை. ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும், ஈர்வரனுக்கும் தனித்தனியாயிருக்கும் இந்த தர்மபூதஜ்ஞானங்களில் ஒரு சேதனனுடைய அறிவு மற்றொருவனுக்கு பூத்த, தூத்த, ஈராயில் தானே பிரகாசிப்பதில்லை; அவனுடைய செயல்கள் முதலிய

सर्वं ज्ञानं स्वत एव प्रमाणम्। स्वयंप्रकाशं च ॥ १६३ ॥
विप्रतिपन्ना संवित् स्वगतव्यवहारं प्रति स्वाधीनकिञ्चित्कारा; स्व-

२९४. आत्मान्तरगतं ज्ञानमनुमानेन गृह्यते।
एकमेव ज्ञानमतो विषयो विषयि स्वयम् ॥
२९५. यतः स्वयंप्रकाशं सत् प्रकाशयति चापरान्।
स्वतःप्रमाणमिदमित्युच्यते शास्त्रविद्वरैः ॥
२९६. स्वतो ज्ञानेषु विषयास्तित्वमेव प्रतीयते।
शुक्तौ रजतबुद्ध्यावप्यस्तित्वैव प्रकारिणी ॥
२९७. प्रकारांशे परं दोषात् प्रमात्वं प्रतिबध्यते।
तस्मात्प्रमायाः प्रामाण्यं स्वत एवेति निश्चितम् ॥

வற்றைக்கொண்டு அநுமானத்தாலே அறியப்படுகிறது. இப்படி தானே பிரகாசிப்பதாகவும், பிறவற்றை ஒளிவிடச்செய்வதாகவும் மிகுப்பதால் அறிவு ஒன்றே விஷயமாகவும் விஷயியாகவும் இருக்கிறது; அதாவது—பொருள்களைத்தான் க்ரஹிப்பதாகவும், தானும் க்ரஹிக்கப்படுவதாகவும் இருக்கிறது. *

295*-*298. 'இந்த அறிவானது தானாகவே (இயற்கையிலே) பிரமாணமாய் - (உண்மையறிவாய்) - இருப்பது' என்று சிறந்த சாஸ்திர ஞானிகள் உரைக்கின்றனர். ஆனால் இங்கு ஒரு விஷயத்தைத் தெளிவாக அறியவேண்டும். 'பொருள் உள்ளது' என்பது மாத்திரமே அறிவில் தானாகத் தோன்றுவது. அப்பொருளின் தன்மைகளில், மற்ற காரணங்களால் மயக்கம் ஏற்பட இடமுண்டு. சிப்பியைப் பார்த்து 'இது வெள்ளி' என்று நினைப்பதாகிற அறிவிலும் 'இது' என்னும் ப்ரகார்யம்ஸத்தாலே அப்பொருளின் உண்மை (உள்ளதாயிருக்கும் தன்மை) தானாகவே அறியப்படுகிறது. 'சிப்பியாயிருக்கும் தன்மை'யாகிற ப்ரகாரம்ஸத்தில், தோஷத்தாலே உண்மை அறிவு தடைபட்டுத் தவருன அறிவு ஏற்படுகிறது. ஆகையால், அறிவுக்குத் தானாகவே ப்ராமாண்யம் உண்டென்று நிர்ஸயிக்கப்படுகிறது. ப்ரமஸ்தூலங்களில் தோஷத்தாலே ப்ரகாரம்ஸத்தில் அப்ராமாண்யம் உண்டாகிறது. 163.

सजातीयसंबन्धानपेक्षव्यवहारहेतुत्वात् ; अर्थेन्द्रियदीपादिवत् । न च

இனி, 'ஜ்ஞானம் தானே பிரகாசிப்பது' என்று முன் கூறியது அநுமானத்தைக்கொண்டு ஸாதீக்கப்படுகிறது. "விசார விஷயமாயிருக்கும் தூர்மபூ, தஜ்ஞானம், தன்னால் உண்டுபண்ணப்படும் வ்யவஹாரத்தைக் (வழக்கைக்) குறித்து, தனக்கே அதீநுமான வியாபாரத்தை (செயலை) உடையது; தன் ஜாதியைச் சேர்ந்த மற்றொன்றின் ஸம்பூந்தத்தை (தொடர்பை) எதிர்பாராமல், தானே அவ்வழக்கிற்குக் காரண மாயிருப்பதாகையால்; விஷயங்கள், இந்திரியங்கள், விளக்கு முதலானவற்றைப்போலே" என்பது 'ஜ்ஞானம் ஸ்வயம் பிரகாஸம்' என்று ஸாதீக்கும் அநுமானமாகும். முதலில் மூன்று த்ருஷ்டாந்தங்களையும் எடுத்துக்கொள்வோம். (1) விஷயங்களாகிற வெளிப்பொருள்கள் தம்மைப்பற்றிய வழக்கை உண்டாக்கும்போது, இந்திரியங்களோடு அவற்றுக்குள்ள ஸம்பூந்தம் வ்யாபாரம் ஆகிறது. இங்கு வழக்கு உண்டாகும்போது, விஷயங்களைக் காட்டிலும் வேறு ஜாதியான விளக்கு முதலானவற்றோடு தொடர்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறதேயொழிய, ஒரே ஜாதியான மற்றொரு விஷயத்தின் தொடர்பு எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. (2) இந்திரியங்கள் கட்டம் முதலான விஷயங்களைப் பற்றிய வ்யவஹாரத்தை உண்டாக்கும்போது, அவ்விந்திரியங்கள் குடத்துடன் சேருவதே வ்யாபாரம் ஆகிறது. இங்கு வழக்கு உண்டாகும்போது, இந்திரியங்களைக் காட்டிலும் வேறு ஜாதியான விஷயம், விளக்கு முதலானவற்றோடு தொடர்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறதேயொழிய, ஒரே ஜாதியான மற்றொரு இந்திரியத்தோடு தொடர்பு எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. (3) விளக்கு கட்டம் முதலான விஷயங்களைப் பற்றிய வழக்கை உண்டாக்கும்போது, இருட்டைப் போக்குவது அதன் வ்யாபாரம் (செயல்) ஆகிறது. இங்கு வழக்கு உண்டாகும்போது, விளக்கைக் காட்டிலும் வேறு ஜாதியான விஷயம், இந்திரியங்கள் முதலியவற்றோடு தொடர்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறதேயொழிய, ஒரே ஜாதியான மற்றொரு விளக்கு, அல்லது ஸூர்ய வெளிச்சம் முதலானவற்றோடு தொடர்பு எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. இம்மூன்று த்ருஷ்டாந்தங்களிற்போலவே, ஜ்ஞானமானது கட்டம் முதலான விஷயங்களைப் பற்றியோ தன்னைப் பற்றியோ வழக்கை உண்டாக்கும்

चक्षुरालोकयोस्सजातीयत्वं, आहङ्कारिकनैजसयोर्मेदात् (इभेदः) । अनेन-
ज्ञानस्य क्षणिकत्वम्, त्रिषणावस्थायित्वम्, प्रातिभासिकत्वं व्यावहारिक-
स्यापि मिथ्यात्वम्, परतः प्रामाण्यम्, ज्ञानस्यैवात्मत्वमित्यादिपक्षा
निरस्ताः । स्तम्भः स्तम्भ इत्यादिधारावाहिकज्ञानं तु एकमेव ॥१६४॥

போத, அவ்ஷயங்களோடு சேருவது ஜ்ஞானத்தின் வ்யாபார
மாகிறது. இங்கு வழக்கு உண்டாகும்போது, அங்குபோலே
ஜ்ஞானத்தைக் காட்டிலும் வேறு ஜாதியான விஷயம்,
இந்த்ரியம், விளக்கு முதலானவற்றோடு தொடர்பு எதிர்பார்க்
கப்பட்டாலும், ஒரே ஜாதியான மற்றொரு தர்மபூதஜ்ஞானத்
தோடு தொடர்பு எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. ஆகையால்,
இவ்வநுமானத்திலிருந்து, ஜ்ஞானம் தன்னைக் காட்டிக்கொள்வ
தற்கு மற்றொரு ஜ்ஞானத்தை எதிர்பாராமையால் ஸ்வயம்
ப்ரகாரம் (தானே பிரகாசிப்பது) என்று தேறிற்று. இங்கு
பின்வருமாறு ஓர் ஆக்ஷேபம் எழுகிறது:— இரண்டாவது
மூன்றுவது த்ருஷ்டாந்தங்களில் கண் எனும் இந்த்ரியம்
தைஜஸம் (தேஜஸ்ஸினால் உண்டாகின்றது); ஆகையால்,
அது தைஜஸமான விளக்கோடு ஒரே ஜாதியைச் சேர்ந்த
தாயிற்றே என்பது அவ்வாக்கேபம் இதற்கு பதிலாவது:—
கண் தைஜஸம் என்று 'தேஜஸ்ஸினால் போஷிக்கப்படுவது'
என்னும் கருத்தில் இருசி முதலானவற்றில் சொல்லப்படுகிறதே
யொழிய, 'தேஜஸ்ஸினால் உண்டாவது' என்னும் கருத்தில்
சொல்லப்படவில்லை. ஆகையால் கண்ணும் விளக்கும் ஒரே ஜாதி
யைச் சேர்ந்தனவல்ல. இவ்வளவால்—(1) ஜ்ஞானம் சக்ணிகம்
என்னும் பெளத்தீகமதம், (2) ஜ்ஞானம் மூன்று சக்ணங்களே
இருப்பது என்னும் நையாயிகமதம், (3) சிப்பியை வெள்ளி
யேன மயங்கும் ப்ராதிபுளிக ஸ்தலத்திற்போலே, வெளி
யுலகைக் காணும் வ்யாவஹாரிகஜ்ஞானமும் மயக்கமே என்னும்
மாயாவாதீகமதம். (4) ஜ்ஞானம் பிரிதொன்றாலேயே ப்ரமாண
மாகிறது என்னும் நையாயிகமதம். (5) ஜ்ஞான மாத்ரமே
ஆத்மா (ஜ்ஞானத்தை உடையதல்ல) என்னும் அத்வவதி
மதம் ஆகிய மதங்கள் தள்ளப்பட்டனவாகின்றன. "கம்பம்,
கம்பம்" என்று தொடர்ந்து ஒரே பொருளை அறிவதாகிற
தூராவாஹிக விஜ்ஞானம் (அறிவுக் கோர்வை) சிலர் கூறுவது
போல் பல ஜ்ஞானங்களன்று; ஒரே ஜ்ஞானமே. 161.

ननु, आगमवलात् ज्ञानस्य नित्यत्वाङ्गीकारे कथं जागरसुषु-
प्त्यादिभेदसिद्धिरिति चेन्न । यथा दाहकस्य वह्नेः दाहसन्निधौ
मण्यादिप्रतिबन्धकात् दाहाभावः, तद्वत् ज्ञानतिरोधायकतमोविशेषसं-
निधानासंनिधानाभ्यां स्वापादिसिद्धिः । पुंस्त्वादिवच्च । पुंस्त्वादिकं तु
बाल्ये तिरोहितं यौवने आविर्भवति ॥ १६५ ॥ यो यदाश्रितस्वभावः, स

२९८. अप्रामाण्यं प्रकारांशे भ्रमस्यायाति दोषतः ।

इदं ज्ञानं नित्यमपि स्वापादौ तु तिरोहितम् ॥

२९९. प्रगाढतमसा वह्निशक्तिर्मण्यादिना यथा ।

अन्तर्वस्तुस्फूर्तिरस्ति स्वापादाविति केचन ॥

298*-299. “ந விஜ்ஞாதுர் விஜ்ஞாதேர் விபரிலோபோ
வித்யதே” [அறிபவனின் அறிவுக்கு அழிவில்லை.] என்னும்
வேதவாக்கிய பூலத்தாலே அறிவை நித்யமாக ஒப்புக்கொண்
டால், தூங்கும்போதும் மூர்ச்சையுறும் போதும் அறிவற்றிருப்
பதற்குக்காரணமென்ன? எனில், அப்போதும் அறிவு
இருக்கிறது. ஆனால் வலிதான தமோகுணத்தால் அது மறைக்கப்
பட்டிருக்கிறது. எரிக்கும் சக்தியுள்ள நெருப்பு—மணி, மந்திரம்
முதலான தடைகள் இருக்கும்போது வைக்கோல் முதலிய
வற்றை எரிப்பதில்லையென்பதைக் காண்கிறோம்; அப்படியே
தூக்கம் முதலானவற்றில் அறிவை மறைக்கும் தமோகுணம்
இருப்பதால் அறிவு வெளிப்படுவதில்லை; அக்குணம் மேலோங்கி
யில்லாதபோது அறிவு வெளிப்படுகிறது. இவ்விஷயத்தில்
மற்றுமோர் உதாரணமுண்டு. ரேதஸ்ஸு (வீர்யம்) என்னும்
ஆண்மைத்தாதுவானது உடம்பில் எப்போதும் இருந்தாலும்
பூலப் பருவத்தில் தடையிருப்பதாலே அது தோன்றுவதில்லை.
வாலிப்பருவத்தில் தடையில்லாமையாலே வெளிப்படுகிறது.
“தூக்கத்திலும், உள்ளேயிருக்கும் ஆத்மவஸ்துவின் அனுபவம்
உள்ளது; அதனாலேயே ‘நான் ஸுகுமாகத் தூங்கினேன்’
என்று தூங்குமவன் ஸுகுநபுவத்தை உணருகிறான்” என்று
சிலர் உரைக்கிறார்கள். ஆகையால் அறிவுக்கு எக்காலத்திலும்
அழிவில்லை என்பது நிச்சயம்.

तस्य गुण इति गुणलक्षणलक्षितत्वात् ज्ञानं गुणः; विशेषणादिवत् ।
 यतस्संकोचविकासावस्थावत् अतो द्रव्यमपि भवति । आत्मगुणभूतस्य
 ज्ञानस्य द्रव्यत्वं कथमिति न शङ्कनीयम् । प्रभावत् एकस्यैव द्रव्यत्व-
 गुणत्वयोर्विरोधाभावात् । अवस्थाश्रयो द्रव्यमिति हि द्रव्यलक्षणम् ।
 स्वाश्रयादन्यत्र वर्तमानत्वमपि प्रभावदुपपद्यते ॥ *१६६ ॥ प्रयोगश्च—
 गुणभूता बुद्धिः द्रव्यम्, प्रसरणादिनत्वात्, प्रभावत्; ज्ञानं द्रव्यम्,
 संयोगादृष्टान्यत्वे सति भावनाकारणत्वात्, आत्मवत्—इति । युक्त-
 ज्ञानस्य युगपदनन्तदेशसंयोगो नयनस्यार्थादितेजोवत् संभवति ॥ १६७ ॥
 ज्ञानम्, मतिः प्रज्ञा संवित् धिषणा धीः मनीषा शेमुषी मेधा बुद्धिः-
 इत्येवमादयश्शब्दाः ज्ञानपर्यायाः ॥ १६८ ॥ बुद्धिरेवोपाधिभेदात् सुख

/ “குணமாயிருக்கும் ஜ்ஞானம் த்ரவ்யமாகவுமிருக்கிறது. விரிதல், சுருங்குதல் முதலான க்ரியைகளை உடைத்தாயிருக்கையால்; (ஸூர்யன் முதலிபவற்றின்) ஒளியைப்போலே” “தர்மபூத ஜ்ஞானம் த்ரவ்யமே; ஸம்யோகம், புண்யம் ஆகிய வற்றைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாயிருந்துகொண்டு, பூர்வநா ரூபமான த்யானத்திற்குக் காரணமாயிருப்பதால்; ஆத்மாவைப்போலே” என்னும் அனுமானங்கள்—ஜ்ஞானம் குணமாயிருந்தபோதிலும் த்ரவ்யமாகவுமிருக்கும் என்னும் விஷயத்தை ஸாதிக்கின்றன. கண்ணினுடைய கிரணங்களும், ஸூர்யனுடைய கிரணங்களும் ஒரே சமயத்தில் வெகுதூரம் பரவுவதுபோல், முத்தனுடைய ஜ்ஞானம் ஒரே சமயத்தில் எல்லாவிடத்திலும் பரவுவதும் பொருந்தும். 167.

*300. ஸம்வித், தீ, திஷணா, ஜ்ஞானம், மதி, ப்ரஜ்ஞா, மரீஷா, ரோமுஷீ, மேதயா, புத்தி, முதலான பதங்கள் தர்ம பூதஜ்ஞானமாகிற அறிவைச் சொல்லுமவையாகும். 168.

*148, 149 பக்கங்களில் உள்ள 289 - 291 ஸ்லோகங்களின் விவரணம் தீபிகை 166ன் விவரணமாகும்.

दुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नरूपा । सुखादे(स्वजनकतया)र्जनकतयाऽभ्युपगतज्ञानाति-
रेके प्रमाणाभावात् । इच्छामि द्वेष्मीति व्यवहारस्य सरामीत्यादिवत्
ज्ञानविशेषेणोपपत्तेः ॥ १६९ ॥

३००. संविद्धीर्धिषणाप्रज्ञेत्यादयो ज्ञानवाचकाः ।

सुखदुःखप्रयत्नेच्छाद्वेषरूपा भवेन्मतः ॥

३०१. उपाधिभेदान्न भवेत्तेषां ज्ञानातिरिक्ता ।

सरामीत्यादिवद्द्वेष्मीच्छामीत्याद्या हि देहिनाम् ॥

३०२. व्यवहारा ज्ञानभेदकृता एवेति सम्मतम् ।

कामादयो मन इति श्रुत्युक्तिर्धीमिदाजुषः ॥

300*-*302. ஸுகும், துக்கம், ப்ரயத்நம், விருப்பம், வெறுப்பு முதலானவை பற்பல உபாதிகளாலே வேறுபட்டிருக்கும் ஐஞானத்தின் நிலைகளேயாகும். உதாஹரணமாக, அநுகூல விஷயஸம்பந்தமாகிற உபாதியினாலே அறிவு ஸுகுமாக மாறுகிறது; பிரதிகூல விஷயஸம்பந்தமாகிற உபாதியினாலே அறிவு துக்கமாக மாறுகிறது. இந்த ஸுகும் முதலானவை அறிவைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவை என்று ஸாதிக்கப் ப்ரமாணம் ஒன்றுமில்லையாகையால், இவை அறிவைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவையாக மாட்டா. 'நினைக்கிறேன்' என்னும் வியவஹாரத்தை அறிவின் அவஸ்தாவிரோஷமான ஸ்மிருதியைக் கொண்டே நிர்வஹிப்பதுபோல, 'விருப்புக்கிறேன்' 'வெறுக்கிறேன்' என்னும் வியவஹாரங்களையும் அறிவின் நிலைகளாகவே நிர்வஹிப்பதையே அறிவாளிகள் அங்கீகரித்துள்ளனர் 169.

302*-*303. "காமஸ் ஸங்கல்போ விசிகித்ஸா ஸ்ரத்தா அஸ்ரத்தா த்ருதி: அத்ருதி: ஹ்ரீர் தீர் பீரித்யேதத் ஸர்வம் மந ஏவ" [விருப்பம், ஸங்கற்பம், விசாரிக்கவிருப்பம், ஸ்ரத்தை, அஸ்ரத்தை, தைரியம், கோழைத்தனம், வெட்கம், புத்தி, புயம் என்னும் இவையெல்லாம் மனமே] என்று வேதவாக்கியமொன்றிலே அறிவின் நிலைகளான விருப்பம்

நலு *காமஸ்ஸ்கல்பு விசிகிந்ஸா ஶுத்ராஶுத்ரா ஶுதிர்ஶுதிஶீரீரீரீ-
 ரித்யேததர்ஸர் மன எவ்யேயுக்ஷ் ; ஜ்ஞானரூபத்வம் க்ஷயமிதி சேந் ; ஜ்ஞானஸ்ய
 மனஸ்ஸஶஶ்காரித்வநியமாந் மன எவ்யேயுயசாராதுக்ஷமிதி ந விரோஶ: || 170 ||
 எவ்ம் ப்ரத்யக்ஷானுமானாஶஸ்ஸுதிரிஸ்யநிர்ணயவிபரீயயஶ்ரமவिवेकव्यवसायमोह -
 रागद्वेषमदमात्सर्ग्यैर्घैर्वापन्यदम्भलोभक्रोधदर्पस्तम्भद्रोहाभिनिवेशनिर्वेदा -
 नन्दादयः ; सुमतिर्दुर्मतिः प्रीतिस्तुष्टिः पुष्टिरुन्नतिः शान्तिः कीर्तिः
 विरक्ती रतिमैत्री दया मुमुक्षा लज्जा तितिक्षा विचारणा विजिगीषा मृदुता

303. ஶஶ்காரித்வநியமான்மனஸஸ்ய தியேய் ப்ரதி |

அஸர்ஸுவ்யை: ஶ்ஸுதிமுக்ஷா: குணா யே ஜிவஶுத்தய: ||

304. தே தர்மபூஜ்ஞானஸ்யாவஸ்தாபேதா: ப்ரகீர்திதா: |

ஜ்ஞானஸக்திசர்ஸ்வரீயவீரீயதேஜுமுக்ஷா குணா: ||

முதலியவை மனமே என்று சூல்ஸியிருப்பதற்குக் கருத்து
 என்ன? எனில்: அறிவுக்கும் அறிவின் நிலைகளான விருப்பம்
 முதலானவற்றுக்கும் மனம் எப்போதும் துணையாயிருப்பதால்,
 இவை மனமாகவே ஓளபசாரிகமாகச் சூல்ஸப்பட்டிருக்
 கின்றனவேயொழிய வேறில்லை. 170.

303*—304. ப்ரத்யக்ஷ அறிவு, அநுமிதியறிவு, ஆகும்
 ஜ்ஞானம், ஸ்மிருதி(நினைவு), ஸம்ரயம்(ஐயம்), சிர்ணயம் (முடிவு),
 விபர்யயம், ப்ரமம், விவேகம், வ்யவஸாயம் (துணிவு), மோஹம்,
 ராக்யம் (ஆசை), த்யேஷம் (வெறுப்பு), மத்யம், மாத்ஸர்யம்,
 தைர்யம், சாபல்யம், தம்ப்யம், லோப்யம், க்ரோத்யம், த்ர்ப்பம்,
 ஸ்தம்பித்தல், த்ரோஹம், அபிமானம், சிர்வேத்யம்(மனவருத்தம்),
 ஆணந்த்யம், நல்லறிவு, தியறிவு, அன்பு திருப்தி, அதிருப்தி,
 மனவெழுச்சி, சாந்தி, கிர்த்தி, வைராக்யம், இன்பம், நட்பு,
 கருணை, மோகேஷ்சை, வெட்கம், பொறை, விசாரணை,
 ஜயிப்பதிலிச்சை, மென்மை, பொறுமை, செயல்புரிய இச்சை,
 வெறுப்பு, பாவனை, மோசம், பொருமை, கொல்லவிருப்பம்.

श्रमा चिकीर्षा जुगुप्सा भावना कुहना असूया जिघांसा तृष्णा दुराशा
वासना दुर्वासना चर्चा भक्तिः प्रपत्तिरित्येवमादयश्च जीवात्मगुणा
अनन्ताः धर्मभूतज्ञानावस्थाविशेषा एव ॥ १७१ ॥

எவ், ஜானசக்திவலேஷ்யவீரீயீதேஜஸ்ஸோशील्यवात्सल्यमार्दवाज्वसौहार्द-
साम्यकारुण्यमाधुर्यगाम्भीर्यौदार्यचातुर्यस्थैर्यर्धैर्यशौर्यपराक्रमादयो भगव -

३०५. असंख्येया हरेर्नित्या गद्यादिषु सुकीर्तिताः ।

तत्तद्गुणस्वरूपं च विवृतं देशिकोत्तमैः ॥

३०६. गद्यभाष्यादिषु स्पष्टं सरण्याऽद्भुतरूपया ।

भक्त्या तथा प्रपच्या वा धीविशेषस्वरूपया ॥

பேராசை, துராசை, வாஸநை, தூர்வாஸநை, சர்ச்சை, ஸர்க்தை, புக்தி, ப்ரபத்தி முதலான எண்ணமுடியாத ஜீவாத்ம குணங்களும், ஜீவனின் தர்மபூதஜ்ஞானத்தின் வெவ்வேறு நிலைகளாகவே சொல்லப்படுகின்றன. 171.

304*-*306. இம்மாதிரியாகவே, ஜ்ஞானம், ஸக்தி, ப்ரமம், ஐஸ்வர்யம், வீர்யம், தேஜஸ், ஸௌஸ்ரீல்யம், வாத்ஸல்யம், மார்த்த்யம், ஆர்ஜயம், ஸௌஹார்த்தம், ஸாம்யம், காருண்யம், மாதூர்யம், க்யம்பீர்யம், ஒளதூர்யம், சாதூர்யம், ஸ்தைதூர்யம், தைதூர்யம், ஸௌரீர்யம். பராக்ரமம் முதலான பரமபுருஷனின் கணக்கற்ற கல்யாண குணங்களும் ஸர்வேஸ்வரனுடைய தர்மபூதஜ்ஞானத்தின் வெவ்வேறுபட்ட நிலைகளேயாகும். பரமபுருஷனுக்கு என்றுமிருக்கும் இக்குணங்கள் ஸ்ரீபூஷ்ய காரர் முதலான ஆசார்யர்களாலே க்யூயம் முதலான பிரபந்தங் களிலே நன்கு கீர்த்திக்கப்பெற்றன. க்யூயபூஷ்யம் முதலான நூல்களிலே பெரியவாச்சான்பிள்ளை, ஸ்ருதப்ரகாசிகாசார்யர். வேதாந்ததேஸ்ரிகர் முதலான ஆசார்யோத்தயர்களாலே அந்தந்த குணங்களின் ஸ்வரூபங்கள் மிகத்தெளிவாக அற்புதமான ரீதியிலே விளக்கப்பெற்றன. சுருக்கமாகச் சிலவற்றை இங்கு விவ

तोऽनन्तकन्याणसुणाः ज्ञानशक्त्योर्विंतिभूताः। तत्र ज्ञानं नाम सर्वसाक्षात्काररूपम्। शक्तिः अघटितघटनासामर्थ्यम्। बलं धारण-सामर्थ्यम्। ऐश्वर्यं नियमनसामर्थ्यम्। वीर्यमधिकारित्वम्। तेजः पराभिभवनसामर्थ्यम्। महतो मन्दैस्सह नीरन्त्रेण संश्लेषस्सौशील्यम्। वात्सल्यं दोषेऽपि गुणन्वद्युहिः, दोषादशित्वं वा। आश्रितविरहासहत्वं मार्दवम्। मनोवाक्यैरेकरूपत्वभाजवम्। स्वसत्तानपेक्षतद्रक्षापरत्वं सौहार्दम्। अभिजनवृत्तगुणाद्यनपेक्षया सर्वाश्रयणीयत्वं साम्यम्। स्वाथि-निरपेक्ष (स्वप्रयोजनमनपेक्ष) परदुःखनिराचिकीर्षा कारुण्यम्; परदुःखा-सहिष्णुत्वं (परदुःखदुःखित्वं) वा। क्षीरदुपायभावेऽपि स्वादुत्वं माधुर्यम्।

சிப்போம். எல்லாவற்றையும் எப்போதும் அறிவது (ஐஞானம்) அறிவு என்னும் குணம். மக்தியாவது-அகடிதகடிநாஸாமர்த்த்யமாம். அனைத்தையும் தூர்த்தும் ஸாமர்த்த்யம் புலமாகும். அனைத்தையும் நியமிக்கும் வல்லமை ஐவ்வர்யமாகும். விகாரமேது இருக்கும்போதும் விகாரமில்லாமலிருக்கை வீர்யமாகும். பிறரை வெற்றிக்கொள்ளும் வல்லமை தேஜஸ் எனப்படும். இவ்வாறும் ஷட்குணங்கள் எனப்படும். பெரியவன் தாழ்ந்தாரோடு புரையறக் கலக்கை ஸௌமீல்யம். வாத்தல்யமாவது - தேயாஷத்தையும் குணமாய் நினைக்கை என்று சிலராலும், தேயாஷத்தைக் காணாமலிருக்கை என்று சிலராலும் சொல்லப்படுகிறது. அடியாரைப் பிரியப் பொருமலிருக்கை மார்த்தவம் (மென்மை) எனப்படுகிறது. மனோவாக்காயங்களால் ஒருபடிப்பட்டிருக்கை ஆர்ஜவம். தன் ஸத்தையையும் நோக்காமல் அடியாரைக்காப்பதில் ஈடுபடுகை ஸௌஹார்த்தம். குலம், ஒழுக்கம், குணம் முதலியவற்றில் வாசியில்லாமல் அனைவராலும் ஆர்யிக்கத்தக்கவையிருக்கை ஸாம்யம். 'தனக்கொரு புலனை எதிர்பாராமல் பிறர் துன்பம் போக்க விரும்புகை' என்று சிலரும். பிறர் துன்பம் பொருமை அல்லது பிறர் துன்பங்கண்டு துன்புறுகை என்று சிலரும் காருண்யலக்ஷணம் உரைக்கின்றனர். பித்தத்துக்கு மருந்தாகும் பால் இனியதாகவும்ருப்பதுபோலே, பிறவினோய்க்கு மருந்தா

भक्तानुग्रहवान्यत्वादेरामूलतो दुरवगाहत्वं गाम्भीर्यम् । अपरिमितं
(प्रभूतं) दत्वाप्यतृप्तम्वमौदायम् । आश्रितदोषगोपनं चातुर्यम् ।
अकम्पनीयत्वं स्थैर्यम् । अभग्नप्रतिज्ञत्वं धैर्यम् । परबलप्रवेशसामर्थ्यं
शौर्यम् । तन्निराकरणं पराक्रमः—इत्याद्यहम् ॥ २७२ ॥

३०७. प्रसन्नो भगवान्मुक्तिं ददातीति सतां मतम् ।
तसाम्मुक्तेरुपायत्वमनशोश्चास्त्रसम्मतम् ॥

யிருந்தும் இனியவனாயிருக்கை-மா துர்யம் (இனிமை). அடியார்க்கு அனுகூரலிக்கும்போதும், வாரிவழங்கும்போதும் எவ்வளவு செய்வான் என்று எவராலும் அறியமுடியாமலிருக்கை-கூர்யம். அளவற்றதைக் கொடுத்தபின்பும் திருப்தியுறாமல் 'என் செய்வன்' என்றே இருக்கும் சூணம் ஜளதூர்யம் (வண்மை). அடியார் குற்றத்தை மறைக்கை-சா துர்யம். அடியாரை ரக்ஷிப்பதில் எவராலும் அசைக்கவொண்ணாமலிருக்கை-ஸ்தைர்யம். வீணாகாத பிரதிஜ்ஞையை உடையவனாயிருக்கை-தையர்யம். பிறர் சேனையுள் நுழையும் ஸாமர்த்த்யம் ஸௌர்யம். அந்த சேனையைச் சின்னபின்னப்படுத்துதல்-பராக்ரமம். இப்படியே மற்றுமுள்ள சூணங்களின் விவரணங்களை ஆசார்ய ஸ்ரீஸூத்திகளிலே கண்டுகொள்வது. 172.

306*-307. ஜீவனுடைய தர்மபூதஜ்ஞானத்தின் ஒவ்வொரு நிலையாயிருக்கும் புக்தியினாலோ, அல்லது ப்ரபத்தியினாலோ பிரிபிடைந்த புகுவானே முக்தியைத் தருகிறான் என்பது நல்லோர்களின் முடிவு. ஆகையால் இவையிரண்டும் மோகத்திற்கு ஸாத்யோபாயங்களாகின்றன என்பது சாஸ்திர ஸம்மதமாகும். புகுவான் ஸித்தோபாயமாகவும் ப்ரதானோபாயமாகவுமிருக்கிறான்; இவை ஸாத்யமாகவும் அப்ரதானோபாயங்களாகவுமிருக்கின்றன. இது ஸ்ரீவேதார்த்த தேசிகனுடைய திருவுள்ளம். உள்ளபடி உணர்ந்தால், புகுவானே ப்ரபத்தியாகவும் புகுபரணமாகவுமிருக்கிறான். புக்தி ப்ரபத்திகள் அவனருளால் விளைந்தவையே. இந்த

ज्ञानविशेषभूतयोः भक्तिप्रपत्न्योः स्वरूपं किञ्चिदुच्यते । भक्ति-
प्रपत्तिभ्यां प्रसन्न (भक्तिप्रपत्ती व्याजीकृत्य) ईश्वर एव मोक्षं ददाति ।
अतस्तयोर्भोक्षोपायत्वम् ॥ १७३ ॥

३०८. कर्मज्ञानाख्ययोगाभ्यां भक्तियोगोऽङ्गवान् भवेत् ।

तयोश्च मुक्तिहेतुत्वं भक्तिद्वारेण कीर्तितम् ॥

३०९. ज्ञानद्वारा कर्मयोगस्याक्षाद्वा भक्तिसाधनम् ।

आत्मयाथात्म्यविज्ञाना फलसङ्गादिवर्जितम् ॥

நினைவுடையவர்களுக்கு எம்பெருமானுடைய நிர்ஹேதுக
க்ருபையாலே பரார்த்தநூபுவ கைங்கீயங்களாகிற முக்ய
மோக்ஷம் ஸித்திக்குகின்றது. புக்திப்ரபத்திகளான தமது
முயற்சிகளை உபாயமாக எண்ணி மோக்ஷத்தில் தாம் ஆந்த
மடைய முயல்பவர்களுக்கு ஸ்வார்த்தநூபுவ கைங்கீயங்
களாகிற அமுக்யமோக்ஷமே கிடைக்கும்.—இது தென்னொசார்யர்
களின் திருவுள்ளம். 173.

308-309. மோக்ஷோபாயமாகச் சொல்லப்படும் கர்ம
யோகமும், ஜ்ஞானயோகமும் புக்தியை உண்டுபண்ணுவதன்
மூலமாகவே மோக்ஷோபாயங்களாகின்றன. அதாவது-கர்ம
ஜ்ஞானயோகங்கள் புக்தியோகத்திற்கு அங்கமாயிருக்கின்றன.
இதில் இரண்டு விதமான முறையுண்டு:- 1. கர்மயோகம்
முதிர்ந்து ஜ்ஞானயோகத்தை உண்டாக்க, அது முதிர்ந்து
புக்தியோகத்தை உண்டுபண்ணுவது ஒருவிதம். 2. ஆத்மா
வைப்பற்றிய உண்மையறிவை அங்குமாகக்கொண்ட கர்ம
யோகத்தாலேயே புக்தியோகம் நேரே உண்டாகிவிடுவது
மற்றொரு விதம். இரு முறையிலும் கர்மஜ்ஞானங்கள் புக்தி
யோகத்திற்கு அங்குமாகின்றன என்பது வெளிப்படை. இது
ஸ்ரீபூஷ்பாதி, வேதார்த க்ரந்தங்களிலே ஸுஸ்பஷ்டமாகச்
சொல்லப்பட்ட ப்ரக்ரியை.

(भक्त्यगृथक्सिद्धानां) मोक्षोपायत्वेनोक्तानां कर्मयोगज्ञानयोग-
प्रभृतीनां भक्तिद्वारैव साधनत्वम् (तत्तत्पुरुषविवक्षयोपायत्वम्) ॥ १७४ ॥
कर्मयोगो नाम, उपदेशाज्जीवपरयाथाश्रयज्ञानवता शक्त्यनुसारेण
फलसंगरहितानिपिद्धकाम्यनित्यनैमित्तिकरूपपरिगृहीतकर्मविशेषः। स तु

३१०. क्रियमाणो निपिद्धान्यकाम्यनित्यादिषु स्वयम्।

देवाचनतपस्तीर्थयात्रादानादिकर्मसु ॥

“ஜ்ஞாநபுக்த்யந்விதம் கர்ம ஜநகாதிஷு த்ருஸ்யதே ।

கர்மபுக்த்யந்விதம் ஜ்ஞாநம் ப்ராயேண ப்ரதாதிஷு ॥

கர்மஜ்ஞாநாந்விதா புக்தி: ப்ரஹ்லாத், ப்ரமுக்ஷாஸ்யா ॥”

[ஜ்ஞாநபுக்திகளை அங்குமாகக்கொண்ட கர்மயோகும் ஜநகாதிகளிடம் மோக்ஷஸாதனமாகக் காண்கிறது; கர்மபுக்திகளை அங்குமாகக்கொண்ட ஜ்ஞாநயோகும் ஜட்ப்ரதர் முதலானரிடம் பெரும்பாலும் மோக்ஷஸாதனமாகக் காண்கிறது. கர்மஜ்ஞானங்களை அங்குமாகக்கொண்ட புக்தி ப்ரஹ்லாத், முதலானரிடம் மோக்ஷஸாதனமாகக் கிடக்கிறது.] என்ற புராண ஸ்லோகத்தை அனுஸரித்து. மற்ற இரண்டையும் அங்குமாகக்கொண்ட கர்மஜ்ஞானபுக்தியோகங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியே மோக்ஷஸாதனமாவதாகவும் ஒரு பக்ஷாந்தரமுண்டு. இது திருமாலையில் “குளித்து மூன்றனை” என்ற பாசர வ்யாக்யானத்திலும், திருவாய்மொழியில் “நோற்ற நோன்பு” [5-7-1] பாசர வ்யாக்யானங்களிலும் பக்ஷாந்தரமாக எடுக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

174.

309* - 311. கர்மயோகமாவது — ஆத்மாவைப்பற்றிய உண்மையறிவையுடையவனெருவனால், பூலனில் பற்று முதலியவையில்லாமல் செய்யப்படும் தேவாச்சனம், தவம், யாகம், தீர்த்தயாத்திரை, தானம் முதலிய சாஸ்திர நிஷித்தமல்லாத (காமமற்ற) காம்யகர்மங்கள், நித்தியகர்மங்கள், ரைமித்திக கர்மங்கள் ஆகியவைகளுள் ஏதாவதொன்றை அங்கியாகவும் மற்ற கர்மங்களை அதற்கு அங்குமாகவும் கொண்டு அனுஷி

देवार्चनातपस्तीर्थयात्रादानयज्ञादिभेदभिन्नः। अयं तु जीवगतकल्म-
 यापनयनद्वारा ज्ञानयोगमुत्पाद्य तद्द्वारा (वा साक्षाद्वा) भक्त्युत्पादको
 भवति ॥ १७५ ॥ ज्ञानयोगो नाम, कर्मयोगात् निर्मलान्तःकरणस्येश्वर-
 शेषत्वेन प्रकृतिवियुक्तस्वात्मचिन्ताविशेषः। तस्य साक्षाद्भक्त्युपयोगः।
 एवं साधनान्तराणामपि (स्वातन्त्र्यम्) भक्त्युपयोगित्वं (च)
 यथाप्रमाणमूह्यम् ॥ १७६ ॥

३११. क्रियाविशेषो योऽङ्गी स कर्मयोग इतीर्यते ।

ज्ञानयोगोत्पादकोऽयं जीवकल्मषनाशनात् ॥

३१२. शुद्धस्वात्मस्वरूपस्य शेषत्वेनेशितुस्सदा ।

चिन्तनं निर्मलस्वान्ते ज्ञानयोग उदाहृतः ॥

புக்கப்படும் கர்மமே கர்மயோகும் எனப்படுகிறது. ஜீவ
 னுடைய ஜ்ஞானயோகாரம்பு, விரோதிபாபங்களைப் போக்கு
 வதன்மூலம் ஜ்ஞானயோகத்தை உண்டுபண்ணுகிறது இக்கர்ம
 யோகும். ஆத்மயாதாத்மய அநுஸந்தானபூர்வகமாக இது
 அநுஷ்டிக்கப்பட்டால் புக்தியை நேரே உண்டாக்குகிறது
 என்று முன்பே சொன்னோம். 175.

312. கர்மயோகத்தாலே அழுக்கற்ற மனத்திலே, ப்ரக்ருதி
 வியுத்தமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை ஸர்வேஸ்வரனுக்கு ரோஷ
 மாகச் சிந்திப்பதே ஞானயோகம் எனப்படும். இந்தச் சிந்தனம்
 ஆத்மளாக்ஷாத்காரத்தோடு முடியும். இது நேரே புக்தி
 யோகத்தை உண்டுபண்ணும். இவ்வண்ணமே திருநாமஸங்கீர்த
 தனம், திவ்யதேவாவாஸம் முதலான மற்ற ஸாதனங்களும்
 நேரேயோ, புக்தியை விளைப்பதன்மூலமோ மோக்ஷஸாதன
 மாகின்றன என்று ப்ரமாணங்களிலிருந்து அறியப்படுகிறது. 176.

313. இனி, புக்தியோகும் விவரிக்கப்படுகிறது. யமம்,
 நியமம், ஆஸனம், ப்ராணயாமம், ப்ரத்யாஹாரம், த்ரணை,
 த்யானம் என்னும் ஏழு அங்கங்களோடு கூடியதாய், எண்ணைத்
 தாரையைப்போலே இடைவிடாததாய், புகுவானைப்பற்றிய
 நினைவுத்தாரையாயிருப்பது புக்தியோகம் எனப்படும்.
 யமமாவது - அஹிம்ஸை (கொல்லாமை), அஸ்தேயம்

भक्तियोगो नाम, यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान-
ममाधिरूपाष्टांगयुक्तः तैलधारान्वदविच्छिन्नस्मृतिसन्तानरूपः ॥ १७७ ॥

३१३. तैलधारेव नीरन्ध्रा भगवत्स्मृतिसन्ततिः।

यमाद्यङ्गयुता या सा भक्तियोगामिधा भवेत् ॥

(திருடாமை), ஸத்யவசாம் (உண்மையுரைத்தல் . ப்ரஹ்ம சர்யம் (ஸ்த்ரீஸந்க்மீன்மை), அபரிக்ரஹம் (பற்றற்றிருக்கை) என்னும் ஐந்து குணங்களாம். நியமமாவது - தினந்தோறும் வேதேதாச்சாரணம், ஸுத்தியுடனிருப்பது, ஸந்தோஷம் (திருப்தி), காயக்லேஸாருபமான தவம், புகுவானிடம் நெஞ்சை நிறுத்தி அவனை நினைத்துக்கொண்டிருப்பது ஆகிய ஐந்துமாகும். ஆஸநமாவது-எப்படி உட்கார்ந்தால் மனம் கலங்காமல் த்யானம் செய்யலாமோ அப்படி உட்காருவது. ப்ராணையாமமாவது- ரேசகம் (காற்றை வெளியிடுவது), பூரகம் (உள்ளிருப்பது), கும்புகம் (உள் நிறுத்துவது) என்னும் முறைகளாலே மூச்சுக்காற்றை ஜயிப்பது. ப்ரத்யாஹாரமாவது-இந்திரியங்களை விஷயங்களிலிருந்து இழுத்து அவற்றில் செல்லாதபடி செய்வது. த்யாரணயாவது - மனத்தை புகுவத்விஷயத்தில் நிலைநிறுத்தி தரிக்கச்செய்வது. த்யானமாவது-வேறொரு நினைவுமில்லாமல் புகுவத்விஷயத்தை நினைத்துக்கொண்டிருப்பது. இந்த ஏழு அங்கங்களால் ஸமாதி எனப்படும் புக்தியோகம் உண்டாகிறது. அங்கியான ஸமாதியைச் சேர்த்து அஷ்டாங்க்யோகம் என்றும் புக்தியோகத்தைச் சொல்லுவதுண்டு. 177.

*314. இனி புக்தியோகத்தின் அங்கங்கள் வேறொரு வகையாக நிரூபிக்கப்படுகின்றன. கீழ்ச்சொன்ன அங்கங்களையே வாக்யகாரர் வேறுவிதமாக வகைப்படுத்தி விவேகம், விமோகம், அப்யாஸம், கிரியை, கல்யாணம், அநவஸாதம், அநுத்தர்ஷம் என்கிற ஏழு ஸாதனங்களாலே உண்டாவது புக்தியோகம் என்று அருளியிருக்கிறார். அவற்றில் விவேகமாவது-வெங்காயம் போலே ஜாதியிலும், இரும்புப்பாத்திரம் போன்ற ஆர்யங்களாலும், பிணச்சோறு, மயிர்ச்சோறு, புழுச்சோறு முதலியவை போலே நிமித்தம் எனப்படும் காரணவிரோஷத்தாலும் கெடுக்

स च विवेकविमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादानुद्धर्षरूपसाधनसप्त-
जन्यः। तत्र विवेको नाम—जात्याश्रयनिमित्तादुष्टादन्नात्कायशुद्धिः।
विमोकः—कामानभिष्वङ्गः। अभ्यासः—पुनः पुनरालम्बनसंशीलनम्।
शक्तितः पञ्चमहायज्ञाद्यनुष्ठानं क्रिया। सत्याजवदयादानाहिमादीनि
कल्याणानि। अनवसादः—दैन्याभावः। अनुद्धर्षः—तुष्ट्यभावः ;
अतिसंतोषश्च विरोधीत्यर्थः॥ १७८॥ एवं साधनसप्तकानुगृहीता

३१४. योगोऽयं सप्तभिर्जन्यो विवेकाद्यैश्च साधनैः।

सा दर्शनसमाकरा चान्तिमप्रत्ययावधिः॥

३१५. भक्तिः क्रमेणाभिवृद्धा साक्षान्मोक्षस्य कारणम्।

प्रारब्धीयान्त्यदेहस्य नाशकालेऽन्तिमस्मृतिः॥

३१६. नियमेन भवेद्भक्तियोगनिष्ठस्य वैष्णवी।

इयं च वेदनध्यानोपासनाख्या निरूपिता॥

கப்படாத உணவை உண்பதால் உண்டாகும் ஸீரஸுத்தி.
விமோகமாவது - லௌகிகர் விரும்பக்கூடிய விஷயங்களில்
விருப்பமின்மை. அப்யாஸமாவது-புகுவது,விஷயத்தை
அடிக்கடி சிந்திப்பது. கிரியையாவது - பஞ்சமஹாயஜ்ஞம்
முதலான கருமங்களை இயன்றவரையில் செய்வது. கல்யாணங்
களாவன - ஸத்யம் (உண்மையுரைத்தல்), ஆர்ஜவம் (மனோ
வாக்காயங்கள் ஒருபடிப் பட்டிருக்கை), கருணை, தூானம்,
அஹிம்ஸை, அநபித்யை (பிறர் பொருள் நாடாமை) என்பவை.
அநவஸாதமாவது-ஏக்கமில்லாமை. அநுத்த,தர்ஷமாவது-அதி,
ஸந்தோஷமில்லாமை. அதிஸந்தோஷம் புக்திவிரோதி, என்று
கருத்து. 178.

314*.*320. இனி புக்தியோகத்தின் தன்மைகள் நிரு
பிக்கப்படுகின்றன. அந்த புக்தியோகும் புகுவது,விஷயத்தை
நேரே காண்பதுபோல் தெளிவான காட்சியாயிருக்கும். அந்திம
ஸ்மருதி உண்டானவுடன் மோக்ஷமுண்டாகிவிடுமாகையால்,

भक्तिः दर्शनसमानाकारा अन्तिमप्रत्ययावधिका च भवति । स चान्तिम-
प्रत्ययः एतच्छरीरावसाने शरीरान्तरावमाने वा भवति । वेदनध्यानो-

३१७. परभक्तिपरज्ञानपरमाख्यक्रमोज्ज्वला ।

मुक्तिसाधनभूतैयं प्रपत्यङ्गयुता तथा ॥

३१८. विद्याभेदाद्बहुविधा स्यादियं साधनात्मिका ।

फलभेदेन ता विद्या द्विविधाः परिकीर्तिताः ॥

३१९. ऐश्वर्यफलकाः काश्चिदुद्गीथप्रमुखास्तथा ।

मुक्त्येकफलका अन्या ब्रह्मविद्या इति स्मृताः ॥

அந்திமஸ்ம்ருதியுடன் புக்தியோகும் முடிகிறது. இதற்குப் பின் பரமபத்யுத்திலும் புக்தி தொடருமாகிலும், அது ப்ராப்யத்தில் சேரும். உபாயபுக்தியே படிப்படியாக வளர்ந்து மோக்ஷத்திற்கு நேரான காரணமாகிறது. ப்ராப்யத்யுக்ரம்ம் முடியும் கடைசி தேஹத்தின் அழிவின்போது புகுவத், விஷயமான அந்திமஸ்மிருதி (கடைசி நிலைவு) புக்திநிஷ்டையுக்கு அவசியம் உண்டாகும். இந்த புக்தியானது வேதநம், த்யானம், உபாஸனம் என்று வேதாந்தங்களில் நிரூபிக்கப்படுகிறது. புக்தியானது-பரபுக்தியாக வளருகிறது. அதற்குமேலே பரஜ்ஞானமாகவும் பிறகு பரமபுக்தியாகவும் வளருகிறது. இது முக்திக்கு ஸாதனமாகவும், ப்ரபத்தியை அங்குமாகக்கொண்ட காகவுமிருக்கிறது. ப்ரபத்தியானது புக்திநிரோதிப்பாபங்களைப் போக்கி புக்தியைப் பூர்ணமாக்குவதால் புக்திக்கு அங்குமாகிறது. ஸாதனமான புக்தி வித்யைகளின் பேதத்தாலே பல விதமாகிறது. அந்த வித்யைகள் அவற்றின் பூலத்தில் பேதத்தாலே இருவகைப்படுகின்றன. உத்யுத்தம் முதலிய சில வித்யைகள் ஐஸ்வர்யத்தைப் பூலமாக உடையவை. ப்ரஹ்மவித்யைகள் எனப்படும் மற்ற வித்யைகள் முக்தி ஒன்றையே பூலமாக உடையவை. கண்ணில் பரமபுருஷனை தியானிக்கும் அக்ஷிவித்யை, சூர்யமண்டல நடுவிலிருக்கும் புகுவாளை தியானிக்கும் அந்தராதித்யவித்யை, நிரதிர்ய

पासनादिशब्दवाच्या च भक्तिः परभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिरूपक्रमवती
प्रपत्यङ्गिका च ॥ १७९ ॥ सा द्विविधा । साधनभक्तिफलभक्ति-
भेदात् । उक्तसाधनजन्या साधनभक्तिः । फलभक्तिस्तु, ईश्वरकृपा-
जन्या श्रीपराङ्मुखायादिनिष्ठा । * मद्भक्तजनवात्सल्यमित्यादिषु
स्तुतिनमस्कारादिषु च भक्तिशब्दप्रयोग औपचारिकः ॥ १८० ॥

३२०. अक्षयन्तरादित्यभूममधुसदहरादिकाः ।

इतोऽन्या साध्यभक्तिस्स्यात् कृपाजन्या रमापतेः ॥

३२१. शठारिनाथयोगीन्द्रायानुनादिषु सुस्थिता ।

स्वामीष्टे स्वपरासाध्ये समर्थपुरुषं प्रति ॥

ஸ்கும் முதலான குணங்களை யுடையவனாக உபாஸிக்கும்
புமவித்யை, வஸ்வாதி, களின் அந்தர்யாமியாக தியானிக்கும்
மதுவித்யை, ஸச்சுப்துவாச்யமான ப்ரஹ்மத்தை உபாஸிக்கும்
ஸத்வித்யை, ஹ்ருத்யுத்தில் தஹ்ராகாஸமாக உபாஸிக்கும்
தஹ்ரவித்யை ப்ரஹ்மத்தை ஆத்மாவாகக்கொண்ட தன்
ஆத்மாவை ப்ராப்யமாக உபாஸிக்கும் பஞ்சாக்ஷிவித்யை
முதலானவை ப்ரஹ்மவித்யைகளாகும். 179, 182.

320*.*321. இந்த ஸாத்யபுத்தியைக்காட்டிலும் ஸாத்ய
புத்தியானது வேறுவகைப்படும். கர்மஜ்ஞானாநாதி, ஸாத்யநங்
ளால் பிறப்பது ஸாத்யபுத்தி. அவற்றின் ஸாத்யநத்திலே
புரிய்பதியின் நிர்ஹேதுக கிருபையே நிர்வாஹகமாய்ப் பிறப்
பது ஸாத்யபுத்தி. மயர்வற மதிநலமருளப்பெற்ற நம்மாழ்வார்,
நாத்யாமுந யதிவரர்கள் முதலான ஆசாரியர்களிடம் இந்த
ஸாத்யபுத்தியே விளங்கிற்று. “மதுபுத்தஜநவாத்ஸயம்”
[க்யாருடும் 219-6...9] முதலான ப்ரமாணங்களில் துதி,
நமஸ்காரம் முதலானவற்றையும் புத்தி ஸப்தத்தால் வழங்கு
வது ஓளபசாரிகமேயாகும். 180.

/ இவ்விடத்தில் பின்வருமாறு ஓராசூபம் எழுதிருது:
உபனிஷத்துக்களில் “ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்யா
ஸிதவ்ய:” [ப்ருஹ 4-4-5] என்று பரமாத்மாவைப் பற்றிய
த்யானத்தைப் போலே, ஸ்வண மநநங்களும் விதிக்கப்

ननु वेदान्तेषु श्रवणमननयोरपि विधानात् कथं ध्यानमेव विधीयत इति चेत्; उच्यते। अधीतसाङ्गवेदः पुरुषः प्रयोजन-वर्थावबोधित्वदर्शनात् तन्निर्णयाय स्वयमेव श्रवणे प्रवर्तते—इति श्रवणस्य प्राप्तत्वादनुवादः। श्रवणप्रतिष्ठार्थत्वान्मननस्याप्यनुवादः। तस्मात् ध्यानमेव विधीयत इति न विरोधः॥१८१॥ ध्यानशब्द-वाच्या भक्तिः विद्याभेदाद्बहुविधा भवति। ताश्च विद्या द्विविधाः, ऐहिकफला मुक्तिफलाश्चेति। तत्रैहिकफला उद्गीथविद्यादयः। मुक्तिफलास्तु, अन्तरिक्षविद्या अन्तरादित्यविद्या दहरविद्या भूमविद्या सद्विद्या मधुविद्या उपकोसलविद्या शाण्डिल्यविद्या पुरुषविद्या प्रतर्दनविद्या वैश्वानरविद्या पञ्चाभिविद्या, इत्यादिकाः ब्रह्मविद्याः॥१८२॥ न्यास-

३२२. उपायत्वप्रार्थनैव महाविश्वासपूर्वकम्।

प्रपत्तिन्यासविधेयमङ्गपञ्चकसंयुता ॥

பட்டிருக்கையால், த்யானம் ஒன்றே விதிக்கப்படுவதாகக் கூறுவது எப்படிப் பொருந்தும்? என்பது அவ்வாசுஷ்பம். இதற்கு பதில் பின்வருமாறு:- அங்கங்களோடு கூடிய வேதத்தை ஒதினவன் தனக்குப் பயனை வினைக்கும் ப்ரஹ்மம் முதலான விஷயங்களை வேதங்கள் சொல்லுவதைக் காண்கையால், அவற்றைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளத் தானே அவற்றைப் பற்றிய ஸ்ரவணத்தில் ஈடுபடுவான்; இவ்வண்ணமாக ஸ்ரவணம் ராகுப்ராப்தமாய் வருகையால் 'ஸ்ரோதவ்ய:' என்றது அநுவாத்மேயொழிய விதியல்ல. ஸ்ரவணத்தால் ஏற்பட்ட அறிவை நிலைநிறுத்திக்கொள்வதற்காகவே மநம் செய்யப்படுகிறதாகையால், 'மந்தவ்ய:' என்றதுவும் அநுவாத்மேயொழிய விதியல்ல; ஆக இப்படி இவ்வுபநிஷத், வாக்யத்தில் தானே உண்டாகக் கூடிய ஸ்ரவணமநங்களை அநுவதித்துக் கொண்டு, 'நிதி, த்யானி தவ்ய:' என்று த்யானமே விதிக்கப்படுவதாகக் கொள்ள வேண்டுமாகையாலே விரோத்யமில்லை. 181.

321*—324. “ அநந்யஸாத்யே ஸ்வாபீஷ்டே மஹா விஸ்வாஸபூர்வகம் | ததே, கோபாய தாயாச்ஞா ப்ரபத்தி:

विद्या प्रपत्तिः। सा च *अनन्यसाध्ये स्वामीष्टे महाविश्वासपूर्वकम्।
तदेकोपायतायाञ्चा प्रपत्तिशरणागतिरित्युक्ता। *आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः
प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा।
आत्मनिक्षेपकार्पण्यमित्यङ्गपञ्चक्युक्ता ॥ १८३ ॥

३२३. आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्।
रक्षणे दृढविश्वासः गोप्तृत्ववरणं तथा ॥

३२४. गर्वहान्यात्मकार्पण्यमिमान्यङ्गानि पञ्च च।
अङ्गि च न्यासविद्यायाः श्रीशपादे भरणम् ॥

शरणाकृतिः॥'' [தன் விருப்பம் வேறொன்றால் ஸாதிக்கமுடியாம
லிருக்கும்போது, மஹாவிர்வாஸத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு
பரமபுருஷனையே 'உபாயமாவாயாக' என்று யாசிப்பதே ப்ர
பத்தியென்றும் ஸரணாகூதியென்றும் சொல்லப்படுகிறது.]
என்னும் ப்ரமாண வசனத்தின்படி, தன் விருப்பம் தன்ரு
லும் பிறராலும் ஸாதிக்க இயலாதபோது ஸாதிக்கவல்ல
பரமபுருஷனைக்குறித்து 'உபாயமாகவேணும்' என்று மஹா
விர்வாஸத்தோடு பிரார்த்திப்பதே ப்ரபத்தியெனப்படுகிறது.
"ந்யாஸவித்யை என்று சொல்லப்படும் இது ஐந்து அங்கங்கள்
கொண்டது. அவையாவன:— 1. 'ஸர்வபூதங்களுக்கும் அநு
கூலனாயிருக்கக்கடவேன்' என்னும் ஸங்கல்பம். 2. ப்ரதி
கூலனாயிருக்கையைத் தவிர்த்தல். 3. புகுவான் ரக்ஷிப்பான்
என்பதில் உறுதியான நம்பிக்கை. 4. 'ரக்ஷகனாவாயாக' என்று
வரிப்பது. 5. 'என்னைக் காத்துக்கொள்ள என்னிடம் ஒன்று
மில்லை' என்னும் அஹங்காரஹானிருபமாயிருக்கும் கார்ப்
பண்யம் என்னும் இவை ஐந்தும் ப்ரபத்தியின் அங்கங்
ளாகும். ஸ்ரீய:பதியின் பாதத்தில் தன்னையும், தன்னுடைமை
களையும் ஸமர்ப்பிப்பதே ஸரணாகூதி, ப்ரபத்தி, ப்ரர்யாஸம் எனப்
படும் அங்கியாகும்'' இது ஸ்ரீவேதாந்ததேஹிகர் திருவுள்ளம்.

एतद्देहावसाने मोक्षप्रदा, अन्तिमप्रत्ययनिरपेक्षा, सकृत्कर्तव्या,
न्यासशरणागतिरित्यादिशब्दवाच्या, ज्ञानदिशेषरूपा। एषा गुरु-

३२५. विद्येयमेतद्देहान्ते प्रायो मोक्षप्रदा स्मृता।

अन्त्यस्मृत्यनपेक्षा च सकृत्कर्तव्यतोऽज्जला॥

தென்னுசார்யர்களுடைய திருவுள்ளம் இங்கு வேறுபடுகிறது. 'ப்ரபத்திக்கு ஸர்வதூர்மபரித்யாக்யமொன்றே அங்கும்; ஆறு கூல்யஸங்கல்பாதிக்கள் அவக்யாதஸ்வேத்யம்போலே ஸம்பூர்வாத ஸ்வபூர்வங்கள்; அதாவது-நெல் குத்தினால் வியர்வை வடிவது போலே. ப்ரபந்நனுக்குப் படிப்படியாகத் தானே ஏற்படும் தன்மைகள்' என்பது அவர்கள் கருத்தாகும். 183.

३25-३27. இனி, ந்யாஸவித்யையாகிற ப்ரபத்திக்கும் புக்திக்குமுள்ள வேறுபாடுகளும் ஒற்றுமையும் நிரூபிக்கப்படுகின்றன. இச்சேதநனுடைய புண்யபாபங்கள் 'பூர்வாக்யம்' என்றும் 'உத்தராக்யம்' என்றும் இரண்டு வகைப்படும். புண்யபாபங்களிரண்டும் பூந்தகமேயாகைபால் இரண்டும் பாபமென்றே அழைக்கப்படுகின்றன. பூர்வாக்யமாவது, — இவன் ப்ரபன்னனாவதற்கு முன் அநாதிகாலமாக ஸம்பாதித்து வைத்திருந்தமது. உத்தராக்யமாவது-ப்ரபந்நனாபின்பும் அறியாமலும், வாஸநாபுலத்தாலே அறிந்தும் செய்யும் பாவங்கள். இவையே "போயபிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும்" என்று திருப்பாவையில் அருளிச்செய்யப்பெற்றன. இவற்றில் பூர்வாக்யமாகிற போயபிழை—ஸஞ்சிதம் என்றும், ப்ராரப்த்யம் என்றும் இருவகைப்படும். அநாதிகாலமாக இவன் குவித்து வைத்திருக்கும் பாவங்களில் மலைமலையாகவிருக்கும் பெரும்பகுதியை ஒதுக்கிவைத்துவிட்டு, குன்றுபோலிருக்கும் ஒரு சிறுபகுதியைக் குறிப்பிட்ட ஜன்மம் அல்லது ஜன்மங்களில் அனுபவிக்கவேண்டும் என்று அவ்வப்போது பிரித்துவைக்கிறான் ஸர்வேஸ்வரன். புலன்தர ஆரம்பிக்காத அப்பெரும்பகுதிக்கு ஸஞ்சித(கர்மம்) என்று பெயர். புலன்தரத் தொடங்கிய அச்சிறு பகுதிக்கு ப்ராரப்த்ய(கர்மம்) என்று பதி—22

सुखाद्रहस्यादिशास्त्रेषु सत्संप्रदायपूर्वकं ज्ञातव्येति इह बालबोधनार्थप्रवृत्तै
ग्रन्थे न प्रकाश्येति विरम्यते ॥ १८४ ॥

३२६. यथाभ्युपगमं हन्ती प्रारब्धस्यापि कर्मणः।

उत्तराघाश्लेषकृच्च पूर्वाशेषाघनाशिनी ॥

பெயர். புக்திசிஷ்ட்யனுக்குப் பரமபுருஷன் ஸஞ்சிதகர்மம் முழுவதையும் போக்கிவிடுகிறான். ஆனால், அவன் ப்ராரப்ய்தம் முழுவதையும் அநுபுவித்தே தீரவேண்டும்; ப்ராரப்ய்தம் எந்த ஜன்மத்தில் முடிவடைகிறதோ அந்த ஜன்மத்தின் முடிவிலேயே இவனுக்கு அந்திமஸ்மருதியும், உடனே மோக்ஷமும் ஏற்படுகிறது. இந்த ப்ராரப்ய்தம் சிலருக்குப் பத்தெட்டு ஜன்மங்களில் முடியும். பிரமன்போன்ற அதிகாரிபுருஷர்களுக்கு அதிகாரத்தின் முடிவிலேயே முடிவடையும். அதுவரையில் இவர்களுக்கு மோக்ஷமில்லை. ப்ரபன்னனுக்கோவெனில், ப்ராரப்ய்தம் முடிந்தாலும் முடியாவிட்டாலும் இந்த ஜன்மத்தில் உறுதியாக மோக்ஷமுண்டு. ப்ராரப்ய்தத்தில் மிகுந்திருப்பதையும் போக்கிவிடுகிறான் பரமபுருஷன். இந்த ப்ரபன்னர்களிலும் ஆர்த்தரென்றும், த்ருப்தரென்றும் இரண்டுவகையுண்டு. எம்ஸாரத்தில் மிக வெறுப்பாலும், புகுவத்விஷயத்தில் மிக விருப்பாலும் இந்த ஸரீரத்துக்குரிய ப்ராரப்ய்தம் முடிவதற்கு முன்னமேயே மோக்ஷத்தை விரும்பி ஸரமைடையும்வர்கள் ஆர்த்தர்கள். அவர்களுக்கு இந்த ஜன்மம் முடிவதற்குள்ளேயே அவர்கள் விருப்பப்படி மோக்ஷமளிக்கிறான் ஸர்வேஸ்வரன். அநாத்ஸாஸநையாலோ, ‘பூரவோ நான்யத்ர கச்சுதி” [ரா-உத் 40-16] [என் நினைவு இராமனைத்தவிர வேறொன்றிடம் செல்லவில்லை] “அச்சவை பெறிலும் வேண்டேன்” [திருமலை 2] என்னும் விபுவார்ச்சாவதாரப்ராவண்யத்தாலோ இந்த ஜன்மத்தின் முடிவிலே மோக்ஷம் கிடைத்தால் போதுமென்று ஆறியிருப்பவர்கள் த்ருப்தர்கள் எனப்படுவர். இவர்களுக்கு ஜன்மத்தின் முடிவிலேயே மோக்ஷமருகிறான் முகுந்தன். இப்பரபத்தியில் ஊன்றியிருப்பவனுக்கு புக்திசிஷ்ட்யனுக்குப்போலே அந்திமஸ்மருதி அவசியமில்லை. இடைவிடாமல் அநுஷ்டிக்க

३२७. एतत्स्वरूपं विशदं तथैतन्महिमादिकम्।

रहस्यशास्त्रसंवेद्यं गुरुशुश्रूषणादिभिः ॥

வேண்டிய புக்தியைப்போலல்லாமல் ப்ரபத்தி ஒருகாலே அனுஷ்டிச்சுக்கத்தக்கது. புக்திநிஷ்டைனுக்கு ப்ராரப்துகர்மம் முழுவதும் அனுபவித்தே தீரவேண்டும். ப்ரபத்திநிஷ்டைர்களில் த்ரப்தர்சனுக்கு இந்த ஜன்மத்தில் அனுபவிக்கவேண்டிய ப்ராரப்துகர்மப் பகுதியையும், ஆர்த்தர்களுக்கு ஆர்த்தியின் கனத்துக்குத் தக்கவாறு அதில் ஒரு பகுதியையும் அனுபவித்தால் போதுமானது. பூர்வபாபவிமோசனம் புக்தனைக் காட்டிலும் ப்ரபந்நனுக்கு இப்படி விரிவாயிருக்கிறது. புகுதருவான் நின்றனவான உத்தராகும் ஒட்டாமலிருப்பது இருவருக்கும் பொதுவாயுள்ளதோர் ஒற்றுமை. பூர்வபாபங்களுக்கு விநாசம் (அழிவு) ஆவது:—‘இப்பாபங்களுக்குப் புலன் கொடுக்கக் கடவேன்’ என்று ஸர்வேஸ்வரன் ஏற்கனவே தான் செய்திருக்கும் ஸங்கல்பத்தை மாற்றிக்கொள்வது; (அபூத்தி,பூர்வகமான) உத்தரபாபங்களுக்கு அஸ்லேஷம் (ஒட்டாமை)யாவது— இனிச்செய்யும் பாபங்களுக்கு “புலன் தரக்கடவேன்’ என்னும் ஸங்கல்பம் உதிடாமையாகும். புத்தி,பூர்வகமாய், ப்ராயஸ் சித்தத்தால் அழியாத உத்தரபாபங்கள் விஷயத்தில் இவனுக்கும் ஸிசைஷ உண்டு. இப்படி புக்தியைக் காட்டிலும் ப்ரபத்தி யானது பல பெருமைகளை உடையதாயிருக்கையாலே ஆழ்வார்களும், ஆசாரியர்களும் இதையே ஆதரித்துப்போந்தனர். இதன் ஸ்வரூபத்தையும், பெருமை முதலானவற்றையும் ஓராசாரியனை அடிபணிந்து ரஹஸ்யசாஸ்திரங்களைக் கற்று அறியவேணும். 184.

/ இவ்வண்ணமாக ப்ரமாணங்களைக்கொண்டு புக்திப்ரபத்திகளையே மோக்ஷோபாயமாக நிரூபிக்கையால், மோக்ஷோபாயங்களாக வேறு சிலவற்றை ஒப்புக்கொள்ளும் மற்ற மதக்கொள்கைகள் தள்ளப்படுகின்றன:—(1) வேதத்தை ப்ரமாணமாக ஒப்புக்கொள்ளாத சார்வாகர்கள் தேஹத்தைக் காட்டிலும் ஆத்மாவை வேறாக ஒப்புக்கொள்ளாமையால், அவர்கள் மதத்தில், தன்னுடைய நாயமாகிற மோக்ஷத்தின்பொருட்டு

भक्तिप्रपत्त्योरेव मोक्षसाधनत्वेन स्वीकारात् परोक्तोपायनिरासः। यथा वेदवाह्यानां मध्ये केषाञ्चिन्मते देहातिरिक्तात्मनोऽनङ्गीकारात् मोक्षप्रवृत्तिरेव न संभवति। अन्येषां मते ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्तस्यैवात्मत्वात्कस्य प्रवृत्तिः?। सन्तानस्येति चेन्न, अन्यं प्रति अन्येन हि यत्नो न कार्यः—इति न प्रवृत्तिः। अपरेषां मते (धर्माधर्मा)सत्त्वासत्त्वादि-सप्तभङ्गीरीत्यानेकान्तवादान्न प्रवृत्तिः। वैशेषिकादिपक्षे पाषाणकल्पमोक्षे प्रवृत्तिः कस्यापि न संभवति। सांख्यादिपक्षेऽप्येवमङ्गीकारात्

முயல்வதே ஒட்டாது. (2) வேதத்தை ஒப்புக்கொள்ளாத பெளத்தீர்கள் 'ஜ்ஞானம் ஒரு கணமேயிருப்பது; அதுவே ஆத்மா' எனக்கொள்வதால், 'எவனுடைய மோக்ஷத்தின் பொருட்டு எவன் முயல்வது?' என்னும் கேள்வி (அவர்கள் மதத்தில்) எழுகிறது. "ஜ்ஞான பரம்பரை முயல்கிறது" என்று அவர்கள் பதில் உரைப்பார்களாகில், ஒரு வனுடைய மோக்ஷத்திற்கு மற்றொருவன் முயல்வது ஒட்டாதாகையால், மோக்ஷத்தின்பொருட்டான முயற்சி இவர்கள் மதத்திலும் பொருந்தாது. (3) வேதத்தை ஒப்புக்கொள்ளாத ஜைனர்கள் 'ஆத்மா உள்ளதாகவுயிருக்கிறது: இல்லாததாகவுயிருக்கிறது' என்று ஒன்றுக்கொன்று முரணான 'ஸப்தபுங்கீ,' என்னும் கொள்கையை ஒப்புக்கொள்வதால், அவர்கள் மதத்திலும் மோக்ஷத்தின் பொருட்டான முயற்சி பொருந்தாது. (4) வைஷ்ணவிகமதத்தில் ஆத்மா கல்லைப்போலே அறிவற்றவனாகி விடுவதே மோக்ஷம் என்று ஒப்புக்கொள்கிறபடியால், அத்தகைய மோக்ஷத்தின்பொருட்டு எவனும் முயலமாட்டான். (5) நிரீஸ்வரஸாங்க்யமதத்தில் ஈஸ்வரனை ஒப்புக்கொள்ளாமையாலே, அவர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட புருஷனுக்கு மோக்ஷமாப் பரகருதிக்கு மோக்ஷமா என்பதைப் பற்றியே நிரீசயமில்லையாகையால், அவர்கள் மதத்திலும் மோக்ஷத்தின்பொருட்டான முயற்சி ஒட்டாது. (6) மாயாவாதிகளான அத்வைதிகள் "அஹம் ப்ரஹ்மஸ்யமி"[நானே ப்ரஹ்மமாகிறேன்] முதலான வேதவாய்மங்களால் உண்டான ஜீவப்ரஹ்ம ஐக்யஜ்ஞானம் மோக்ஷத்தை

पुरुषस्य वा प्रकृतेर्वा मोक्ष इति संशयाच्च प्रवृत्तिः। मायिमते व्याव-
हारिकवाक्यस्य पारमार्थिकाभेदज्ञानाजनकत्वाच्च प्रवृत्तिः। भास्कर-
यादवाक्तकर्मज्ञानममुच्चयवादोऽप्युक्तन्यायेन निरस्तः। शैवमते तु पशुपतेः
प्राप्यत्वस्वीकाराद्वेदविरुद्धमसधारणादेः साधनत्वेन स्वीकाराच्च तन्निरासः।
एवं मतिर्निरूपिता॥१८५॥

इति श्रीवाभूलकुलतिलकश्रीमन्महाचार्यप्रथमदासेन श्रीनिवासदासेन
विरचितायां यतीन्द्रमतदीपिकायां शारीरकपरिभाषायां
बुद्धि(धर्मभूतज्ञान)निरूपणं नाम सप्तमोऽवतारः ॥

விளைக்கிறது என ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். அவர்கள் மதப்படி இந்த வேதவாக்யங்கள் பொய்யானவையே (உண்மையில் இருப்பவையல்ல); பொய்யான வாக்யங்களைக்கொண்டு உண்மையான அபேதஜ்ஞானம் உண்டாகிறது என்று ஒப்புக்கொள்வது பொருந்தாததாகையால், இவர்கள் மதத்திலும் மோக்ஷத்தின் பொருட்டான முயற்சி ஒட்டாது.(7)முற்கூறிய ப்ரமாணங்களின் படி புக்தியோ, ப்ரபத்தியோ மோக்ஷஸாதனமாகத் தேறுவதால், பூஸ்கர யாதுவப்ரகாஸர்களின் மதங்களில் கர்மஜ்ஞானங்களின் கூட்டரவை மோக்ஷஸாதனமாக ஒப்புக்கொள்வதும் ப்ரமாணவிருத்திமாயை தள்ளப்பட்டதாகிறது. (8) சைவ மதத்தில், ஜீவான ப்ரஹ்மபதியைப் பரம்பராப்யமான ப்ரஹ்மமாக ஒப்புக்கொள்ளுகையாலும், வேதத்திற்கு முரண்பட்ட ப்ரஹ்மபாரணம் முதலானவற்றை மோக்ஷஸாதனமாகக் கொள்ளுகையாலும், அம்மதமும் தள்ளப்பட்டதாகிறது. 185.

328. நிலைநின்ற பாகுவதாபசாரத்தாலும், நிலைநின்ற தேவதாந்தரப்பற்றாலும் ப்ரபத்தியானது நடுவிவிடும். இவை ப்ரபத்திக்கு ப்ரபுல விரோதிகளாகையாலே ப்ரபன்னன் இவற்றை முயன்று விலக்கவேண்டும்.

“சரணுகதி மற்றோர் சாதனத்தைப் பற்றில்

அரணுகாது அஞ்சனைதன் சேயை—முரணழியக்

கட்டியது வேறோர் கயிறு கொண்டு ஆர்ப்பதன்முன்

விட்ட படைபோல விடும்”

[ஞானஸாரம்]

328. அபுசாராஹ்விதா் புரபுதி: புருயுதா ஢வுது |
 தீவதானுரஸஜ்ஞாசு துயிராந்நயதிரோதகருது ||
 329. சீதா஢ாபுயே ஢ாபுயகாரீ஢கருயஜ்ஞதவ் நிருபுதிதமு |
 ஢ாவு சாஸுது: சுதந்ருவ஢ாகாரதருய஢கருதமு ||

என்கிறபடியே ஸாதநாந்தர ஸ்பாஸுத்தாலும் ப்ரபத்தி நமுவு஢். இவற்றைத்தவிர ஸரணுகுதியே நமுவுச்செய்யும் விரோதிுகள் வேறில்லை. இவ்விரோதிுகளாலே ஸரணுகுதி நமுவிற்றுகில், முதலில் விரோதியே வாஸஸையோடு கழித்துக்கொண்டு ஢று படியும் ஸரண஢் பற்றுவுதே ப்ராயஸுசித்த஢ாகு஢். *

329-330. புாஷ்யகாரரால்—கீதாசர஢ஸுலோகபுாஷ்யத்தில் சொல்லப்பட்ட ப்ரபத்தியானது புகுதிக்கு அங்கு஢ாயிருப்பதென்று நிரீவுஹிக்கப்பட்டது; கருதுயத்திலோவுவெனில் இது ஸ்வதந்த்ரோபாய஢் என்றே நிருபிக்கப்பட்டது. இதைக்கண்ட சிலர் “காலவிள஢்பும் ஢ொருத ஆர்த்தர்களைத் திருப்தி செய்வதற்காக ஏற்பட்டது கருதுய஢்; கீதாபுாஷ்ய஢ே புாஷ்யகாரஸித்துதாந்த஢்” என்றும், ஢ற்றும் சிலர் “புகுதி நஷ்டர்களை உகப்பிப்பதற்காக கீதாபுாஷ்யநிரீவாஹ஢் ஏற்பட்டது. கருதுய஢ே புாஷ்யகாரஸித்துதாந்த஢்” என்றும் ஒன்றைக்கழித்து ஒன்றுக்கே ப்ர஢ா஢்஢முண்டு என்று சொல்ல முற்பட்டனர். அது சரியல்ல; ப்ரபத்திக்கு, புகுதிக்கு அங்கு஢ாயிருக்கும் ஆகார஢ும் ஸ்வதந்த்ர஢ாயிருக்கும் ஆகார஢ு ஢ாகிய இரண்டும் உண்டு. புகுதிநஷ்டர்க்கு புகுதியின் அங்கு஢ாயிருந்து புகுதிவிரோதிு பாபங்களைப் ஢ோக்கிக் கொடுக்கும்; ப்ரபந்நர்க்குத் தானே புகுவத்ப்ர஢ிவிரோதிு பாபங்களைப் ஢ோக்கி ஢ோசுஷுத்தையளிப்பிக்கும். இப்படி அதிகாரி ஢ேதூத்தாலே இரண்டு ஆகார஢ும் ஢ொருந்தக் கூடியதாகையால் கருதுயகீதாபுாஷ்யங்களில் ஒன்றைக் கழிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

“ஆர்த்த஢ோபச்சுந்தந஢் கருதுய஢் புாஷ்ய஢் து பரரஜ்ஞந஢் |

இத்யாவிஸ்தியோதப்யேவ஢் ப்ரஸுலீதூந்து ப்ர஢ாணத: ||”

[“காலவிள஢்பும் ஢ொருதவர்களைத் திருப்திசெய்வதற்காக ஏற்பட்டது கருதுய஢்; (கீதாபுாஷ்ய஢ே புாஷ்யகாரஸித்துதாந்த஢்)” என்றும், “கீதாபுாஷ்ய஢ே புகுதிநஷ்டர்களை உகப்பிப்ப

३३०. तस्मात्प्रपत्तेरितरत्कल्पकोटिशतैरपि ।
साधनं नास्ति मोक्षस्यैत्युक्तं गद्ये यतीश्वरैः ।
३३१. इमे भक्तिप्रपत्त्याख्यसाधने श्रीशनिग्रहम् ।
क्षिपतोऽनश्चाप्रधाने स्यातां जीवापराधजम् ॥
३३२. भक्तिप्रपत्तिव्याजेन शरण्योऽसौ वशीकृतः ।
प्रसन्नो मुक्तिदत्तसात्सिद्धोपायः श्रियः पतिः ॥

॥ इति धर्मभूतज्ञानप्रकरणम् ॥ ७ ॥

தற்காக ஏற்பட்டது; (கூத்யமே புரஷ்யகாரளித்தாரந்தம்) ” என்றும் கலங்கிய அறிவையுடையவர்களும் (ப்ரபத்திக்கு இரண்டாகாரமும் உண்டென அறிவிக்கும்) ப்ரமாணங்களைக்கண்டு தெளியக் கடவார்களாக.] என்று இதையே கூத்யபுரஷ்யத்திலே ஸ்ரீவேதாரந்ததேஸிகர் அருளிச்செய்தார். ப்ரபத்தி அனைவர்க்குமுண்டு என்னும் காரணத்தாலேயே யதிராஜரும் கூத்யத்திலே “நூற்றுக்கணக்கான கல்பகோடி காலமானாலும் ஸரணுகூதியைத்தவிர மோக்ஷத்திற்கு வேறொரு ஸாதனமில்லை” என்று அருளிச்செய்தார். “ப்ரபந்நாதந்யேஷாம் ந திஸ்தி முருந்தோ நிஜபதம்” [ப்ரபந்நனல்லாதவனுக்கு முருந்தன் மோக்ஷமளிக்கமாட்டான்] என்றார் வேதாரந்ததேஸிகரும். *

३३१-३३२. புக்தியென்றும், ப்ரபத்தியென்றும் சொல்லப்படும். இவ்விரண்டு ஸாதனங்களும், சேதனனுடைய குற்றங்களைக் கண்டு ப்ரியபதிக்கு உண்டாகும் கோபத்தை ஆற்று கின்றன. ஆகையால் இவை அப்ரதான உபாயங்களாகின்றன. உண்மையில் விபாஜமாத்ரமாயிருக்கும் இவற்றுலே வஸீகரிக் கப்பட்ட ஸர்வலோகஸரண்பான ஸ்ரீமந்நாராயணனே உகந்து முக்தியை அளிக்கிறானாகையாலே, ப்ரதானமான ளித்தேயாபாயம் அவனையாவான் என்பது ஸ்ரீவேதாரந்ததேஸிகர் திருவுள்ளம். ஆராய்ந்தால், ஸாத்யோபாயங்களுக்கு—ஒப்பற்ற தாய், முக்யமானதான பரார்த்த, மோக்ஷத்தைக்குறித்து உபாயத்வமே கிடையாது; நிர்ஹேதுக கிருபையோடு கூடிய எம்பெருமான் ஒருவனே உபாயம்—என்பது தென்னுசாரியர்கள் திருவுள்ளம். *

தூர்மபூ, தஜ்ஞானப்ரகரணம் முற்றிற்று.

॥ अथाष्टमोऽवतारः ॥

अथ जीवो निरूप्यते । प्रत्यक्त्वचेतनत्वात्मत्वकर्तृत्वादीनि ईश्वरजीवसा-
धारणलक्षणानि । प्रत्यक्त्वं नाम-स्वस्मै स्वयमेव भासमानत्वम् । चेतनत्वं नाम-
ज्ञानाश्रयत्वम् । आत्मत्वं-शरीरप्रतिसंवन्धित्वम् । कर्तृत्वं-संकल्पज्ञानाश्रयत्वम् ।

॥ अथ जीवप्रकरणम् ॥ ८ ॥

३३३. प्रत्यक्त्वचेतनत्वादि लक्ष्म जीवेशयोस्समम् ।
अणुत्वे सति चैतन्यं स्वतःशेषत्वयुक्तं च तत् ॥

8. ஜீவப்ரகரணம்

333-334. ஸகலபத்னார்த்தங்களும் ப்ரமாணமென்றும் ப்ரமேயமென்றும் இருவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டன. ப்ரத்யக்ஷம், அநுமானம், ஸப்ரத்யம் என்னும் ப்ரமாணங்கள் மூன்றும் முதல் மூன்று ப்ரகரணங்களில் விவரிக்கப்பட்டன. ப்ரமேயங்கள் த்ரவ்யமென்றும், அத்ரவ்யமென்றும் இரண்டாகப் பிரிக்கப் பட்டன. அத்ரவ்யம் வரப்போகும் பத்தாவது ப்ரகரணத்திலே விவரிக்கப்படும். த்ரவ்யங்கள் ஜட்யமென்றும் அஜட்யமென்றும் இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டன. அவ்வயம்ப்ரகாஸ மாகையாலே ஜட்யத்ரவ்யங்களான ப்ரக்ருதியும், காலமும் முறையே நான்காவது ஐந்தாவது ப்ரகரணங்களில் விளக்கப் பட்டன. ஸ்வயம்ப்ரகாஸமான அஜட்யத்ரவ்யங்கள் பராக் கேன்றும், ப்ரத்யக்கென்றும் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டன. ப்றர்க்கு ஒளிவிடுவதாகையாலே பராக்கத்ரவ்யங்களான நித்ய விபூதியும், த்ரம்பூத ஜ்ஞானமும் முறையே ஆறாவது ஏழாவது ப்ரகரணங்களில் நிரூபிக்கப்பட்டன. தமக்கு ஒளிவிடுவ தாகையால் ப்ரத்யக்கத்ரவ்யங்களான ஜீவனும், ஈஸ்வரனும், முறையே எட்டாவதான இப்ரகரணத்திலும், ஒன்பதாவதான அடுத்த ப்ரகரணத்திலும் விசாரிக்கப்படுகின்றனர். அதில் முதலிரண்டு ஸ்லோகங்களும் ஜீவலக்ஷணத்தை உரைக்கின்றன. (தனக்கு ப்ரகாஸிக்கும்) ப்ரத்யக்காயிருக்கை, சேதனனாய்- அறிவுடையவனாய் - இருக்கை, ஆத்மாவாய் - ஸரீரத்துக்கு ப்ரதிஸம்பந்தியாய் - இருக்கை, கர்த்தாவாய் - ஸங்கல்ப ரூபமான அறிவுக்கு இருப்பிடமாய் - இருக்கை முதலானவை ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் டொதுவான லக்ஷணங்கள்.

एवं सामान्यलक्षणलक्षितस्य जीवस्य विशेषलक्षणान्युच्यन्ते — अणुत्वे सति चेतनत्वम्, स्वतः शेषत्वे सति चेतनत्वम्। एवमाधेयत्व-विधेयत्व - पराधीनकर्तृत्व - परतन्त्रत्वादिकमूह्यम् ॥ १८६ ॥ स च देहेन्द्रियमनःप्राणधीभ्यो विलक्षणः। यथा मम शरीरमिति प्रतीत्या देहाद्व्यावृत्तः, एवं चक्षुषा पश्यामि, श्रोत्रेन्द्रियेण शृणोमि, वाचा वदामीत्यादिप्रत्ययात् बाह्येन्द्रियेभ्यो व्यावृत्तः। मनसा जानामीति

३३४. आधेयत्वविधेयत्वपारतन्त्र्यादिकान्यपि ।

जीवस्यासाधारणानि लक्षणानि विदुर्बुधाः ॥

३३५. देहेन्द्रियमनःप्राणधीभ्य एष विलक्षणः ।

मम देह इति ज्ञानात् यथा देहाद्विलक्षणः ॥

அணுவாய், சேதனனாயிருக்கை, இயற்கையிலேயே ரோஷமாய், சேதனனாயிருக்கை, தூக்கப்படுமவனாயிருக்கை, நியமனம் செய்யப்படுமவனாயிருக்கை, வேறொருவனுக்கு உட்பட்டே யிருப்பவனாயிருக்கை, மற்றொருவனுக்கு உட்பட்டே கர்த்தா வாயிருக்கை முதலானவை ஜீவனுக்கே உரியனவான லக்ஷணங் களென்று அறிவாளிகள் அறிகின்றனர். 186.

335-337. “தேஹேந்த்ரிய மந: ப்ராண தீப்யோSந்ய:” [ஆத்மளித்தி-3] [தேஹம், இந்த்ரியம், மனம், ப்ராணன், அறிவு ஆகியவற்றைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவன் ஜீவன்] என்று ஆளவந்தார் அருளிச்செய்தபடியே, தேஹம், இந்த்ரியம், மனம், ப்ராணன், அறிவு என்னும் தத்துவங்களைக் காட்டிலும் மிகவும் மாறுபட்டிருப்பவன் ஜீவன். ‘என்னுடைய தேஹம்’ என்று அறிகிறபடியால் இவன் தேஹத்தைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவன் என்பது வெளிப்படை. அதுபோலவே, “கண்ணால் நான் காண்கிறேன்” “காதால் நான் கேட்கிறேன்” “வாக்கால் நான் பேசுகிறேன்” என்பது முதலான அறிவுகள் உண்டாகிறபடியால், இவன் ஜ்ஞானகர்மேந்திரியங்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவனென்பது வெளியாகிறது. “மனத்தால் நினைக்க

மனஸி ஜானகரணவமரீதே: , சம சாஸா இதி வ்யாபிரேகஸ்யா, ஜானக்ய-
மिति மரீத்யா च मन:श्राणज्ञानेभ्यो व्यावृत्त: । स चाशुपरिमाण: ।
उत्क्रान्त्यादिश्रवणारवमाणानुसाराच्च ॥ १८७ ॥

३३६. तथा सर्वेन्द्रियेभ्योऽपि व्यापिरेकासीदिति: ।

சம சாஸாஸ்யா ஜானக்யம்மிஸ்யாதிவ்யூதன: ॥

३३७. श्राणादिवश्व व्यावृत्त: तथाशुपरिमाणक: ।

தேஹாஹ்நாநிகரணாநாந் தத்யா ஶுஸ்யாதிஸானவ: ॥

கிறேன்” என்று அறிகிறபடியால் அந்தறிந்திரிபமான மனத்தைக் காட்டிலும் மாறப்பட்டவனே இவன். “என்னுடைய பிராணன்” என்று வழங்குகிறபடியால் பிராணனிலும் வேரூயிருக்கிறான் ஜீவன். “நான் அறிகிறேன்” “என் அறிவு” என்னும் விசய வஹாரம் ஏற்படுகிறபடியால் அறிவைக்காட்டிலும் அறிபவனான இவன் வேறப்பட்டவனே என்று விளங்குகிறது. இப்படிப்பட்ட இந்த ஜீவன், அனுபரிமாணத்தை உடையவன். எப்படியெனின்: ஸாஸ்த்ரங்களில் தேஹகந்திலிருந்து இவன் வெளிச்செல்வதாகச் சொல்லுகிறபடியால். இவன் விப்யு (எங்கும் பரந்தவன்) அல்லன் என்று தெளிவாகிறது. நடுத்தரப் பரிமாணத்தையுடையவனாகில், அவயவமுடையனாகிறபடியால் அரித்தனாகவேண்டிவரும். ஆகையால் இவன் அணுவே, “ஏஷோऽணுராத்மா” [இவ்வாத்மா அணுவாவான்] “*வாலாக்ரஸதப்யாக்யஸ்யஸதததா கல்பிதஸ்ய ச ப்யாக்யோ ஜீவஸ்ஸ விஜ்ஞேய:” [ஸ்வே-உப] [* நெல்நுனியின் பல்லாயிரத்தொரு பகுதியின் பகுதியே ஜீவனென்று அறியத்தக்கவன்] என்று வேத, வாக்கியங்களுள், பல உபத்திரும்ஹண வாக்கியங்களும் ஜீவன் அனுபரிமாணத்தையுடையவனென்று தெளிவுபடுத்துகின்றன. 137.

338. இவன் அணுவாகில் வெவ்வேறிடங்களிலுள்ள ஸப்த்யம், ஸபாஸம், ரூபம், ரஸம், கந்த்யம் என்னும் பல

* வாலாக்ரம் அல்லது தெல்துனிசெயன்பது ப்ரஹ்மான்டபுரணத்தில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஓர் அளவு.

अणुवे युगपदनेकविषयानुभवः कथमिति न शङ्कनीयम् ;
धर्मभूतज्ञानव्याप्त्युपपत्तेः । एतेनैव सौभरिप्रभृतीनां मुक्तानां च
युगपदनेकशरीरपरिग्रहोऽपि संभवति ॥ १८८ ॥

स च नित्यः ; पूर्वानुभूतार्थातिसंधानात् । नित्यश्चेत् जीव
उत्पन्नः , जीवो नष्टः इति प्रतीतिः कथमिति चेन्न ; जीवस्य देहसंबन्ध

३३८. अणोरप्यस्य युगपदनेकविषयग्रहः ।

धर्मभूतधियो व्याप्त्या सर्वत्राप्युपपद्यते ॥

३३९. स च स्थिराऽनुभूतार्थप्रतिसन्धानतो मतः ।

उत्पन्न्यभावनित्यत्वश्रवणाभित्य एव सः ॥

விஷயங்களை ஒரே காலத்தில் அறிவது எப்படி ஓட்டும் ?
எனில்: இவன் அணுவாயிருந்தபோதிலும், விளக்கின் ஒளி
எங்கும் பரவுவதுபோலே, இவனுடைய தீர்மபூதஜ்ஞான
மெனப்படும் அறிவு எங்கும் பரவக்கூடியதாகையால், அதன்
மூலம் இவன் பல விஷயங்களை ஒரே காலத்தில் அறிவது
ஓட்டும். இந்த தீர்மபூதஜ்ஞானம் ஸம்ஸாரிகுரையில்
கர்மாநுகுணமாகச் சுருங்கியிருக்கிறது. முக்திகுரையில் எங்கும்
பரவிவிடுகிறது. ஆகையால் எல்லாவற்றையும் அறிபவனாகிரு
வீவன். அதனாலேயே முன் எடுத்த சுவேதாசுவதர மந்தி
ரத்தில் “ஸ ச ஆநந்த்யாய கல்பதே” [அவன் (முக்திகுரையில்)
எங்கும் பரவிவிடுகிறான்] என்று கூறிற்று. ஸௌபரிமுத
லானரும் முக்தர்களும் பல தேஹங்களையெடுப்பதும் இதே
காரணத்தால் பொருந்துகிறது. 188.

339-340. அந்த ஜீவன் நிலையாயிருப்பவன்: பெளத்தன்
சொல்லுவதுபோல் சூணந்தோறும் அழியும் சூணிகவஸ்து
அல்லன்; முன் அனுபவித்த பொருள்களை நினைவுகொள்ளுகிரு
னாகையால் இவன் சூணிகவஸ்து என்னும் வாதும் தவறு.
மேலும் இவன் அறித்யனுகில், செய்த கர்மங்களுக்குப் புலன்
அனுபவியாமற்போவது, செய்யாத கர்மங்களுக்குப் புலனை

உத்பத்தி: , ததிரியோஃ நாத: இதிர தரிபாதநாத், ஜீவஸ்வரூப நித்ய-
 மேவ ॥ 100 ॥ ச ச தரிதிரிர் திந: । ஁கரரிமாஃபு சர்வே
 ததேவேகோ தத இதிர தரிதிரிவத், திரிரிர்சோ ச ஁கா திரிரிதி தரிதிரிவத்
 திரிநிகாகாரதயா ஁கரவ்யவஹார: ; ந து ச்வரூபீக்யத்; தரிமாஃ-

380. உத்பத்திநாதாதஸ்து தேஹ்யாதித்யோஃ ।

தரிதிரித் ச திந: திரிநிகாகாரதயா ॥

யனுபவிப்பது (கருதப்ரணாமம்; அகருதாப்யாக்யமம்) ஁ன் ஁னும்
 தோஷங்கள் வரும். “நித்யோ நித்யாநாம் சேதநம் சேதநா
 நாம்” [நித்யசேதனர்க்குள் ஁ரு நித்யசேதனன்] ஁ன் ஁னும்
 ச்வேதாஸ்வதரமந்திரமும், “஁ஜோ நித்ய: தாஸ்வத:” “஁வி
 நாதி து தத், வித்தி,” ஁ன் ஁னும் தோ வாக்யங்களும் தற்றும்
 தர தரிமாணங்களும் இவனுக்கு உற்தத்தியில்லையென்றும்
 திரிநாமில்லையென்றும் தோஷிக்கிறதடியால் இவன் உத்பத்தி
 திரிநாமற்ற நித்தியனேயாவான். “ஜாயஸ்வ திரியஸ்வ” ஁ன்று
 இவன் திறத்தாகவும், இறத்தாகவும் லோகவேதங்களில்
 வழங்குகிறதேயெனில்; இருந்த தோஹத்தை விட்டுத்திரிவதும்.
 துதிய தோஹத்தை ஁டைவதமே இறத்தாகவும் திறத்தாகவும்
 சோல்லத்திருக்கிறதேயொழிய வேறில்லை, “வாலாத்திரி ஜிரிநாதி”
 ஁ன் ஁னும் தோஸ்வலோகத்தை ஁னுதரித்திப்பது. 189.

340*-341. “நித்யோ நித்யாநாம் சேதநம் சேதநாநாம்
 ஁கோ தஹூதிநாம்” துதலான தரிஸ்வத தரிமாணங்களிலிருந்து
 ஁வ்வொரு தோஹத்திலுதிருக்கும் ஜீவனும் வெவ்வேறுதிருத்
 தவன் ஁ன்று ஁த்தித்திருது. இத்தடி வேறுவேறுதிருத்ததோதி
 ஁னும், ஁ரு குதிலிலுள்ள நெற்களை ஁ரே நெல் ஁ன்பதுதோல
 வும், ஁ரே ஁ளவுள்ள துடங்களைத்தார்த்து ஁ரே துடம் ஁ன்பது
 தோலவும், “ஸோஹம் ச ச த்வம் ச ச தர்வமேதத் ஁தம்ஸ்வருதம்
 த்யஜ தோதமோஹம்” [தி-த 2-16-23][஁த்தடி துானஸ்வருதனான
 நானும் ஁த்தடித்தட்ட தீயும், ஁த்தடித்தட்ட இவையெல்லாமும்
 ஁தம்ஸ்வருதமே; தோதமடக்கத்தை விட்டுதாழித்தாய்த்]
 ஁ன்றுத்தோலே ஁னைவரும் ஜுதானாகாரர்களாயிருத்தையிட்டு

विरोधात्॥१९०॥ स्वतस्सुखी; उपाधिवशात्संसारः। अयं च कर्ता
भोक्ता शरीरी शरीरं च भवति। प्रकृत्यपेक्षया शरीरी, ईश्वरा-
पेक्षया शरीरं च॥१९१॥

३४१. एकत्वव्यवहारस्तु भवेत्स न तदैक्यतः।

स्वतस्सदा स्वानुकूलः कर्माविद्याद्युपाधितः॥

३४२. संसारी स्यादयं कर्ता भोक्ता देहश्च देहवान्।

ईश्वरस्य शरीरं स्यात् प्रकृत्या च शरीरवान्॥

இவர்களை ஒன்றாகச் சொல்லுவதுமுண்டு. ஜீவர்களின்
ஸ்வரூபங்கள் ஒன்றென்னும் கருத்கால் இப்படிச் சொல்லு
வதில்லை. அப்படியாகில், ஜீவர்கள் வெவ்வேறு என்று
சொல்லும் ப்ரமாணங்கள் விரோதிக்குமே. 190.

341*-342. இவன் எப்போதும் ஸுகூஸ்வரூபனாயிருப்பவ
னாகையால் தனக்கு அனுகூலனாகவேயிருப்பவன். தூங்கும்
போது “ஸுகூமஹமஸ்வாப்ஸம்” [நான் ஸுகூமாகத்
தூங்கினேன்] என்று இந்த ஸுகூஸ்வரூபமே அநுபுவிக்கப்
படுகிறது. கர்மம், அதுகாரணமாக வரும் தேஹாத்ம் ப்ரம
மாகிற அஜ்ஞானம் (அவித்யை) ஆகியவற்றால் ஸம்ஸாரி
தூரையில் இந்த ஸுகூஸ்வரூபம் ஜீவனுக்கு மறைக்கப்
பட்டிருக்கிறது. அதனாலேயே இது முழுவதும் இங்கு
தோன்றுவதில்லை. “ஆநந்தீ புவதி” [ஆநந்தத்தையுடைய
வனாகிறான்] “பரஞ்ஜயோதிருபஸம்பத்ய ஸ்வேந ரூபேணமி,
நிஷ்பத்யதே” [பரஞ்சோதியைபடைந்து தன் ஸ்வரூபம்
விளங்கப்பெறுகிறான்] என்னும் வேதவாக்கியங்களிலிருந்து,
ஜீவன் முக்தி தூரையிலேயே இயற்கையானதான இந்த
ஸுகூஸ்வரூபத்தை முழுவதும் அநுபுவிக்கப்பெறுகிறான் என்று
தெரியவருகிறது. இந்த ஜீவன் கர்த்தாவாகவும் (செயல்களைச்
செய்பவனாகவும்), போக்தாவாகவும் (போசுத்தை அநுபுவிப்பவ
னாகவும்) இருக்கிறான். இவன் தேஹமாகவுமிருக்கிறான்; தேஹத்
தையுடையவனாயுமிருக்கிறான்; “யஸ்யாத்மா ஸரீரம்” என்று
ஸ்வரூபனுக்கு இவன் தேஹமாயிருக்கிறான்; ப்ரக்ருதி கார்யமான
தன் ஸரீரத்துக்கு நியந்தாவாய், ஸரீரியாகவும் இருக்கிறான். 191.

अस्य प्रत्यक्षभूतिभ्यां स्वयंप्रकाशत्वं च सिद्धम् । प्रयोगश्च—
आत्मा स्वयंप्रकाशः ज्ञानन्वातः ; धर्मभूतज्ञानादिभिः । ज्ञानान्वातु-

३४३. अयं स्वयंप्रकाशश्च प्रत्यक्षाच्च भूतोऽसि ।

ज्ञानानन्वातान्वातान्वादयो धर्मा निरूपणाः ॥

543. “நான்” என்று ப்ரத்யக் (தனக்குத்தோன்றுவது) ஆகவும், ஒன்றாகவும் இவ்வாத்மாவானது தனக்கு எப்போதும் ப்ரத்யக்ஷமாகத் தோன்றிக்கொண்டிருப்பது அதுபுவனித்தும், ஜீவோர்வரர்கள் தாமே ப்ரகாசிக்கும் ஜ்ஞானஸ்வரூபராயிருப்பவரென்பது — “ஸத்யம் ஜ்ஞானம்” “விஜ்ஞானநாத:” “விஜ்ஞானம் யஜ்ஞம் ததுதே” “ரஜ ஹி த்ரஷ்டா ஸ்ரோதா ரஸிதா க்ராதா மந்தா பேராத், தா கர்த்தா விஜ்ஞானாத்மா புருஷ:” [காண்பவனும், கேட்பவனும், ருசிப்பவனும், முகருமவனும், நினைப்பவனும், அறிப்பவனும், செய்பவனுமான இப்புருஷன் ஜ்ஞானஸ்வரூபனாகவேயிருப்பவன்] “அத்ராயம் புருஷ: ஸ்வயம் ஜ்யோதிர் புவதி, கதம ஆத்மா யோதயம் விஜ்ஞானமய: , ப்ராணேஷு ஹருத்யந்தர் ஜ்யோதி:” [இந்த ஜீவன் ஸ்வயம் ப்ரகாஸுகிருன்; ஜ்ஞானமயான ஆத்மா எப்படிப்பட்டவன்? இந்திரியங்களினுள்ளும், இருதயத்தினுள்ளும் விளங்கும் ஒளியேயாவான்] “ஜ்ஞானாத்மகோ புகுவாத்” [ஜ்ஞானஸ்வரூபன் ஸர்வேர்வரன்] என்பது முதலான ஸ்ருதி வாக்கியங்களினாலும் விளங்குகிறது. “ஆத்மா தானே ப்ரகாஸிப்பவனாயிருப்பவன்; ஜ்ஞானமாயிருப்பதால்; தூர்மபூதஜ்ஞானத்தைப்போலே” என்னும் அனுமானமும் இவ்விஷயத்தை ஸாதித்துத் தருகிறது என்று எங்களாழ்வான் அருளிச்செய்ததாக நியாய வித்தூரஜ்ஞானத்தில் ஸ்ரீவேதாந்ததேஸிகர் அருளிச்செய்தார். ஆத்மா தனக்குத் தானே தோன்றுகிருன்; பிறர்க்கு அவர்களுடைய அறிவுக்கு விஷயமாகித் தோன்றுகிருன். அணுத்வம், நித்யத்வம் முதலான ஆகாரங்கள் உள்ளவனுய்த் தன்னையறியும்போது தன் அறிவுக்கும் விஷயமாகிருன். இப்படி ஜ்ஞானாத்மா (அறிப்பவன்) ஆகவும், ஜ்ஞானமாகவும், ஜ்ஞேயம் (அறியப்படுவது) ஆகவும் ஆகிறது ஆத்ம

त्वामन्वाद्यः एतस्य स्वरूपनिरूपकधर्माः ॥ १२२ ॥ एतेन—ज्ञानस्य (क्षणिकत्वात्) क्षणिकत्वानुरूप आत्मेति बौद्धपक्षः, भूतचतुष्टयात्म-
कत्वाद्देहस्य देहाधिक आत्मेति चार्वाकपक्षः, गजदेहे गजपरिमाणः
पिपीलिकादेहे पिपीलिकापरिमाणः, श्रवो देहपरिमाण आत्मेति जैन-
पक्षः, कर्तृत्वबोधवृत्तादिकं प्रकृतेरेव - ननु पुरुषस्येति सांख्यपक्षः,
ब्रह्मसो जीव इति वादयपक्षः, सोषाधिकब्रह्मखण्डा जीव इति

३४४. अस्मिन् विभुत्ववादादिपरपक्षा निराकृताः ।

अणोर्देशान्नराद्भूतफलाभिश्चास्य युज्यते ॥

ஸ்வரூபம்: தூய்மை, ஜ்ஞானம். ஜ்ஞானஜ்ஞேயங்களாக மாத்திர
மாகிறது: ப்ரக்ருதிகாலங்கள் ஜ்ஞேயங்களாகவே ஆகின்றன.
கடத்துக்கு கடத்தவம்போலே, ஜ்ஞானத்தவம், ஆநந்தத்தவம்,
அமலத்தவம், அஹத்தவம், ரோஷத்தவம் என்னும் தூய்மைகள்
ஜீவனுக்கு ஸ்வரூபரூபக தூய்மைகளாகின்றன; மற்ற குணங்கள்
நிரூபிகள்வருப விரோஷணங்கள் ஆகின்றன. 192.

341-345. கீழே சொன்ன காரணங்களால் மேலே
சொல்லப்படும் பக்ஷங்கள் தள்ளப்படுகின்றன— (1) ஜ்ஞானம்
ஒரே பக்ஷம் இருக்கிறது; அவ்விதமான ஜ்ஞானங்களின்
தொடர்தான் ஆத்மா என்கிற பெளத்தத்தின் பக்ஷம். (2)
நான்கு பூதங்களால் ஏற்பட்டது உடம்பு; அதுவே ஆத்மா;
அது இருக்கிறவரையில் தான் ஆத்மா இருக்கிறது என்கிற
சார்வாகத்தின் பக்ஷம். (3) யானையின் உடம்பில் யானையினவ
ஜீவ ஸ்வரூபம்; ஏறும்பின் உடம்பில் ஏறும்பின் அளவு; இவ்
வண்ணமாக அந்தந்த தேஹத்தின் அளவுள்ளது ஆத்மா
என்கிற ஜைனத்தின் பக்ஷம். (4) கரீந்தாவாகவும் போக்தாவாகவும்
இருப்பது ப்ரக்ருதியின் தன்மை; ஜீவனின் தன்மை அல்ல
என்கிற ஸாங்க்யபக்ஷம். (5) ப்ரஹ்மத்தின் ஓர் அம்சம்
ஜீவன் என்கிற யாத்வப்ரகாரன் மதம். (6) உபாதியுடன்
சேர்ந்த ப்ரஹ்மத்தின் பாக்யம் ஜீவன் என்கிற பாஸ்கரமதம்.

भास्करपक्षः, अविद्यापरिकल्पितैकजीववादपक्षः, अन्तःकरणावच्छिन्ना-
नेकजीववादपक्षः इत्येवमादयो विरुद्धपक्षा निगताः। विभुत्ववाद-
पक्षोऽपि। ननु—जीवस्य विभुत्वानङ्गीकारेऽदृष्टजनितदेशान्तरफलो-
पलब्धिः कथमिति चेन्न, जीवस्य सम्बन्धाभावेऽपि अदृष्टवशादुपपद्यते
(दुपपत्तेः)। अदृष्टं नाम, भगवत्प्रीतिजनकजीवकर्तृककर्मविशेषजन्यो
ज्ञानविशेषः; स विशेषो भगवत्सङ्कल्प एव विभुस्वरूपं भगवन्त-
माश्रितः; अतः फलोपलब्धिरिति न विरोधः॥१९३॥

३४५. विभोः श्रीशस्य संकल्पात् अदृष्टाजीवकर्मजात्।

असंख्येया इमे जीवाः त्रिविधासंस्कृतिताः॥

(7) அவித்யையையினால் கல்பிக்கப்பட்டவன் ஜீவன்; அவன் ஒன்று; அவனே பூரஹ்மம் என்று சொல்லுகிற சங்கரமதம். (8 பல அந்த:கரணங்களோடு (மனஸ்ஸுக்களோடு) சேர்ந்த பூரஹ்மம் பல ஜீவர்களாகிறது. என்கிற ஸங்கரமதஸ்தூரான வாசஸ்பதியின் மதம் இவைகள் எல்லாம் வேதத்துக்கு விருத்தங்களாகையாலே தள்ளப்படுகின்றன. ஜீவன் விபு என்கிற பக்சுமும் தள்ளப்படுகிறது. “ஆத்மா விபு என்று ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால், அவனில்லாத தேஹத்தில் அவனுக்காகச் சில புலன்கள் உண்டாகின்றனவே. அவைகளுக்கு அவனுடைய அத்ருஷ்டங்கள் காரணம். அவன் அந்த தேஹத்தில் இல்லாவிட்டால் அவனுடைய அத்ருஷ்டங்கள் அங்கே எப்படியிருக்கும்?” எனில்: ஆத்மாவுக்கும் அந்த இடத்துக்கும் ஸம்பந்தம் இல்லாவிட்டாலும், அத்ருஷ்டத்தாலே புலன்கள் உண்டாகலாம். அத்ருஷ்டம் என்பது பகுவானுக்குப் பிரீதியையோ கோபத்தையோ உண்டுபண்ணுகிற ஜீவனுடைய புண்யபாப கர்மத்தாலே உண்டுபண்ணப்பட்ட ஒருவித ஜ்ஞாநம். அந்த ஜ்ஞாநம் பகுவானுடைய நிக்ரஹ அல்லது அநுக்ரஹ ஸங்கல்பம்தான். விபுவான பகுவானிடத்தில் அந்த ஸங்கல்பம் இருக்கிறது. அதனாலேயே ஜீவனுக்குப் புண்யபாபகர்ம புலன் கிடைக்கிறது. ஆகையால் விரோதமில்லை.

स जीवन्निविधः ; बद्धमुक्तनित्यभेदात् । तत्र बद्धा नाम—
 अनुवृत्तसंभाराः चतुर्दशभुवनाण्डकटाहवर्तिनो ब्रह्मादिकीटपर्यन्ताः चेतन-
 विशेषाः । श्रीमतो नारायणस्य नाभिकमलादुत्पन्नो ब्रह्मा । ब्रह्मणो
 रुद्रः, पुनर्ब्रह्मणो सनकादियोगिनो नारदादिदेवर्षयो वसिष्ठादिब्रह्मर्षयः
 पुलस्त्यमरीचिदक्षकश्यपादिनवप्रजापतयश्च भव्युः । तेभ्यो देवाः,
 दिक्पालकाः, चतुर्दशेन्द्राः, चतुर्दशमनवः, असुराः, पितरः सिद्धगन्धर्वकिन्नर-
 किम्पुरुषविद्याधरादयः, वसवः, रुद्राः, आदित्याः, अश्विनौ, दानवयक्ष-
 गक्षमपिशाचगुह्यकादयश्च । एवं देवयोनयो बहुविधाः । मनुष्या अपि

३४६. बद्धा मुक्ताश्च नित्याश्च बद्धा ब्रह्माण्डसंस्थिताः ।

ते च श्रीशसमुद्भूतः ब्रह्मा तत्संभवास्सुराः ॥

३४७. रुद्रादयश्च योगीशाः सनकप्रमुखा अपि ।

पुलस्त्यप्रमुखास्सृष्टिकर्तारो देवयोनयः ॥

345*-349. ஆத்மாக்கள் முன்றுவிதமானவர்கள்—புத்தர்கள்
 கள் என்றும், முக்தர்கள் என்றும், நித்தயர்கள் என்றும்.
 அவர்களில் புத்தர்கள்—தொடர்ந்து வருவதாய், முடிவற்ற
 ஸம்ஸாரத்திலிருப்பவர்கள்; பதினான்கு உலகங்களையுடைய
 அண்டத்திலிருக்கிறவர்கள்—பிரமன் முதல் புழுக்கள் வரை
 யில் இருக்கிற சேதநர்கள். லக்ஷ்மியோடு கூடிய நாராயண
 னுடைய நாபியிலுண்டான தாமரைப்பூவில் உண்டானவன்
 பிரமன்; (1) அவனிடமிருந்து உருத்திரன் முதலான தேவர்
 உண்டாயினர்; ஸனகர் முதலான யோகிகளும், நாரதர் முத
 லான தேவரிஷிகளும், வளிஷ்ட்யர் முதலான ப்ரஹ்மரிஷிகளும்,
 புலஸ்தியர், மரிசி, தக்ஷர், கர்யபர் முதலான ஒன்பது பிரஜா
 பதிகளும் உண்டானார்கள். அவர்களிடமிருந்து தேவர்கள்,
 திஃபாலர்கள். பதினான்கு இந்திரர்கள், பதினான்கு மநுக்கள்,
 அஸுரர்கள், பித்ருக்கள், ஸித்தர்கள், கந்தர்வர்கள், கிந்ந
 ரர்கள், கிம்பருஷர்கள், வித்யாதரர் முதலானவர்கள், வஸுக்
 கள், நுத்ரர்கள், ஆதித்யர்கள், இரு அஸ்விநீதேவர்கள், த்ரான
 வர்கள், யக்ஷர்கள், ராக்ஷஸர்கள், பிராசர்கள், குஹ்யகர்கள்
 பதி—24

ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यद्वாदिजातिभेदाद्बहुविधाः । तिर्यश्चोऽपि पशुमृगपक्षि-
सरीसृपपद्मङ्कीटादिभेदाद्बहुविधाः । स्यावरा अपि वृक्षगुल्मलता-
वीरुत्तणादिभेदाद्बहुविधाः । वृक्षादीनां जलाहरणाद्यप्युक्तकिञ्चिज्ज्ञान-
संबन्धोऽस्स्येव । * अघ्राणवत्सु स्वल्पा सा-इत्युक्तत्वात् । अतो देव-
मनुष्यतिर्यक्स्यावरभेदभिन्ना बद्धाः । एते पुनर्जरायुजाण्डजोद्भिज्जस्वेद-
जाश्च भवन्ति । देवमनुष्या जरायुजाः । तेषु ब्रह्मरुद्रादयस्सनकादयश्च

३४८. ब्राह्मणप्रमुखा मर्त्याः पशुपक्षिमृगादयः ।

तिर्यश्चो वृक्षगुल्मादिस्यावरा बहवस्तथा ॥

३४९. एते बद्धा देवमर्त्यतिर्यक्स्यावरयोनयः ।

जरायुजाण्डजोद्भिज्जस्वेदजाश्च भवन्ति ते ॥

உண்டாணர்கள். இப்படி தேவஜாதிகள் அநேகவிதங்கள்;
(2) மனிதர்களும் உண்டாயினர்; அவர்களும் பிராம்மணர்கள்,
க்ஷத்திரியர்கள், வைப்யர்கள், குத்திரர்கள் முதலிய பேதத்
தால் அநேக வகைப்பட்டவர்கள். (3) திரியக்குகளும் உண்டா
யின; அவையும் நாலுகால் ஐந்துக்களான ம்ருகங்கள்,
பக்ஷிகள், ஊருகிறவைகள், பூச்சிகள், புழுக்கள் என்கிற
பேதமுள்ளவைகளாகையால் அநேக வகைப்பட்டவைகள்.
(4) ஸ்தூவரங்களும் உண்டாயின; அவையும் மரங்கள், புதர்கள்,
கொடிகள், வீருத்துக்கள் (அறுக்க அறுக்க முளைக்கும் கொடி
கள்), புற்கள் முதலான பேதங்களாலே அநேக வகைப்பட்ட
வைகள். மரம் முதலானவைகளுக்கும் சிறிது அறிவிருக்கிறது.
வளர்வதற்கு வேண்டிய ஜலத்தை எடுத்துக்கொள்வதில் அதற்
குத் தகுந்த அறிவிருக்கிறது என்று அறிபலாம். "அப்ராண
வத்ஸு ஸ்வல்பா ஸா" [வி-பு 6-7-64] (பிராணன் துல்லாதவை
களில் அந்வு குறைவு) என்று சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையால்,
தேவர்கள், மனிதர்கள், திரியக்குகள், ஸ்தூவரங்கள் என்கிற
நாலு பிரிவையுடையவர்கள் பத்தர்கள். இவர்கள் கார்ப்புப்
பையிலிருந்து உண்டாகிறவர்கள் (ஜராயுஜம்), முட்டையி
லிருந்து உண்டாகிறவைகள் (அண்டஜம்), பூமியிலிருந்து
முளைத்து உண்டாகிறவைகள் (உத்பிஜ்ஜம்), வேர்வையி

सीतात्रौपदीष्टृष्टुभृतयो भूतवेतालादयश्च अयोनिजाः । तिर्यगादयश्च
जरायुजा अण्डजास्स्वेदजाश्च भवन्ति । स्थावरादय उद्भिजाः ॥ १९४ ॥

எவ்ஹூதா வுடா வீஜாகூர்ந்யாயேந விஷமப்ரவாஹதயாஸநாடிகாலப்ரவூத்தாவித்யா-
கர்மவாமனாகூச்சிப்ரகூதிமஸ்வநயேஷ்க்ரவ்ர்பரிவர்த்மானீர்மீஜ்நமவாலயயௌவநஜாஈர -
ஸ்யமஸுஸுமிமூர்ஜரா மரணஸ்வரீநரக்ரமநாடிவிவிதவிசித்ராவஸ்தாவந்த்; அநாத

३५०. बीजाङ्कुरन्यायतस्तेऽनाद्यविद्यादिचक्रके ।

भ्रमन्तो गर्भजन्मादिनानावस्थाप्रपीडिताः ॥

யிலிருந்து உண்டாகிறவைகள் (ஸ்வேதஜும்) என்று வேறு
வீதமாகவும் பிரிக்கப்படுகிறார்கள். தேவர்களும் மனிதர்களும்
பொதுவாக கூர்ப்புப்பையிலிருந்து உண்டாகிறவர்கள். ஆனால்
பிரமன், உருத்திரன், ஸுகர் முதலான தேவரும், ஸீதை,
த்யூரேளபதி, த்ருஷ்டத்யும்நன் முதலான மனிதரும், பூதங்கள்,
வேதாளங்கள் முதலானவையும் கூர்ப்புப்பையிலிருந்து உண்
டாகாதவர்கள். மிருகங்கள் முதலிய திரீயக்குகள் கூர்ப்புப்
பையிலிருந்தும். முட்டையிலிருந்தும் வேர்வையிலிருந்தும்
உண்டாகிறவைகள். ஸ்தூவரங்கள் முனையிலிருந்து உண்டாகிற
வைகள் (உத்பிஜ்ஜ வகையைச் சேர்ந்தவை). 194.

350-351. இப்படியிருக்கிற பூத்தூர்கள் அவித்யை
(அஜ்ஞானம்), கர்மம், வாஸனை, ரூபி, பிரகிருதிஸம்பந்தம்
உள்ளவர்கள். பீஜாங்கூர (விதையிலிருந்து முனையும், முனையி
லிருந்து விதையும் மாறி மாறிக் தோன்றுகின்றன என்னும்)
ந்யாயப்படி இவைகள் வண்டிச்சக்கரம்போல் சுற்றிச்சுற்றி
வெள்ளம்போல் பலவிதத்தில் பெருகிக்கொண்டிருக்கின்றன.
எப்போது இது ஆரம்பித்தது என்று சொல்லமுடியாது. ஆகை
யால் அவைகளை அநாதிகள் என்று சொல்லுகிறோம். ஒருவ
னுடைய கர்மப்ரவாஹம் மற்றவனுடைய கர்மப்ரவாஹத்
தைக் காட்டிலும் வேரூயிருக்கிறது. இதனால் பூத்தூர்களுக்குத்
தாயார் வயிற்றில் கூர்ப்புவாஸம், பிறப்பு, பூல்யம், யௌவநம்,
கிழத்தனம், மரணம், ஸ்வர்க்கத்துக்குப்போவது, நரகத்துக்
குப்போவது முதலான பலவிதமான (வெவ்வேறான)
அவஸ்தைகள் (நிலைகள்) வருகின்றன. விழிப்பு, ஸ்வப்நம்,

नन्तप्रकारातिदुस्सहतापत्रयाभितप्ताः, स्वतःप्राप्तभगवदनुभवविच्छेद-
वन्तश्च ॥ १९५ ॥

ते द्विविधाः, शास्त्रवश्यास्तदवश्याश्च । तयोर्मध्ये करणायत्त-
ज्ञानानां वद्वानां शास्त्रवश्यास्त । तिर्यक्स्थायवरादीनां तत्रास्ति ।
शास्त्रवश्या द्विविधाः, बुभुक्षुवो मुमुक्षुवश्चेति । तत्र, बुभुक्षुवः
त्रैवर्गिकपुरुषार्थनिष्ठाः । ते च द्विविधाः, अर्थकामपरा धर्मपराश्चेति ।

३५१. स्वतःप्राप्तश्रीशुभोगानन्ददारिद्र्यदुःभगाः ।
शास्त्रवश्यावश्यभेदादेते वद्वो द्विविधा मनाः ॥
३५२. करणायत्तधीमन्त आद्यास्तिर्यङ्मुखाः परे ।
ते शास्त्रवश्या द्विविधा भोगमोक्षेच्छुभेदतः ॥
३५३. त्रिवर्गभोगनिष्ठास्ते द्विविधास्तं प्रकीर्तिताः ।
अर्थकामपरा धर्मपरा इति विभागतः ॥

ஸ்வப்நமில்லாமல் தூக்கம், மூர்ச்சை என்ஈற நிலைகளுமுண்டு. இவைகளால் கணக்கில்லாததாய், ிகாஞ்சங்கூடப் போறுக்க முடியாததான (ஆத்யாத்மீகம், ஆதி, தை, விகம், ஆதி, பெ, ளதி கம் என்னும்) மூன்றுவிதமான தாபங்களால் ஜீவன்கள் வருத்தப்படுகிறார்கள். இயற்கையாக உண்டாகவேண்டிய புகுவானுடைய அநுபுவத்தை இழந்தவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். 195.

351*-*357. பூத்தூர்கள் சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் என்றும், அதற்கு உட்படாதவர்கள் என்றும் இருவகைப்பட்டவர்கள். அவர்களில் இந்திரியங்களாலுண்டாகின்ற பகுத்தறிவுடையவர்களான தேவர், மநுஷ்யர் என்னும் பூத்தூர்கள் சாஸ்திரத்துக்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்கவேண்டியவர்கள். மற்றவர்களான திரீயக்குகளும் ஸ்த்ராவரங்களும் சாஸ்திரத்துக்கு உட்படாதவைகள். சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் போகுவதை ஆசைப்படுகிறவர்கள் என்றும், மோகஷத்தை (பிரகிருதி ஸம்பந்தும் போவதை) ஆசைப்படுகிறவர்கள் என்றும் இருவகைப்படுவார்கள். அவர்களில்

கேவலार्थகாமபரா தேஹ்மாஹிமானிஃ । ஧ர்மபராஸ்த்—அலோகிகஃஸ்த்ரேயஸ்சா஧னீ
 ஧ர்மஃ, * சோடனாலக்ஷணோ஽ர்த்தோ ஧ர்ம இதி ஧ர்மலக்ஷணலக்ஷினயஜ்நானநபஸ்தீர்த்த-
 யாத்ராடிநிஸ்தாஃ । தை ச் தேஹாதிரிக்தாஹ்மாஹிமானிஃ பரலோகோ஽ஸ்தீதி
 ஜ்நானவந்தஃ । ஧ர்மபரா டிவிஶாஃ, தேவதான்தரபரஃ ஡ரஃபரஃபரஃஸ்தி ।
 தேவதான்தரபரா ஡்ரஹ்ரூடாஸீந்ரா஧ாரா஧நபராஃ । ஡ரஃபரஃபரஃஸ்தி * அர்தோ

348. அர்த்தகாமீகநிஸ்தாஸ்தே ஶரீராஹ்மாஹிமானிஃ ।

பரே ஧ர்மபரா தேஹ்யதிரிக்தாஹ்மாஹிமானிஃ ॥

349. ஶ்ரேயஸ்சா஧ந஧ர்மேஷு யஜ்நானாடிஸு ஶிதாஃ ।

தே஽ஶ்யந்யதேவதா஡க்த஡ரஃபரஃபரஃஸ்தி ॥

350. டிவிஶோக்தாஸ்த்ர பூரீ து ஡்ரஹ்ரூடாடிஸேவகாஃ ।

அர்தோ ஜிஜ்நாஸுர்த்தார்த்தீந்யுக்தா அந்யே஽ஶிகாரிணஃ ॥

முதல் வகுப்பார் — தர்மம் (அறம்), அர்த்தம் (பொருள்),
 காமம் (இன்பம்) ஆகிய புருஷார்த்தங்களுக்காக உபாயங்களைச்
 செய்கிறவர்கள். இந்த மூன்று புருஷார்த்தங்களையும் சேர்த்து
 தீர்வாக்கம் என்று சொல்லுகிறோம். அவர்களும்—(தர்மத்தோடு
 சேராத) அர்த்தத்தையும் காமத்தையும் தேடுகிறவர்கள் என்
 றும், தர்மத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் என்றும் இருவகைப்படு
 வர்கள். முன்வகுப்பினர் ஶரீரத்தை ஆத்மாவாக எண்ணுகிற
 வர்கள். இரண்டாவது வகுப்பினர்—யாக்யம், தானம், தபஸ்ஸு,
 தீர்த்தயாத்நிரை முதலான தர்மங்களைச் செய்கிறவர்கள்.
 தர்மம் என்றால். சாஸ்திரத்தால் அறியவேண்டியதாய், மறுமை
 யில் நன்மைக்குக் காரணமாயிருக்கிற தர்மம். இந்த இரண்டாவது
 வகுப்பினர்கள் உடம்பைக் காட்டிலும் ஆத்மாவேறு என்றும்,
 இந்த உலகத்தைக் காட்டிலும் வேறு உலகம் இருக்கிறது
 என்றும் எண்ணமுள்ளவர்கள். தர்மத்தில் மனம் வைத்த
 வர்களும்—வேறு தேவதையை ஆராதிக்கிறவர்கள் என்றும்,
 புகுவானை ஆராதிக்கிறவர்கள் என்றும் இருவகைப்படு
 வர்கள். முதல் வகுப்பினர் — பிரமன் உருத்திரன் முதலான
 வர்களை ஆராதிக்கிறவர்கள். புகுவானை ஆராதிக்கிற புகு
 க்குக்கள் கீதையில் [7-16] சொல்லப்பட்ட ஆர்த்தன் என்

जिज्ञासुर्यार्थित्युक्ताधिकारिणः । आर्तः-भ्रष्टैश्वर्यकामः । अर्थार्थी-
अपूर्वैश्वर्यकामः ॥ १९६ ॥ सुमुखो द्विविधाः, कैवल्यपरा मोक्ष-
पराश्चेति । कैवल्यं नाम ज्ञानयोगात्प्रकृतिवियुक्तस्वात्मानुभयरूपम् ।
सोऽनुभवः अचिरादिमार्गेण परमपदं गतवत् एव क्वचित्कोणे पति-

३५७. आर्तो भ्रष्टैश्वर्यकामोऽर्थार्थी चापूर्वकामवान् ।

अत्राधिकारिणः केचित् कैवल्यपुरुषार्थिनः ॥

३५८. कैवल्यं च ज्ञानयोगात् सिद्धः तत्क्रतुनीतितः ।

शुद्धस्वात्मैकानुभव इति शास्त्रविदो जगुः ॥

३५९. ब्रह्माण्डान्तः क्वचित् कोणे कैवल्यस्थानमिष्यते ।

कैवल्यानुभवं प्राप्य तत्र कश्चित् चिरादपि ॥

றும், அர்த்ததார்த்தி, என்றும், ஜிஜ்ஞாஸு என்றும் மூவகைப்
படுவார்கள் என்று வேததார்த்ததேயுரிசர் முதலான ஆசார்யர்
களின் திருவுள்ளம்; ஜிஜ்ஞாஸு-வெனப்படும் கைவல்யநிஷ்டன்
முமுக்ஷுகோடியைச் சேர்ந்தவன், ஆர்த்தனும் அர்த்ததார்த்தி,
யுமே பூபூக்ஷுக்கள் என்று தென்சாசார்யர்களின் திருவுள்ளம்.
அவர்களில் ஆர்த்தன்—இழந்துபோன செல்வத்தை மறுபடியும்
பெற ஆசைப்படுகிறவன். அர்த்ததார்த்தி—புதிய செல்வத்தைப்
பெற ஆசைப்படுகிறவன். 196.

357*-363. இனி, கைவல்யத்தைப்பற்றிய ஸ்ரீவேததார்த்த
தேசிகபக்ஷம் விவரிக்கப்படுகிறது. பூபூக்ஷுகளில் சிலர்
கைவல்யபுருஷார்த்தத்தை விரும்புகின்றனர்; கைவல்யமாவது-
'எப்படி உபாஸிக்கிறோடு, அப்படியே பூலனடைகிறான்'
என்னும் தக்கரதுந்யாயத்தாலே ஜ்ஞாநயோகத்திற்குப் பின்
கிடைக்கும் ஸூத்தமான தன் ஆத்மாவையே அநுபுவிக்கும்
நிலை என்று சாஸ்திரமறிந்தவர்கள் சொல்லுகின்றனர். ப்ரஹ்
மாண்டத்தினுள் ஒரு மூலையில் கைவல்யஸ்தானம் சொல்லப்படு
கிறது. கைவல்யாநுபுவத்தைப் பெற்றபின்பு, அங்கு நெடு
நாள் வாழ்ந்த கைவல்யநிஷ்டன் ப்ரஹ்மத்தை உபாஸித்து
அந்தப் பதத்தினின்றும் மோக்ஷத்தை அடைந்தாலும் அடைய
லாம்; ப்ரஹ்மத்தை உபாஸிக்காவிடில் அதினின்றும் ஸம்ஸார

வியு)ந்யக்பரீந்யாபென ஹவதநுஹவ்யநிரிக்ஷ்வாத்மானுஹவ இத்யாஹு:

360. ஶ்ரஹோபாமனயா தஸ்யாத்படான்மோக்ஷ ஹஜெந வா |
 ச்யுதி ஹஜெந வா தஸ்யாத் ததூபாஸ்த்யவித்யானத: ||
361. பக்ஷாபிவித்யானிஸ்துஸ்து ப்ராப்ய கைவல்யமந்தரா |
 மஹுவித்யானிஸ்து இவாவஸானே மோக்ஷமஸ்துநே ||
362. அக்ஷிராடிரநாவூதித்ஷாஶ்ரஹோபாஸினாந் நஹி |
 ஶ்ரீஷானுஶூதிநிஷ்ஷேஷகர்மநாஸே ஶ்வதோ ஹவேத் ||
363. ததநாஸே த்வக்ஷிராடிரநாவூதித்ஷேஷ கா கத்யா |
 கேசிதத்ஷாஶுராசாரீயா: பதம் கைவல்யநாமகம் ||

மண்டலத்திற்கு மறுபடி வந்தாலும் வரலாம். மதுவித்யா நிஷ்டுன் வல்வாதிபதத்தை அடைந்து, பிறகு மோக்ஷத்தை அடைவதுபோலே பஞ்சாக்ஷிரிவித்யாநிஷ்டுனும் கைவல்யத்தை இடையில் அடைந்து, அதன் முடிவில் மோக்ஷத்தை அடைகிறான். “தத்ய இத்தம் வித்யு:” என்று பஞ்சாக்ஷிரிவித்யாநிஷ்டுனுக்கு அர்ச்சிராதிக்ஷுதி சொல்லப்படுவதால் அவன் ப்ரஹ்மோபாஸகனையாவான். அர்ச்சிராதிக்ஷுதியும், அநாவ்ருத்தியும் ப்ரஹ்மோபாஸனமில்லாத கைவலகைவல்யநிஷ்டுனுக்குக் கூடாதன்றே; கைவல்யநிஷ்டுனுக்குக் கர்மங்களெல்லாம் சழிந்தனவென்று கொண்டால், புகுவதநுபுவம் அவனுக்கு இயற்கையாகவே ஏற்பட்டுவிடும். கர்மங்கள் கழியவில்லையென்றுகொண்டால் அர்ச்சிராதிக்ஷுதியும் அநாவ்ருத்தியும் எப்படி ஏற்படும்? ஆகையால் எவ்வழியாலும் கைவல்யம் நித்யமான மோக்ஷமாயிருக்கத் தகுதியில்லை. (இது காரிகாவளி கார பக்ஷமுமாகும்.) 198.

363*-364. இனி, கைவல்யத்தைப்பற்றிய தீவ்யப்ரபுந்த, ரஹஸ்யவ்யாக்யாதாக்களான தென்னுசாரீயர்களின் திருவுள்ளம் விவரிக்கப்படுகிறது. கைவல்யமென்பது மோக்ஷத்தின் ஒரு வகையேயாகும். நித்யவிபூதியில் ஒருமுலையில் தம் ஆத்மானந்தத்திலேயே லயித்துக்கொண்டு எப்போதும் புகுவதநுபுவகைங்கர்யங்களற்றவர்களாய் விளங்குகின்றனர் கைவல்யநிஷ்டுரீகள். “வீடு” என்று ஆழ்வாரும், “ஆத்மாநுபூதிரிதி யா கில முக்தி:”

॥ १९७ ॥ केचित् अचिरादिमार्गेण मनस्य अपुनरावृत्तिश्रवणात् प्रकृति-
मण्डल एव क्वचिद्देशे स्वात्मानुभव इत्याहुः ॥ १९८ ॥

३६४. अप्राकृतं तत्र केचित्स्वात्मैकानन्दशालिनः ।
नित्यं तिष्ठन्ति भगवदानन्दरहिता इति ॥

என்று ஆழ்வானும், “ முக்தாநாமேவ கேஷாஞ்சித்ரவாசீநா
கூதி:” என்று பட்டரும் ஸாதித்திருக்கையால் இது மோக்ஷமே
யாகும். “ஏடுநிலத்திலிடுவதன்முன்னம்-வந்தொல்லைக் கூடுமினே”
[திருப்பல்-4] “இறப்பதற்கேயெண்ணது” [திருநெடு-1] “இறுக
லிறப்பு” [திருவாய் 4-1-10] “குறுகாநீளா இறுதிகடா எனையுழி
சிறுகா பெருகா அளவிலின்பம்” [திருவாய் 6-9-10] “பெருந்
துன்பம்” [திருவாய் 7-5-10] என்று ஆழ்வார்கள் இதனை
மஹாத்வு:க்கூஸமமென்றும் ஆத்மவிநாஸபர்யாயமென்றும் நித்ய
மென்றும் அருளிச்செய்கையால் இது புகுவதனுபுவகைங்
கர்யமற்றதாய், நித்யமாயிருப்பதொன்றேயாகும். கேவலாத்மாநு
புவத்தை விநம்புவர்கள் ஸர்வகர்மங்களும் நீங்கப்பெற்று
அர்ச்சிராதிக்கூதியல்லாததொரு வழியாலே நித்யவியுதியை
யடைந்து, ஒருமூலையில் ஸ்வாத்மாவை மாத்திரம் அனுபுவிக்
கிருக்கின்றது திவ்யப்ரபுந்த, ரஹஸ்யவ்யாக்யாதாச்சுனான
தென்ஞ்சார்யர்களின் திருவுள்ளம். எல்லாக் கர்மங்களும்
நீங்கின பின்புகுவதனுபுவம் உண்டாகாமலிருக்கமுடியுமோ?
எனில்: கர்மங்கள் நீங்கினாலும், “எனக்குக் கேவலாத்மாநு
புவம் வேணும்” என்னும் அவனுடைய விருப்பத்தைக்
கொண்டு தக்கரதுந்யாயத்தாலே கேவலாத்மாநுபுவத்தை
அளிக்கிறான் ஸர்வேஸ்வரன். இனி, சில மஹநீயர்கள் பஞ்சாக்ஷரி
வித்யாநிஷ்டையே கைவல்யநிஷ்டையாகக் கொண்டிருப்பதாக
வும் தெரிகிறது. ப்ரஹ்ம ப்ரகாரமாக ஸ்வாத்மாவை உபா
ஸிப்பவன் பஞ்சாக்ஷரிவித்யாநிஷ்டன். இவனுக்கு அர்ச்சிராதி
கூதியுண்டு. தக்கரதுந்யாயத்தாலே இவன் பரமபதத்திற்சென்று,
ஒருமூலையில் ப்ரஹ்மப்ரகாரபூதமான ஸ்வாத்மாவை நித்யமாக
அநுபுவிக்கிறான் என்பது இவர்கள் கருத்து. (தீபிகாகாரபக்ஷம்
இதுவே.) இப்பக்ஷங்களினுள் திவ்யப்ரபுந்த, வ்யாக்யாதாக்க
ளின் பக்ஷத்திற்கே ப்ரமாணயுக்தி ஸ்வாரச்யமுண்டு என்பதை,
இந்நூலுக்கு அநுபுந்தமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும்
“கைவல்ய எதித்தாஞ்ஜநம்” என்னும் நூலில் நிவாநாட்டி
யுள்ளோம். அதில் கண்டுகொள்வது. 197.

மோक्षपराश्र द्विविधाः भक्ताः प्रपन्नाश्चेति । भक्ताः पुनः अधीत-
साङ्गसशिरस्कवेदाः पूर्वोत्तरमीमांसापरिचयाच्चिदचिद्विलक्षणानवधिकृति-
श्रयानन्दरूपं निखिलहेयप्रत्यनीकसमस्तकन्याणगुणात्मकं ब्रह्मावधार्य,
तत्प्राप्त्युपायभूतां साङ्गां भक्तिं स्वीकृत्य तयां मोक्षं प्राप्तुकामाः
॥ १९९ ॥ भक्तावधिकारः त्रैवर्णिकानामेव ; देवादीनामप्यस्ति ।

३६५. भक्तप्रपन्नमेदेन द्विविधास्ते मुमुक्षवः ।

येऽधीतसाङ्गवेदान्ताः स्वरूपं ब्रह्मणोऽद्भुतम् ॥

३६६. ज्ञात्वा निश्चित्य तत्प्राप्तेः भक्तिं साङ्गां निरन्तराम् ।

उपायभूतां तन्निष्ठाः ते भक्ता नियतेन्द्रियाः ॥

३६७. त्रैवर्णिकानामेवास्यां भक्तावधिकृतिस्मृता ।

देवादीनामपि स्यात्साऽर्थित्वसामर्थ्यसंभवात् ॥

365-366. புகுவானுடைய அநுபுவத்தை ஆசைப்படுகிற முமுக்ஷுக்கள் புக்தர்கள் என்றும் பிரபன்னர்கள் என்றும் இருவகைப்பட்டவர்கள். அவர்களில் புக்தர்கள்—வேதத்தை அங்கங்களோடும் உபநிஷத்துக்களோடும் அப்யயமப்பண்ணி, பூர்வமீமாம்ஸையையும் உத்தரமீமாம்ஸையையும் அறிந்து, இந்திரியங்களையும் ஐயித்து, சேதனங்களையும் அசேதனங்களையும் காட்டிலும் வேறாய், அளவில்லாத ஆரந்தமாயிருக்கும் ஸ்வருபத்தை யுடையதாய், எல்லாவிதமான தேஷங்களுக்கும் விரோதியாய், எல்லா நல்ல குணங்களுக்கும் இருப்பிடமாயிருக்கிற ப்ரஹ்மத்தை உள்ளபடி அறிந்து, அதை அடைவதற்கு உபாயமாக, கர்மஜ்ஞானபோகங்கள் முதலான அங்கங்களோடு கூடினதாய் தைவதாரை போலே இடைவிடாததான புக்தியை அறுதியிட்டுக்கொண்டு, அதனால் ப்ரஹ்மத்தின் அநுபுவத்தை அடைய ஆசைப்படுகிறவர்கள். 199.

367-368. மனிதர்களுக்குள் ப்ரஹ்மணன், க்ஷத்ரியன், வைர்யன் என்னும் மூன்று வகுணத்தார்க்கு (அவர்களிலும் படி—25

अर्थित्वसामर्थ्ययोस्तंभवात् । न शूद्राणामधिकारः ; अपशूद्राधिकरण-
विरोधात् । भक्तिस्वरूपं तु बुद्धिपरिच्छेदे प्रतिपादितम् । भक्ता
द्विविधाः ; साधनभक्तिनिष्ठासाध्यभक्तिनिष्ठाश्चेति । साधनभक्तिनिष्ठा
व्यासादयः । साध्यभक्तिनिष्ठा नाथादयः ॥ २०० ॥

३६८. नापशूद्राधिकरणविरोधाच्छूद्रयोनिनाम् ।

भक्तिस्वरूपप्लुक्तं चत् ज्ञानप्रकरणे क्रमात् ॥

३६९. भक्तियोगापेक्षिणः स ज्ञानशक्त्यादिवर्जितः ।

अकिञ्चनोऽनन्यगतिर्भगवन्तमुपाश्रितः ॥

ஆண்களுக்கு மாத்திரமே) புக்தியின் அங்கமான வேதாத்யய
னம் அக்ஷிஹோத்ரம் முதலானவற்றில் அதிகாரமுண்டாகை
யால், புக்தியிலும் அவர்களுக்கே அதிகாரமுண்டு. அர்த்தித்
வம் (புலனில் ஆசை) இருந்தபோதிலும் அக்ஷிஹோத்ராதி
களில் அதிகாரமாகிற ஸாமர்த்தியமில்லாமையால் ஸ்த்ரீ குத்ரர்
களுக்கு (வேதாந்தத்திற் சொல்லப்பட்ட ஸாத்நமான) புக்தி
யில் அதிகாரமில்லை. அதிகாரமுண்டெனில் ப்ரஹ்ம ஸுத்ரத்
தில் அபகுத்ராதி,கரண விரோதம் வரும். திரயக்குகளுக்கும்,
ஸ்த்ராவரங்களுக்கும் அர்த்தித்வம், ஸாமர்த்தியம் ஆகிய
இரண்டும் இல்லாமையால் புக்தியில் அதிகாரமில்லை. பிரமன்
முதலான தேவர்களுக்கு, அர்த்தித்வமும், ஸாமர்த்தியமும்
உண்டாகையால் புக்தியில் அதிகாரமுண்டு. புக்தியின் ஸ்வ
ரூபம் முன் ப்ரகரணமான த்ரம்பு,தஜ்ஞாநப்ரகரணத்தில்
முறைப்படி சொல்லப்பட்டது. புக்தர்களும் இருவகைப்
பட்டவர்கள்:— (1) புக்தியை உபாயமாகக்கொண்டு மோக்ஷத்
தைப் பெறவிரும்பும் வியாஸர் முதலான ஸாத்நபுக்திநிஷ்டர்
கள். (2) எம்பெருமான் அருளாலே தாம் பெற்ற புக்தியை
ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாகக் கொண்ட நாத்முனிகள் முதலான
ஸாத்யபுக்திநிஷ்டர்கள். ஸாத்யம் - ப்ராப்யம். 200.

369-372. புக்தியோகத்திற்கு வேண்டிய மிகுந்த ஜ்ஞாநம்,
புக்தி முதலானவையற்றவனாய், (வேறு உபாயங்களாகிற)

आकिञ्चन्यानन्यगतित्वधर्मविशिष्टो भगवन्तमाश्रितः प्रपन्नः। स द्विविधः, त्रैवर्गिकपरो मोक्षपरश्चेति। त्रैवर्गिकपरो नाम, भगवत एव धर्मार्थकामामिलापी। मोक्षपरस्तु—सत्सङ्गत्या नित्यानित्यपरवस्तुविवेके सति, संसारे निर्वेदाद्वैराग्ये उत्पन्ने, मोक्षेच्छायां जातायां, तत्सिद्धयर्थ * आचार्यो वेदसंपन्न इत्याद्याचार्यलक्षणलक्षितं गुरुं संश्रित्य तद्द्वारा पुरुषकारभूतां श्रियं प्रपद्य, भक्त्याद्युपायान्तरेषु अशक्तोऽत एव-

३७०. प्रपन्नस्त द्विधा प्रोक्तः एकस्त्रैवर्गिको मतः।

परो विरक्तस्संसृत्यां मोक्षेच्छुः परमात्मविद्॥

३७१. संश्रित्य ज्ञानवैराग्यनिधिमाचार्यसत्तमम्।

तद्द्वारा प्रथमं लक्ष्मीं प्रपद्य घटकां ततः॥

கைம்முதலற்றவனாய், (வேறு தேவதைகளாகிற) கத்தியும் அற்றவனாய், பக்த்வானை உபாயமாக அடைந்திருப்பவன் ப்ரபன்னனாவான். அவனை இரண்டு வகையாகப் பிரிப்பதுண்டு; அறம், பொருள், இன்பம் என்னும் மூன்று புருஷார்த்தங்களில் விருப்பமுள்ளவன் ஒருவகை. ஸம்ஸாரத்தில் வெறுப்பு ஏற்பட்டு, பரமபுருஷனை அறிந்து, நான்காவது புருஷார்த்தமான மோக்ஷத்தை விரும்பும்வன் மற்றொருவகை. நல்லோர்களின் ஸஹவாஸத்தால் ஆத்மா நித்யமென்றும், அசித் அநித்யமென்றும், நாராயணன் பரமாத்மா என்றும் பகுத்துணர்ந்து, ஸம்ஸார வாழ்க்கையில் வெறுப்பு ஏற்பட்டு, வைராக்யம் (பற்றற்ற நிலை) உண்டானவளவில், "ஆசார்யோ வேதஸம் பந்நோ விஷ்ணுபக்தோ விமத்ஸர:" (வேதமறிந்தவனாய், விஷ்ணு பக்தனாய்; எவ்வுயிரிடத்தும் துவேஷமற்றவனாயிருப்பவன் ஆசாரியன்] என்கிறபடியே. ஜ்ஞானம், வைராக்யம் ஆகியவற்றின் இருப்பிடமான சிற்றந்த ஆசாரியரை அடைந்து, அவரை முன்னிட்டுக்கொண்டு முதலில் புருஷகாரபூதையான பெரிய பிராட்டியாரை ஈரணமடைந்து, பக்தி முதலான மோக்ஷபாயங்களை அனுஷ்டிக்க ஈக்தியற்றவனாய், அதனாலேயே தன்னிடம் ஒரு கைம்முதலோ, வேறொரு கத்தியோ அற்றவ

अकिञ्चनोऽनन्यगतिः श्रीमन्नारायणचरणावेवोपायत्वेन स्वीकरोति (यः)स
प्रपन्नः॥ २०१॥ प्रपत्तिस्सर्वाधिकारा॥ २०२॥ प्रपन्नो द्विविधः,

३७२. श्रीमन्नारायणस्याङ्घ्रिकमलद्वयमेव तत् ।
अङ्घ्रपञ्चकसंपन्नः द्वयेन शरणं गतः॥
३७३. स्वनिष्ठश्रोक्तिनिष्ठश्चाचार्यनिष्ठ इति त्रिधा ।
प्रपन्नस्स्यात् तेषु चाद्यः सम्यग्ज्ञातद्वयार्थकः॥
३७४. द्वयार्थाविशदज्ञानी यस्स मध्यम उच्यते ।
आचार्यस्य प्रपत्तावेवान्तभूतस्स चान्तिमः॥

கைகயாலே ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய விலக்ஷணமான திருவடித்
தாமரையிணையையே, (ஆநுகூல்யஸங்கல்பம், ப்ராதிஊல்ய
வர்ஜநம், ரக்ஷிப்பானென்னும் விர்வாஸம், ரக்ஷககூகவேணு
மென்று வரிப்பது, ஆகிஞ்சந்யாநுஸந்தானம் என்னும்) ஐந்து
ப்ரபத்தயங்குங்களோடு கூடியவனும், த்வயமந்நிரத்தால் ஸரண
மடைந்தவன் இவன். ஆத்மநிக்ஷேபமாகிற ப்ரபத்திக்கு இவை
அங்குங்கள் என்பது தேஶரிகஸம்ப்ரத்யாயம் என்றும்,
கேஶப்ந்ருத்வவரணமாகிற ப்ரபத்திக்கு மற்ற ஐந்தும் ஸம்பு
வித ஸ்வபூவங்கள் என்பது தென்னசாரீய ஸம்ப்ரத்யாயம்
என்றும் முன்னமே காட்டினோம். 201.

373-375. ப்ரபன்னனை-ஸ்வநிஷ்டுன் என்றும், உக்தி
நிஷ்டுன் என்றும், ஆசாரீயநிஷ்டுன் என்றும் மூன்று பிரி
வாகப் பிரிப்பதும் உண்டு. த்வயத்தின் பொருளை நன்கறிந்து
தானே எம்பெருமானைப் பற்றினவன் ஸ்வநிஷ்டுனாகிறான். த்வ
யத்தின் பொருளை மேலெழுந்தவாரியாக அறிந்து எம்பெருமானை
த்வயோச்சாரணஸ்ரீவகமாக ஸரணமடைந்தவன் உக்தி
நிஷ்டுனாகிறான். இவ்வுக்திநிஷ்டை, தேஶரிகஸம்ப்ரத்யாயத்தில்
மாத்திரம் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆசாரீயனின் ப்ரபத்தி
யிலேயே அடங்கிய தன் ப்ரபத்தியையுடையவன் ஆசாரீய
நிஷ்டுன் எனப்படுகிறான். இவர்களில் ஆசாரீயநிஷ்டுனே,
மதுரகவி முதலான ஆழ்வார்களாலும், ஆசாரீயர்களாலும்

एकान्ती परमैकान्ती चेति । यो मोक्षफलेन साकं फलान्तराण्यपि

३७५. तेषु चाचार्यनिष्ठोऽसात्राचार्यैः श्लाघितो भृशम् ।
सर्ववर्णाधिकारेयं प्रपत्तिर्नियमोऽत्र न ॥

३७६. देवतान्तरसंसर्गशून्या एकान्तिनः स्मृताः ।
मोक्षान्यफलवैमुख्यं देवतान्तरशून्यता ॥

மிசவும் சிறப்பித்துக் கூறப்படுகிறான். [பெரியவாச்சான்பிள்ளை ஸகலப்ரமாண தாஹ்பர்யமென்னும் ரஹஸ்யத்திலே “ இந்த ந்யாஸநிஷ்டரும் ஸ்வயம் ந்யஸ்தபுரரென்றும் பரந்யஸ்தபுர ரென்றும் த்விவிதா ” என்று தொடங்கி, “ உத்தரோத்தராதி, காரிகள் பாக்யாதி,கர்கள் ” என்பதீரூக அருளிச்செய்திருக்கும் ஸ்ரீஸூக்திகளும் இவ்விடத்தில் அநுஸந்தேயங்கள்.] *

375*. புக்தியைப்போலல்லாமல், இப்ரபத்தியில் ப்ராஹ் மண சுகந்திரிய வைர்ய குத்ரர்களெனும் நான்கு வருணங்களுக் கும் ஸ்த்ரீகளுக்கும் அதிகாரமுண்டு. இப்படி மனிதர்கள் மாத்திரமல்லாமல், “பரூர் மநுஷ்ய: பக்ஷீ வா யே ச வைஷ்ணவ ஸம்ப்ரயா: | தேநைவ தே ப்ரயாஸ்யந்தி தத், விஷ்ணோ: பரமம் பதம்||” [பசுவோ, மனிதனோ, பசுடியோ, ஒரு வைஷ்ணவனுடைய அபிமானத்தில் ஒதுங்கின எந்த ஜீவனுமே அவ்வபிமானத்தாலேயே விஷ்ணுவின் பரம பதத்தை அடைகிறார்கள்.] என்கிறபடியே திரீயக்ஸ்தாவரங் களும் ஒரு வைஷ்ணவனுடைய ஸரணுகதியிலே அடங்கப் பெற்று முக்தியடைகிறார்கள். தேவர்களுக்கு ப்ரபத்தியில் அதிகாரமுண்டென்பது கிம்புநர்ந்யாயஸித்தம். ஆகையால் ப்ரபத்தி ஸர்வாதிகாரம். இதற்கு அதிகாரநியமம் இல்லை. 202.

376-379. ப்ரபந்நர்களை ஏகாந்திகள் என்றும், பரமை காந்திகள் என்றும் இருவகையாகவும் பிரிப்பதுண்டு. மற்ற தேவதைகளின் ஸம்பந்தமற்றவனாய், எவனொருவன் மோக்ஷத் தோடுகூட மற்ற புலன்களையும் பரமபுருஷனிடத்தில் பெற ஆசைப்படுகிறானோ அவன் ஏகாந்தியாவான். தேவதாந்தர ஸம்

भगवत एवेच्छति स एकान्ती । देवतान्तरशून्य इत्यर्थः । भक्ति-
ज्ञानाभ्यामन्यत्फलं भगवतोऽपि नेच्छति यः स परमैकान्ती ॥ २०३ ॥

३७७. धर्मद्वयं येषु ते तु परमैकान्तिनः स्मृताः ।
भरं शरण्यचरणे विलम्बाक्षमतायुताः ॥
३७८. न्यस्यालुष्टीयमानानां नित्यनैमित्तिकतात्मनाम् ।
कर्मणामपि मोक्षं चानिच्छन्तः फलमात्मनः ॥
३७९. श्रीश्रीत्येकफलकैङ्कर्यैकसुनिष्ठिताः ।
एतेषां पारमैकान्त्यं स्वर्णं षोडशवर्णकम् ॥
३८०. द्द्वसार्तभेदादेषोऽपि प्रपन्नो द्विविधः स्मृतः ।
एतद्देहावसाने यो मोक्षार्थी द्द्वस उच्यते ॥

புந்த,மற்றிருக்கையோடன்றியில், பரமபுருஷனிடம் மோக்ஷத்
தையும், அதற்கு உறுப்பான புக்தி ஜ்ஞானம் எனும் இரண்
டையும் தவிர வேறு புலன்களை விரும்பாதவர்களாய் எவர்
களிருக்கிறார்களோ அவர்கள் பரமைகாந்திகளாவர். இவர்களி
லும் சில விரிஷ்டாதி,காரிகள் உண்டு. அவர்களாவார்:- புக,
வானைப் பெறுவதில் காலதாமதத்தைப் பொறுக்கமாட்டாதவர்
களாய், ஆத்மாத்மீயபுரங்களை ஸரண்யனுடைய திருவடி
களிலே வைத்து, தாம் அநுஷ்டிக்கும் நித்யநைமித்திக கர்
மங்களின் புலமாகத் தமக்கு மோக்ஷத்தையும் விரும்பாதவர்
களாய், ஸ்ரிய;பதியின் முகமலர்த்தியொன்றையே பயனாகக்
கொண்ட கைங்கரிடங்களிலேயே நன்கு பொருந்தியவர்களா
யிருப்பவர்கள். இவர்களுடைய பரமைகாந்தித்தன்மை பதி
னாறு மாற்றுத்தங்கம்போலே பரிபூர்ணமானது. 203.

380-382. இந்த ப்ரபன்னனை த்ருப்தன் என்றும், ஆர்த்
தன் என்றும் இருவகையாகவும் பிரிப்பதுண்டு. அநாதி,கர்ம
வாஸனையாலோ, அர்ச்சாவதாரத்திலீடுபாடு முதலானவற்றாலோ
'இந்த ஸார்த்தின் முடிவிலே மோக்ஷம் கிடைத்தால் போது
மானது' என்று இருப்பவன் த்ருப்தன் எனப்படுகிறான்.தான்

स द्विविधः, द्दप्तार्तमेदात् । * अवश्यमनुभोक्तव्यमिति प्रारब्धकर्म
 अनुभवन्तदेहाद्यमानसमये मोक्षमपेक्षमाणो दप्तः । जाज्वल्यमानाग्निमध्य-
 म्यिनेरिव संसाग्थितेरतिदुस्तसहत्वात्प्रपच्युत्तरक्षण एव मोक्षकाम
 आर्तः ॥ २०४ ॥

३८१. ज्वलदग्नाविव प्रेक्ष्य संसृतौ स्थितिमात्मनः ।

मोक्षकामो यः प्रपत्तेरुत्तरक्षण एव सः ॥

३८२. आर्तप्रपन्नो वैराग्यपूर्णो लोके सुदुर्लभः ।

सर्वथापि प्रपन्नानामेव मुक्तिप्रदो हरिः ॥

ஸம்ஸாரத்திலிருப்பதைக் கொழுந்து விட்டுடரியும் நெருப்பிலி
 ருப்புப் போலே நினைத்து புகுவான அடைவதில் த்வரை
 யாலே ஸரணமடைந்த மறுகண்மே மோக்ஷத்தை விரும்பும்
 வன் ஆர்த்தன் எனப்படுகிறான். இவ்வளவு வைராக்யம்
 நிறைந்த இவன் உலகில் மிகவும் கிடைத்தற்கரியவன். த்ருப்த
 னுக்கு வர்த்தமான (நடக்கும்) ஸரீரத்தில் அவர்யம் அனுபவிக்க
 வேண்டிய ப்ராரப்தத்தை யொழிந்த ப்ராரப்தகர்மத்தையும்
 ஸஞ்சிதகர்மத்தையும் போக்குகிறான் ஸர்வேஸ்வரன். ஆர்த்
 தனுக்கு ஆர்த்தியின் கனத்துக்குத் தக்கவாறு இந்த ஸரீரத்
 தில் அனுபவிக்கவேண்டிய கர்மத்திலும் ஒரு பகுதியைப்
 போக்கிவிடுகிறான். 204.

382*. ப்ரபத்தி செய்யாதவனுக்கு மோக்ஷம் கிடையாது
 என்பது சாஸ்த்ரார்த்தம். கர்மயோக, நிஷ்ட, னும், ஜ்ஞாந
 யோக, நிஷ்ட, னும், புக்தியோக, நிஷ்ட, னும் தம் தம் ளாத,
 னங்களின் விரோதிகள் நீங்குவதற்காக ஸரணமடையவேண்
 டும் என்பது கீ,தை முதலான சாஸ்திரங்களில் உபதே,ஸிக்
 கப்பட்டிருப்பதைக் காண்கிறோம். “தமேவ சாத்யம் புருஷம்
 ப்ரபத்த்யேத்” [கீதை 15-4] “தமேவ ஸரணம் க,ச்ச” [கீ,தை
 18-62] “மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தே” [கீ,தை 7-14] முதலான
 விடங்களை அநுஸந்திப்பது. இதரோபாயநிஷ்ட,ர்கள் ப்ரபத்
 தியை அங்குமாகக் கொள்கின்றனர்; ப்ரபந்ர்கள் ஸ்வதந்த்

मुक्तो नाम उपायपरिग्रहानन्तरं नित्यनैमित्तिकभगवदाज्ञानु-
ज्ञाकैङ्करूपणि स्वयंप्रयोजनतया कुर्वन्, भगवद्भागवताचार्याप-
चारांश्च वर्जयन्, देहावसानकाले सुकृतदुष्कृते मित्रामित्रयोर्निक्षिपन्,

३८३. मुक्तो नाम-कृतोपायः मोक्षाय भवनिस्स्पृहः ।

आचार्यानुग्रहात् श्रीश्रीत्येकफलकं मुदा ॥

३८४. आज्ञानुज्ञादिकैङ्कर्यमनुतिष्ठंश्च वर्जयन् ।

श्रीशभागवताचार्यापराधान् करणैस्त्रिभिः ॥

३८५. वर्तमानशरीरावसानकाले समागते ।

मित्रामित्रविनिक्षिप्तपुण्यपापो यथाक्रमम् ॥

ரோபாயமாகக் கொள்கின்றனர். இவ்வளவே வாசி. இதனூ
லேயே ஸ்ரீவேதாந்ததேயுடையனும் “ப்ரபந்தாத்யேஷாம் ந தீயதி
முருந்தேநா நிஜபதம்” [ப்ரபந்தர்களைத் தவிர வேறெவர்க்கும்
முருந்தான் தன் பரமபதத்தை அளிக்கமாட்டான்] என்று
அருளிச்செய்தார். *

383-403. இது வரையில் புக்த, த, சேதனர்கள் விவரிக்கப்
பட்டனர்; இனி முக்தர் விவரிக்கப்படுகின்றனர். மோக்ஷத்திற்கு
காக ஓர் உபாயத்தைப் பற்றினவன், அவ்வுபாயத்தைப்பற்றிய
பின் இங்கே இருக்கும் காலத்தில் ஸம்ஸாரத்தில் ஆசையற்று
நித்யகர்மங்கள், நைமித்திககர்மங்களாகிய புகுவானுடைய
ஆஜ்ஞாகைங்கரியங்களையும், மற்ற அநுஜ்ஞாகைங்கரியங்களையும்
ஆசாரீய கடாக்ஷத்தாலே எம்பெருமானுடைய உகப்பையே
புலமாக நினைத்து, புக்தனாயிருந்தால் மோக்ஷஸாதனமாகவும், ப்ர
பன்னனாயிருந்தால் ஸ்வயம்பிரயோஜனமாகவும் செய்துகொண்டு,
புகுவானுக்கும், புகுவதர்களுக்கும், ஆசாரீயர்களுக்கும்
மனோவாக்காயங்களாகிய முக்கரணங்களாலும் அபராதங்களைச்
செய்யாமல் இருப்பான். அப்போதுள்ள உடம்பு முடியும்
காலத்தில் தன்னுடைய புண்ணிப்பங்களை வேண்டியவர்களிடத்
திலும், பாபங்களை விரோதிகளிடத்திலும் சேர்த்துவிடுகிறான்.

* வாஷ்நஸீத்யாதிபுக்ாரேண ஹர்தே பரமாத்மனி விஸ்ரம்ய, ஸுகிதத்வாரஹூதஸுபுஸ்நா-
நாடீர் ப்ரவிஷ்ய, தயா ப்ரஹ்மந்நாதிநிக்ரம்ய, ஹர்தேந ஸாக் ஸூயகிரணத்வாராயி-
லோகே கந்வா, தினபூர்வபக்ஷோத்நராயணஸ்வஸரா஑்மிமானிதேவதாபிவாயுநா ச
பயி ஸந்஑ூத:; ஸூயமண்டலே மித்வா, (நமோந்ந) ரயசக்ரந்நத்வாரா ஸூயலோகே
கந்வா, அநந்நரே சந்ந்ரவிஷ்டுதூரூந்ந்ரபுஜாபதிமி: மாரீபுரதாசிமிராதிவாஹிக-

306. உக்ரான்த்ந பரே ஹர்தே விஸ்ரம்யாத் ஸுபுஸ்நயா |

ப்ரஹ்மந்நாதிநிக்ரம்ய ஹர்தீயாபிதமாரீவாந் ||

307. ஸூயர஑ிமத்வாரதோஸ்யிலோகே கந்வாஸ்சிராதிமி: |

ஸந்஑ூத: பயி ஸூயஸ்ய மண்டலபுராசிபூர்வகம் ||

308. தத்ந்ந்ந்நாதிபுஸுமோபஹாரீர஑்யுதூத: க்ரமாத் |

தத்ந்ந்நாதிநிக்ரம்ய தாதிவா ச விர்ஜாந் நதீம் ||

“வாக்கு மனத்தில் சேருகிறது” [சூர் 6-8-6] என்று தொடங்கி, வேதத்தில் சொல்லப்பட்டபடி தேவதைவிட்டுக்கிளம்பி, தன் ஹ்ருதயத்திலிருக்கிற பரமாத்மாவின்மீது சிரமபரிஹாரத்தைப் பண்ணிக்கொண்டு, மோக்ஷத்துக்கு முதல் வாயிலான ஸுஷுமனை என்கிற நாடியில் புகுந்து, அது வழியாகப் போய் பிரம்மரந்த்ரத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறான். ஹ்ருதயத்திலிருந்த புகுவானால் வழிகாட்டப்பட்டு, ஸூர்ய கிரணங்களின் வழியாக அக்ரீலோகம் போகிறான். அங்கிருந்து பகல், சுக்லபக்ஷம், உத்தராயணம், வருஷம் ஆகிய இவைகளின் அபிமானி தேவதைகளாலும், வாயுவாலும் வழியில் அர்ச்சிக்கப்பட்டு, சூர்ய மண்டலம்போகிறான். அதில் வண்டிச் சக்கரத்தின் குடத்திலிருக்கும் துவாரத்தைப்போல் ஒரு துவாரம் தோன்றுகிறது. அதுவழியாய் ஸூர்யமண்டலத்துக்குள்ளே போய், பிறகு சந்திரன், மின்னல் அபிமானி தேவதை, வருணன், இந்திரன், பிரஜாபதி ஆகிய வழியைக்காட்டுகிற ஆதிவாஹிகக் கூட்டங்களால் காணிக்கைகளோடு எதிர்கொண்டழைக்கப் பெற்று அந்தந்த லோகங்களைத்தாண்டுகிறான். பிரகிருதிக்கும்,

गणैस्सह सोपचारं तत्तल्लोकानतीत्य, प्रकृतिवैकुण्ठसीमापरिच्छेदिकां
 विरजां तीर्त्वा, सूक्ष्मशरीरं विहाय, अमानवकरस्पर्शादप्राकृतदिव्य(मङ्गल-
 विग्रहयुक्तश्चतुर्भुजो ब्रह्मालङ्कारेणालंकृतः, इन्द्रप्रजापतिसंज्ञकनगरद्वार-
 पालाभ्यनुज्ञया श्रीवैकुण्ठाख्यं दिव्यनगरं प्रविश्य, पताकालंकृतदीर्घप्राकार-
 सहितगोपुरमतीत्य, ऐरम्मदाख्यामृतसरस्सोमसवनख्याश्चत्थं च दृष्ट्वा;

३८९. सूक्ष्मदेहं विहायाथ स्पृष्टोऽमानवपाणिना ।
 स्त्रीकृताप्राकृतवपुश्चतुर्भिश्च भुजैर्ज्वलन् ॥
३९०. ब्रह्मालंकारसंस्पृष्टः द्वारपालाभ्यनुज्ञया ।
 योगिवाङ्मनसातीतस्वरूपं परमाद्भुतम् ॥
३९१. वैकुण्ठदिव्यनगरं प्रविश्य परया मुदा ।
 पताकालङ्कृतं दिव्यप्राकारसहितं महत् ॥
३९२. अतीत्य गोपुरं चैरंमदाख्यसर उत्तमम् ।
 तर्हं च सोमसवनं शुद्धसत्त्वमयं मुदा ॥

வைகுந்த லோகத்துக்கும் எல்லையான விரஜையென்கிற
 நதியைத்தாண்டி, ஸூக்ஷ்ம ஈரீரத்தை விட்டுவிடுகிறான்.
 அப்போது அமாநவன்கையால் தொடப்பட்டவுடன் அப்ராஹ்
 மான உயர்ந்த ஈரீரத்தைப்பெற்று, நான்கு கைகள் விளங்கப்
 பெற்றவனாய், பிரம்மத்துக்கு உண்டான அலங்காரங்களாலே
 அலங்கரிக்கப்பட்டு, யோகிகளின் மனோவாக்குகட்கும் எட்
 டாததாய், பரமாத்முதத்தன்மையதாயுள்ள வைகுந்தநகரத்தில்
 (கௌஷீதகியில்) இந்திரன், பிரஜாபதி என்று அழைக்கப்படும்
 துவாரபாலகர்களுடைய அனுமதியின்பேரில் அந்த நகரத்துக்குள்
 பிரவேசித்து, பேரானந்தத்தோடு கூடிநின்று “கோடியணி
 நெடுமதிள் கோபுரம்” [திருவாய் 10-9-8] என்று சொல்லப்
 பட்ட கோடிகளோடு கூடிய உயரமுள்ள மதிள்களையுடைய
 கோபுரத்தைத்தாண்டி, அப்ராஹ்மான ஐரம்மதம் என்கிற
 அமிருதம் நிறைந்த தடாகத்தையும், லோமஸவனம் என்கிற
 அரசமரத்தையும் உகப்புடன் கண்டு, “ஈதம் மாலாஹஸ்தா:”

* ஶந் மாலாஶ்நா ஶ்யாபூக்தபஶ்ஷநதீவ்யாப்சரோகர்ணரூபஶரீதோ ஶ்ரஶ்யகந்யா-
தீமீரலக்ருவஸ்த்ரத்யானந்நகரூடவீஷ்வக்சேனாடீந் ப்ரணம்ய, தீவீஶுமதோ மஶா-
மணீமண்டபமாஸாஶ்ய, பரீக்ஷஸமீபே ஶ்ரீகாஶ்யாந் ப்ரணம்ய, பரீக்ஷஸமீபே க்ரவ்யா,
தத்ர ஶமாதீபீதாஶ்பரீ கமலே அநந்தே விமலாதீமீஷ்வாமரஶ்ஸ்தாமிஸ்சேவ்யமானீ
ஶ்ரீஶூமிநீலாமமேதீ ஶக்ஷத்க்ராதீதீவ்யாபூஶோபேதீ ஜாஶ்வந்யமானகிரீடமகூட-

393. ஶ்ரீ காப்சரஸாஶ் பஶ்ஷகர்ணஸ்தத்ர ஶுபூஜித: |
 ஶ்ரஶ்யகந்யாலக்ருதஸ்மந் அநந்தகரூடாதீகாந் ||
394. ப்ரணம்ய தீவீஶுமத: ஶ்ரீகாப்ய மணீமண்டபம் |
 பரீக்ஷஸ்ய சமீபே ஶ்ரீ ப்ரணம்ய ஶ்வகூர்சமானம் ||
395. தத்ர ஶமாதீபீதஸ்தீகமலே விமலாதீமீ: |
 ஶதா ஶாமரஶ்ஸ்தாமிஸ்சேவ்யமானீ ஜகத்கூர்மம் ||
396. ஶ்ரீயா ஶூம்யா நீலயா ஶ்ரீ சேவ்யமானஸ்வபாஶ்வீகம் |
 ஶக்ஷத்க்ராதீயுஶ்ரீதீதீவ்யாபூஶோபேதீ ||

என்று தொடங்கிக் கௌஷீதகியில் ஓதியபடி நூறு நூறுபேர்க
 ளாய் மாலை முதலானவைகளை வைத்துக்கொண்டிருக்கிற
 ஶ்ரீநூறு(அப்ராக்ரத) அப்ஸரஸ்ஸூக் கூட்டங்களால் உபசாரம்
 செய்யப்பட்டு, பிரம்மகூந்தும் முதலானவைகளால் அலங்காரம்
 செய்யப்படுகிறது. பிறகு அங்குள்ள அனந்தன், க்ருடன்,
 விஷ்வக்ஸேநர் இவர்களை நமஸ்காரம் செய்து, அவர்களால்
 பூஶாமாநம் செய்யப்பட்டு, மஹாமணிமண்டபத்தை
 அடைந்து, பகுவான் எழுந்தருளியிருக்கும் கட்டிலினருகில்
 இருக்கிற தன் ஆசாரியர்களை வணங்கி, அதின் ஶமீபத்தில்
 போகிறது. அதில் தீர்மம் முதலான எட்டுக்கால்களையுடைய
 பீடத்தின்மேலே இருக்கும் தாமரைப் பூவில் விமலை
 முதலானவர்களால் சாமரத்தைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு
 ஶேவிக்கப்பட்டவனாய், ஶ்ரீ பூமி ஶீனை ஆகிய மஹிஷிகளால்
 நழற்போல் அருகிலிருந்து ஶேவிக்கப்படுபவனாய், ஶ்ரீநகும், சக்ரம்
 முதலான உயர்ந்த ஆபுதநங்களின் ஒளியாலே மிகவும் நன்றாகப்

चूडावतंसमकरकुण्डलश्रैवेयकहारकेयूरकटकश्रीवत्सकौस्तुभमुक्तादामोदर -
 बन्धनपीताम्बरकाञ्चीगुणनूपुराद्यपरिमितदिव्यभूषणैर्भूषितं अपरिमितोदार-
 कल्याणगुणसागरं भगवन्तं दृष्ट्वा, तन्पादारविन्दयुगलं शिरसा प्रणम्य,
 पादेन पर्यङ्कमारुह्य, तेन स्नाङ्के स्थापितः, कोऽसीति पृष्टो ब्रह्मकारो

३९७. किरीटहारकेयूरकटकादिविभूषितम् ।

वात्सल्यज्ञानशक्त्यादिकल्याणगुणसागरम् ॥

३९८. प्रसायि सव्यचरणं नागभोगे महासने ।

दक्षिणं पादमाकुञ्च्य न्यस्य जानुनि दक्षिणम् ॥

३९९. करं च नागपर्यङ्के करं सव्यं निधाय च ।

बाहुद्वयेन पथाच्च शंखचक्रधरं विभुम् ॥

४००. स्थितमेवं वासुदेवं नित्यैर्मुक्तैश्च सेवितम् ।

दृष्ट्वा भगवत्तस्य पादाब्जयुगलं मुदा ।

பிரகாசிக்கிற திருமேனியை உடையவனாய், கிரீடம், மகுடம், ஹாரம், தோள்வளைகள். கைவளைகள் மகரகுண்டலங்கள், கண்டிகை, ஸ்ரீலக்ஷ்மி என்கிற மறு, கௌஸ்தபும் என்கிற மணி. முத்துமாலை. அரைநாண், பீதாம்பூரம், மேகலை (ஒட்டியாணம்), நூபுரங்கள் (சிலம்பு) முதலான கணக்கில்லாத உயர்ந்த திருவாபுரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டவனாய், வாத்ஸல்யம், ஜ்ஞானம், ஸக்தி, பூலம். ஐஸ்வர்யம், வீர்யம், தேஜஸ்ஸு முதலான கணக்கில்லாத உயர்ந்த கல்யாணகுணங்களுக்கு ஸமுத்ரம்போலிருப்பிடமாயிருக்கிறவனாய், இடது திருவடிகையை நீட்டி, வலது திருவடிகையை மடக்கி, வலது திருக்கையை வலது முழந்தாளில் வைத்துக்கொண்டு, இடது திருக்கையை நாக்யஸ்யனத்தில் நாட்டி. பின்னிரு திருக்கைகளாலே ஸங்க்ஷ்ரங்களை தூரித்துநிற்பவனாய், ஸர்வேஸ்வரனாய், நித்யமுக்தர்களால் கைங்கர்யம் செய்யப்படுமவனான வாஸுதேவனைத் திருவனந்தாழ்வானாகிற பெரிய ஆஸனத்திலே பார்க்கிறான். அந்த புகுவானுடைய திருவடித்தாமரையைத் தலையால்

(ब्रह्मपरिकरो)(ब्रह्मप्रकाशो)ऽस्मीति उक्त्वा, तेन कटाक्षितः तदनुभव-
जनितप्रहर्षप्रकर्षात्सर्वदेशप्रर्वकालसर्वावस्थोचितसर्वकैङ्करतिः आविर्भूत-
गुणाष्टकः उत्तरावधिग्रहितत्रानुभववान् यः स मुक्त इत्युच्यते ॥ २०५ ॥

४०१. मूर्धा प्रणम्य पर्यङ्कं तत्पदाऽऽरुह्य ह्येतः।
तेन स्वाङ्कस्थापितश्च पृष्टः कोसीति चादरात् ॥
४०२. ब्रह्मप्रकारोहमस्मीत्युक्त्वा श्रीशकटाक्षितः।
तस्य प्रकृतानुभवजन्यहर्षप्रकर्षतः ॥
४०३. सर्वकैङ्करतिगविर्भूतगुणाष्टकः।
उत्तरावधिगुण्यश्रीश्रीशानुभववान् स्वराट् ॥
४०४. भोगमात्रे ब्रह्मसाम्यं मुक्तस्यास्य निगद्यते।
जगद्व्यापारादिसर्वश्रीशकृत्ये न चान्वयः ॥

வணங்கி, தன் காலால் கட்டிலில் ஏறுகிறான். புகுவானால் தன் மடியில் இருக்கும்படி செய்யப்படுகிறான். புகுவான் 'நீ யார்' என்று கேட்க 'நான் ப்ரஹ்மம் (ப்ரஹ்மத்துக்குப் பிர காரமாயிருப்பவன்)' என்று பதில் சொல்லுகிறான். பரப்ரஹ்ம மாகிற அவனுடைய கடாஷத்தைப்பெற்று அவனை அநுபவித்து அதினுண்டான ஸந்தோஷத்தின் பெருக்காலே, எல்லா இடங்களிலும், எல்லாக்காலங்களிலும், எல்லா நிலைகளிலும் அவையவைகளுக்குத் தகுந்த எல்லாக் கைங்கரியங்களையும் செய்வதில் ருசியுள்ளவனாய், மறைந்திருந்த தன்னுடைய அபஹதபாப்மத்வம் (பாபமின்மை) முதலான எட்டு குணங்கள் வெளிப்பட்டு, மேல் எல்லையில்லாத ஸ்ரீநாராயணர்களுடைய அநுபவத்தை உடையவனாய், கர்மபாரதந்திரியமற்றவனா யிருக்கிறான். இப்படிப்பட்டவன் முக்தன். 205.

404-408 "பரமம் ஸாம்யமுபைதி"[முக்தன் புகுவானுக்கு மிஷ்டம் ஸமமாக ஆகிறது] என்று சொல்லும் வேதத்துக்கு, பேராகுத்திலே மாத்திரம் ஸாம்யமுண்டு என்பதே கருத்து. உலகத்தைப் படைத்து அளித்து அழித்தல் முதலான பரமனின் தொழில்கள் முக்தனுக்கு இல்லை. "ஐக்யத்வ்யாபாரவாரீஜம்"

मुक्तस्य ब्रह्मसाम्यापत्तिश्रुतिस्तु भोगसाम्यमाह, जगद्व्यापारवर्जनस्य प्रतिपादनात्। तस्य नानात्वं सर्वलोकसंचरणं च संभवति। ननु, मुक्तस्यानावृत्तिप्रतिपादनात् अस्मिन् लोके संचारः कथमिति न शङ्कनीयम्, कर्मकृतस्यैव नियेयात्; स्वेच्छया संचरणस्योपपत्तेः। अतो मुक्तो भगवन्संकल्पायत्तस्वेच्छया च सर्वत्र संचरति ॥ २०६ ॥

नित्या नाम कदाचिदपि भगवदभिमतविरुद्धाचरणाभावेन ज्ञान-संकोचप्रसङ्गरहिताः अनन्तगरुडविष्वक्सेनादयः। तेषामधिकारविशेषाः

४०५. परसंकल्पानुगुणस्वेच्छयाऽनेकदेहभाक्।

अनेकलोकगामी च तादृश्यैव निजेच्छया ॥

४०६. तथा कदाचिच्छोकैऽस्मिन् आविर्भवति विष्णुवत्।

श्रीशकैङ्कर्याप्रविष्टं किमप्यस्य न विद्यते ॥

என்னுமிடத்தில் ஸஞ்சாரகாரர் இதை நிலைநாட்டியிருக்கிறார். பரமாத்மஸங்கல்பத்தைப் பின்பற்றியிருக்கும் தன் விருப்பத்தால் முக்கடன் திருமேனிகளை எடுத்துக்கொண்டு எல்லா உலகங்களிலும் இஷ்டப்படி ஸஞ்சாரம் பண்ணக்கூடும். “ந ச புநராவர்த் ததே” [முக்கடன் திரும்பிவருகிறதில்லை] என்று சொல்லப்படுகிறதே? அவன் எப்படி இந்த லோகத்தில் ஸஞ்சாரம் பண்ணக்கூடும்? எனில்: கர்மத்தினால் ஏற்படும் ஸஞ்சாரம் இல்லையென்று தான் அந்த வசந்தின் கருத்து. அவன் தன் இச்சையாலே ஸஞ்சாரம் பண்ணலாம். ஆகையால் புகுவானுடைய ஸங்கல்பத்துக்கு உட்பட்ட தன் இச்சையால் ஒவ்வொரு ஸமயம் புகுவானைப்போலே அவன் அவதாரமும் செய்யக்கூடும். இவனுடைய செயல்களில் எதுவும் புகுவத்கைங்கர்யத்தில் சேராததாக இராது. 206.

407-408. இனி நித்யசேதனர்கள் நிருபிக்கப்படுகின்றனர். ஒருபோதும் ஜ்ஞாநத்தின் ஸங்கோசத்துக்கு இடமில்லாதவர்கள் நித்யர்கள். புகுவானுக்கு உகப்பில்லாத ஒன்றையும் ஒரு போதும் அவர்கள் செய்பவர்களல்லர். அநந்தன், கருடன்,

ईश्यास्य नित्येच्छयैव अनादित्वेन व्यवस्थापिताः । एतेषामवतारास्तु
भगवदवतारवत् स्वेच्छयैव । एवं बद्धमुक्तनित्यभेदभिन्नो जीवो
निरूपितः ॥ २०७ ॥

इति श्रीवाधूलकुलतिलक-श्रीमन्महाचार्यप्रथमदासेन श्रीनिवासदासेन
विरचितायां यमोन्द्रमतदीपिकायां शारीरकपरिभाषायां
जीवनिरूपणं नाम अष्टमोऽवतारः ॥

४०७. नित्याश्चान्तगरुडविष्वक्सेनादिष्टुरयः ।
सर्वदेते च भगवदनिष्टाचारवर्जिताः ॥

४०८. श्रीशनित्येच्छयैवैते नित्यकैङ्कर्यशालिनः ।
एवं जीवो बद्धमुक्तनित्यभिन्नो निरूपितः ॥
॥ इति जीवप्रकरणम् ॥ ८ ॥

விஷ்வக்ஸேனர் முதலானவர்கள் இவ்வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள். அவர்களில் இன்னொருக்கு இன்னபணியில் அதிகாரம் என்பது ஒரு போதும் மாறாத புகுவானுடைய நித்யமான இச்சையால் நித்யமாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் அவதாரம் செய்வதும் புகுவானுடைய அவதாரத்தைப்போலே அவர்களுடைய இச்சையினாலேயே உண்டாகிறது. ஆக, இவ்வளவால் புகுவானுடைய முக்தர்கள் நித்யர்கள் என்கிற பிரிவுள்ள ஆத்மாக்களின் நிருபணம் செய்யப்பட்டது. 207.

ஈசுவரப்ரகரணம் முற்றிற்று.

9. ஈசுவரப்ரகரணம்

409-410. இனி, ஈசுவரனைப்பற்றிய நிருபணம் செய்யப்படுகிறது. எல்லாருக்கும் ஶோஷிபாயிருக்கை. எல்லாரையும் நியமனம் செய்பவனாயிருக்கை, எல்லாக்கர்மங்களாலும் ஆராதிக்கப்படுகை, எல்லாக்கர்மங்களுக்கும் புலன்களைக் கொடுப்பவனாயிருக்கை, எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாயிருக்கை, எல்லாக்காரியங்களையும் உண்டுபண்ணுகை. (எல்லாப் பதங்களாலும்

॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥

अधेश्वरो मिरूप्यते । सर्वेश्वरत्वम्, सर्वशेषित्वम्, सर्वकर्मसमा-
राधयत्वम्, सर्वकर्मफलप्रदत्वम्, सर्वाधारत्वम्, सर्वकार्योत्पादकत्वम्, (सर्व-
शब्दवाच्यत्वम्) सज्ञानस्वेतरसमस्तद्रव्यशरीरित्वमित्यादीनि ईश्वरलक्षणानि ।
अयमीश्वरसुखमचिदचित्तिशिष्टवेषेण जगदुपादानकारणं भवति, संकल्प-
विशिष्टवेषेण निमित्तकारणं, कालाद्यन्तर्यामिद्वेषेण सहकारिकारणं च ॥२०८॥

॥ अथ ईश्वरप्रकरणम् ॥ ९ ॥

४०९. ईशितुलक्षणं सर्वशेषित्वादि स चेश्वरः ।

उपादानं प्रपञ्चस्य सुखमचिदचित्तनुः ॥

४१०. संकल्पवत्त्ववेषेण निमित्तमपि कारणम् ।

सर्वकारणकालान्तर्यामित्वात्सहकारि च ॥

சொல்லப்படுகை), தன்னையும் தன்னுடைய ஞானத்தையும் தவிர
மற்ற எல்லா தீர்வியங்களையும் ஈரமாகவுடையவையிருக்கை.
விடவாய் (ஸர்வவ்யாபியாய்) இருந்துகொண்டு, சேதனனாய்
(அறிவுடையவனாய்) இருக்கை, இயற்கையிலேயே ஸத்யஸங்கல்-
பத்தை (நினைத்ததை முடிக்கும் வல்லமையை) உடையவனா-
யிருக்கை, ஐக்யத்ஸ்ருஸ்மி ஸ்திதி ஸம்ஹாரகர்த்தாவாயிருக்கை,
தேயாகாலவஸ்துக்களால் அளவுபடாதவையிருக்கை முத-
லானவை ஈர்வரனுடைய லக்ஷணங்கள். ஈர்வரன் ப்ரளய
காலத்தில் ஸுக்ஷ்மமாயிருக்கிற சேதனர்களையும் அசேதனங்-
களையும் ஈரமாகக்கொண்டு அவற்றை விட்டுப்பிரியாதிருக்கிற
ஆகாரத்தாலே உலகத்துக்கு உபாதாந காரணமாகிறான்; அந்த
இரண்டையும் நாமருபமடையச்செய்யும் தன் ஸங்கல்பத்-
தோடு கூடின ஆகாரத்தாலே நிமித்தகாரணமாகிறான், எல்லா
வற்றுக்கும் பொதுக்காரணமான காலம் முதலானவைகளுக்கு
அந்தர்யாமியாயிருக்கிற ஆகாரத்தால் ஸஹகாரிகாரணமும்
ஆகிறான்.

कार्यरूपेण विकारयोग्यं वस्तु उपादानकारणम् । कार्यनया परिणामयित्
निमित्तकारणम् । कार्योत्पत्त्युपकरणं वस्तु सहकारि । यद्वा उत्तरोत्तरा-
वस्थाविशिष्टस्वरूपापेक्षया तदनुगुणनियतपूर्वभाव्यवस्थाविशिष्टं यत् तदु-
पादानम् । यथा, घटत्वावस्थाविशिष्टमृद्द्रव्यापेक्षया पिण्डत्वावस्था-
विशिष्टं तदेव द्रव्यम् । परिणामौन्मुख्यातिरिक्ताकारेणापेक्षितं कारणं
निमित्तकारणम् । अस्मिन् पक्षे सहकारिकारणस्य निमित्तेऽन्तर्भावः ।

४११. कार्यरूपविकाराहं वस्तुपादानकारणम् ।

निमित्तं कार्यरूपेण परिणामयित् स्मृतम् ॥

४१२. कार्योत्पत्तौ च यदुपकरणं सहकारि तत् ।

त्रिविधं कारणत्वं च ब्रह्मणः स्यात्प्रमाणतः ॥

411-414. காரியரூபமாக வேறுபாட்டை அடையத்
தகுந்த வஸ்து உபாதானகாரணம். ஸங்கல்பத்தின்மூலம்
அதைக் காரியமாக மாறும்படி செய்கிறது நிமித்தகாரணம்.
காரியமுண்டாவதற்கு உபகரணமாயிருக்கிற வஸ்து ஸஹகாரி
காரணம். இவைகளை வேறுவிதமாகப் பிரித்தும் லக்ஷணம்
சொல்லலாம். உத்தரோத்தராவஸ்தாவியிஷ்ட வஸ்துவைக்
குறித்து ததநுகுணநியதபூர்வபாவ்வஸ்தா விஸிஷ்டவஸ்து
உபாதானகாரணமாகிறது. அதாவது :— பல நிலைகளை யுடைய
ஒரு பொருளில், மேல்நிலையையுடைய அந்தப் பொருளுக்கு
அதற்குத் தகுந்த அடுத்த முன் நிலையோடு கூடிய அப்
பொருள் உபாதானகாரணம். உதாரணம்—குடம் என்கிற
நிலையையுடைய மண் எனும் தீரவியத்துக்கு மண்கட்டி என்
கிற நிலையையுடைய அந்த தீரவியமே உபாதானகாரணம்.
இவ்விதமான வேறுபாட்டையடையாதவையாய், காரியத்
தக்கு வேண்டியவைகளான வஸ்துக்களெல்லாம் நிமித்த
காரணம். இப்படி லக்ஷணம் சொல்லும்போது ஸஹகாரிகார
ணம் நிமித்தகாரணத்திலேயே அடங்கும். நிமித்தம், உபா
தானம், ஸஹகாரி என்று காரணம் மூன்றாயிருந்தாலும்,
நிமித்தம் உபாதானம் என்று இரண்டாயிருந்தாலும் அந்தந்தக்
பத—27

एवं त्रिविधकारणपक्षे कारणद्वयपक्षे च कारणलक्षणलक्षितत्वादखिल-
जगत्कारणत्वं भगवतो नारायणस्यैव संभवति ॥ २०९ ॥

४१३. ज्ञाते ब्रह्मणि विज्ञातमिदं सर्वमिति श्रुतेः ।

सृदादेरिव विश्वोपादानकारणतेशितुः ॥

४१४. ऐश्वर्येण सङ्ख्यान्निमित्तत्वमपीष्यते ।

अन्तर्यामिन्ब्रह्मणादौ श्रुता च सहकारिता ॥

காரணலக்ஷணம் உள்ளவனாகையால், பரப்ரஹ்மமான நாராயணனே எல்லா உலகங்களுக்கும் எல்லாவிதமான காரணமும் ஆகிறான் என்பது ஸகலப்ரமாணங்களாலும் எரித்திடுக்கிறது. ஒரு மண்பானைக்கு உபாத்நாகாரணம் மண்கட்டியாகும். குயவன் நிமித்தகாரணமாவான், துண்டும், சக்ரம் முதலானவை ஸஹகாரிகாரணமாகும். உலகிற்கு ஸைக்ஷம் சித்தித்விரிஷ்டப்ரஹ்மம் உபாத்நாகாரணம், ஸங்கல்ப விரிஷ்டப்ரஹ்மம் நிமித்தகாரணம்; காலாத்விஷ்டப்ரஹ்மம் ஸஹகாரிகாரணம். ஆகப்ரஹ்மமே மூலகைக்காரணமும் ஆகிறது, உலகத்திற்கு ஸகலகாரணமும்ப்ரஹ்மமே என்பது எப்படி எரித்திடுக்கும்? எனில்: பரமப்ரமாணமான வேதத்தைக்கொண்டே எரித்திடுக்கிறது. ‘யதூ ஸோம்ய ஏகேந ம்ருத்பிண்டேந ஸர்வம் ம்ருண்மயம் விஜ்ஞாதம் ஸ்யாத்’ ‘‘யதூ ஸோம்ய ஏகேந லோஹமணிநா ஸர்வம் லோஹமயம் விஜ்ஞாதம் ஸ்யாத்’’ ‘‘யதூ ஸோம்ய ஏகேந டக்யநிக்ருந்தநேந ஸர்வம். கார்ஷ்ணயஸம் விஜ்ஞாதம் ஸ்யாத்’’ [சூர் 6-1] என்கிறபடியே, ஒரு மண்கட்டியையறிந்தால் மண்ணான குடம் முதலானவற்றையறிந்ததாவதுபோல்ப்ரஹ்மம் ஒன்றையறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்ததாகும் என்று வேதாந்த வாக்கியங்கள் உத்கேஷிக்கின்றன. அதனால் மண்குடத்திற்கு மண்போலே உலகிற்குப்ரஹ்மம் உபாத்நாகாரணமாகிறதென்று அறியப்படுகிறது. ‘‘ஸ ஐக்ஷத’’ [அந்தப் பரப்ரஹ்மம் ஸங்கல்பித்தது] என்று ஐக்யத்ஸ்ருஷ்டி ஸங்கல்பத்தைச் செய்வது பரப்ரஹ்மம் என்று வேதம் சொல்லுகையாலே உலகிற்கு நிமித்தகாரணமும்ப்ரஹ்மமே என்றதாகிறது. ‘‘யஸ்யாத்மா

ननु, कथं नारायणे कारणत्वपर्यवसानमिति चेत्; उच्यते।
न्यायसहकृतवेदान्तवाक्यविचारेणैवं पर्यवस्यति। तद्यथा — आदौ
तावत्, प्रकृतेर्जगत्कारणत्वं नोपपद्यते। ई(ईक्षित्वा)क्षन्याद्यभावात्।
छान्दाग्ये तावत्, सदाकाशप्राणशब्दवाच्यानां जगत्कारणत्वं प्रतीयते।
वाजसनेयके ब्रह्मशब्दवाच्यस्य जगत्कारणत्वं प्रतीयते। सर्वशाखा-

४१५. शब्दाः कारणवाक्यस्थाः सहस्रात्मशिवादिकाः ।

सर्वे च्छागपशुन्यायात् सर्वश्रुत्यविरोधतः॥

ஸ்ரீரம் யஸ்ய ப்ருதிவீ ஸ்ரீரம் யஸ்ய தேஜ: ஸ்ரீரம்” என்று
அந்தர்யாமிப், ப்ரஹ்மணம் முதலானவற்றில் காலம் முதலான
அந்தந்தக் காரணப்பொருள்களுக்கு இவனே அந்தர்யாமி
யென்று வேதம் சொல்லுகையால் இவனே உலகைப் படைப்ப
தற்கு ஸஹகாரிகாரணமுமாகிருன் என்பதும் ஸித்தி, திக், கிறது.
“ஸதேவ ஸோமயேதமக்ர ஆஸீத் ஏகமேவாத், விதீயம்” [குழந்
தாய்! இந்த ஸ்தூலசித்சித், விசிஷ்டப், ப்ரஹ்மம் ‘ஸத்’
எனப்படும் ஸுக்ஷ்மசித்சித், விசிஷ்டப், ப்ரஹ்மமாகவேயிருந்தது;
ஒன்றாகவேயிருந்தது; இரண்டாவதற்றதாயிருந்தது] என்னும்
உபநிஷத், வாக்கியத்தில் ஜகத்திற்கு மூலகைக் காரணமும்
ப், ப்ரஹ்மமே என்று உணர்த்தப்பட்டது. 209.

415-416. இனி, கீழ்ச்சொன்ன ஜகத்காரணமான ஸர்வேஸ்
வரன் எந்த தேவதை என்று நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. வேதத்தில்
காரணப்பொருளைச் சொல்லும் வாக்கியங்களில் பரப், ப்ரஹ்
மத்தைச் சொல்லும் ஸ்பூத, ந்கள் பலவிதமாகயிருக்கின்றன.
சூர்தேவாக்யத்தில் “ஸத்” [உள்ளது] என்றும், “ஆகாஸம்”
[எங்கும் பிரகாசிப்பது] என்றும், “ப்ராணன்” என்றும் பரம்
டொருள் சொல்லப்படுகிறது. ப், ப்ரஹ்தாரண்யகத்தில் “ப், ப்ரஹ்ம”
[மிகப்பெரியது] என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இவ்வாக்கியங்களைக்
கொண்டு அசேதனமான மூலப், ப்ருதி முதலானவற்றை ஜகத்
காரணமாகக் கூறுவது பொருந்தாது என்று ப், ப்ரஹ்மஸுத்ரத்தில்
ஈக்ஷத்தியகரணம் முதலானவற்றில் அறுதியிடப்பெற்றது.
தைத்திரீயத்தில் ‘ஆத்மா’ என்று ஓரிடத்தில் சொல்லப்படு
கிறது. ஸ்வேதாஸ்வதரத்தில் ‘சிவன்’ என்றும், அதர்வஸிகை,

प्रत्ययन्यायेन कारणत्राक्यानामेकविषयत्वे प्रतिपादयितव्ये छागपशुन्यायेन सामान्यवाचकानां सदादिशब्दानां विशेषे ब्रह्मणि पर्यवसानं वक्तव्यम् । एवमुक्तन्यायेन ब्रह्मशब्दस्य तैत्तिरीयोक्तात्मशब्दवाच्ये पर्यवसाने, आत्मशब्दवाच्यः क इत्याकांक्षायां श्रुतिप्रसिद्ध इन्द्रो वा, तथा प्रसिद्धोऽग्निर्वा, उपास्यत्वेन प्रसिद्धस्त्वर्यो वा, कारणत्वेनोक्तस्सोमो वा;

४१६. नारायणे विशेषार्थे पर्यवस्यन्त्यत्राधिताः ।

तस्मादसाद्येव सर्वविद्योपास्यश्च मुक्तिदः ॥

யில் 'ஸம்பு,' என்றும், அதர்வரிரஸ்ஸரில் 'ருத்ரன்' என்றும் சொல்லப்படுகிறது. மற்றும் சிலவிடங்களில் 'ஹிரண்யகூர்ப்புன்' என்றும் ப்ரஜாபதியென்றும் சொல்லப்படுகிறது. புருஷஸூக்தாதிக்களில் புருஷனென்று சொல்லப்படுகிறது. நாராயணோபனிஷத்திலும் மஹோபனிஷத்திலும், ஸுப்ராலோபனிஷத்திலும் தைத்திரீய நாராயணநுவாகத்திலும் மற்றும் பற்பல வேத, வாக்கியங்களிலும் ஹரி, விஷ்ணு, அநந்தன், அச்யுதன், மத்ஸ்யம், கூர்மம், வராஹம், நரஸிம்ஹம், வாமனன், திரிவிக்கிரமன், கிருஷ்ணன் முதலான ஸப்தங்களுமும் நாராயணன் என்னும் தனிப்பெரும் பெயராலும் பரம்பொருள் குறிக்கப்படுகிறது. இவற்றிலிருந்து எந்தப்பொருள் பரம்பொருள் என்பதை நடுநிலைநின்று ஆராய்வோம். ஸத், ஆகாஸம், ப்ராணன், ஜ்யோதிஸ், அக்ஷரம், ருதம், ஸத்யம் ப்ரஹ்ம. முதலான பதங்கள் பரம்பொருளைக் குறிப்பதைக் காண்கிறோம். இவற்றை மாத்திரம் கொண்டு பார்த்தால் பரம்பொருள் ஒரு சேதனப் பொருளா? அல்லது அசேதனப்பொருளா? என்றே அறியமுடியாமலிருக்கிறது. ஜ்ஞாநம், ஆநந்தம் என்னும் பதங்களாலும் தைத்திரீய ஆநந்தவல்லியில் குறிக்கப்படுகிறது. இதிலிருந்து பரம்பொருள் ஜ்ஞாநாநந்தம் பமானது என்று தெரியவருகிறது. 'ஆத்மா' என்றும், 'ஸர்வஜ்ஞ:' என்றும் பரம்பொருள் குறிக்கப்படுவதிலிருந்து, இது அறிவுமயமானது மாத்திரமல்ல, அறிவையுடைய ஆத்மாவாகவுயிருப்பது என்று தெளிவாகிறது. இவ்வளவு தெளிவு பிறந்தபின்பும் வேதத்தில் சொல்லப்படும் ப்ரஸ்யரீகக் கணக்கான ஆத்மாக்களில் இது எந்த ஆத்மா? என்னும் ஐயம்

अभीष्टप्रदत्वेनोक्तः कुबेरो वा, यमो वा, वरुणो संवेति, अशये एतेषां
 कर्मवश्यत्वपरिच्छिन्नैश्वर्यवत्त्वसंहायित्वश्रवणात् नन्ते जगत्कारणभूताः।
 किन्तु श्वेताश्वतरे शिवस्य कारणत्वं भासते। एवमथर्वशिखायां शम्भु-
 शब्दवाच्यस्य ध्येयत्वं, कारणत्वं च भासते। तथैवाथर्वशिरसि रुद्र-

உண்டாகிறது. வேதத்தில் மிகவுயர்ந்த தேவதையாக ஓதப்
 படும் இத்திரனே. எல்லா தேவதைகளுக்கும் முகமாக ஓதப்
 படும் அக்னிமயோ, உபாஸிக்கத்தக்கவனாகச் சொல்லப்படுகிற
 சூரியனே, காரணமாகக் கூறப்படும் ஸோமன் எனப்படும்
 சந்திரனே, வாயுவோ, விரும்பியதையளிக்கும் குபேரனே,
 யமனே, வருணனே. உருத்திரனே, பிரமனே, நாராயணனே
 என்னும் ஸந்தேஹம் உண்டாகிறது. இத்திரன், அக்னி, சூரியன்,
 சந்திரன், வாயு, குபேரன், யமன், வருணன் முதலான
 தேவதைகள் கர்மத்துக்குக் கட்டுப்பட்டவர்கள் என்றும்,
 அளவுள்ள செல்வத்தையுடையவர்கள் என்றும், ப்ராக்ருத
 மான பிறப்பையுடையவர்கள் என்றும், ஸம்ஹரிக்கப்படுப
 வர்கள் என்றும் கணக்கற்ற வேதவாக்கியங்கள் உத்கோஷிக்
 கையாலே அவர்கள் பரம்பொருளாயிருக்கமுடியாது என்பது
 தெளிவு. இனி, ப்வேதார்வதரம் அதர்வஸிரஸ், அதர்வஸிரகை,
 முதலான விடங்களில் ஸிவன், ஸம்பு, ருத்ரன், ஸங்கரன், முத
 லான பதங்களால் காரணபூதனாகச் சொல்லப்படும் ருத்ரனே
 பரம்பொருளாகலாமே என்னும் ஐயம் எழுகின்றது. ஸதபத,
 ப்ராஹ்மணத்திலே [ஆறும் காண்டும் முதல்ப்ரபாடகம், முத
 லத்யாயம், மூன்றாவது ப்ராஹ்மணத்திலே] ப்ரஜாபதியான
 பிரமன், உஷஸ் என்னும் தேவியிடம் விரியத்தை விட்டதாக
 வும், ஒருவருஷம் கழிப்புவாஸம் செய்து ஒரு குமாரன் பிறந்த
 தாகவும், அவன் அமுததாகவும், ஏன் அமுகிருய் என்று
 கேட்டதற்கு, 'எனக்குப் பாபம் போகவில்லை; (பரம்பொருளின்)
 நாமத்தை எனக்கு இடுவீர் பாபம் போவதற்கு' என்று
 உரைத்ததாகவும், உடனே, 'ருத்ரன்' 'ஸர்வன்' 'யஸுபதி'
 'உக்ரன்' 'புவன்' 'மஹாதேவன்' 'ஈஸானன்' முதலான பெயர்
 களையும், அக்னி, ஜலம், வாயு, சூரியசந்திரர்கள் முதலான
 ரூபங்களையும் கொடுத்ததாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
 இதனால் ருத்ராத்ரிஸ்ப்துங்களால் உலகில் பிரளித்தான
 தேவன், ப்ராக்ருதமான பிறப்பையுடையவனென்றும், பாபம்

शब्दवाच्यस्य सर्वात्मकत्वमुच्यते। तैत्तिरीये हिरण्यगर्भस्य जगत्कारणत्वं प्रतीयते। अत्रापि सामान्यविशेषन्यायात् शिवशम्भुरुद्रशब्दानां

நீங்கப்பெருதவனென்றும், அந்த ருத்ராதிநாமங்கள் உண்மையில் பாபத்தைப்போக்கும் வல்லமையுள்ள பரமாத்மாவின் நாமங்களே என்றும் தெளிவாகிறது. இக்காரணங்களாலும், 'ந ப்ரஹ்மா நேஸாந:' என்று மஹோபனிஷத்தில் ப்ரளயகாலத்தில் ஈஸானன் எனப்படும் இந்த ருத்ரன் இல்லையென்று ஒதுகையாலும் அஷ்டமூர்த்தியாகவும், ருத்ர ஈர்வ பரூபதி உக்ர புவ மஹாதேவ ஈஸாநாதி, ஈப்துங்களால் லோகவேதங்களில் பிரளித்தமாயிருப்பவனாகவுமுள்ள இந்த தேவதை பரம்பொருளாகமுடியாது என்று எரித்திடுக்கிறது. இனி, இந்த உருத்திரனையும் பிறப்பித்தவனாக ஈதபத்யுப்ராஹ்மணம், ஈஸலாஸி ப்ரஹ்மணம், ஸாமவேதம், ஸுப்ரஹோபனிஷத் முதலான விடங்களில் சொல்லப்படுபவனும், பரம்பொருளைச்சொல்லும் 'ஹிரண்யகூர்ப்புன்', 'ப்ரஜாபதி' முதலான ஈப்துங்களால் பிரளித்தனவனுமான பிரமன்தான் பரம்பொருளாகலாமோ என்று பார்த்தால், அவனும், "நாராயணத் ப்ரஹ்மா ஜாயதே" [நாராயணோபனிஷத்] "யோ ப்ரஹ்மாணம் வித்யதாதி பூர்வம்" [தைத்திரீயம், ஈவேதாஈ்வதரம்] முதலான வேதவாக்கியங்களில் உத்பத்தியுடையவனாகவும், "ந ப்ரஹ்மா நேஸாந:" [மஹோபனிஷத்] இத்யாதிவாக்கியங்களில் ஸம்ஹரிக்கப்பட்டவனாகவும் சொல்லப்படுகிறானாகையாலே அவனும் ஆதிமத்யாந்தரஹிதமான பரம்பொருளாகமுடியாது. இனி, "ஈகோ ஹவை நாராயண ஆஸீத் ந ப்ரஹ்மா நேஸாந:" [மஹோபனிஷத்] [நாராயணன் ஒருவனே இருந்தான்; பிரமனுமில்லை; சிவனுமில்லை] "நாராயணத் ப்ரஹ்மா ஜாயதே, நாராயணத் ருத்ரோ ஜாயதே" [நாராயணோபனிஷத்] [நாராயணனிடமிருந்து பிரமன் பிறக்கிறான்; நாராயணனிடமிருந்து உருத்திரன் உண்டாகிறான்.] இத்யாதி, வேதவாக்கியங்களில் நாராயணனே ப்ரஹ்மருத்ராதிப்ரமுகமான எல்லா உலகிற்கும் காரணமாக ஒதப்படுகிறானாகையாலும், இவனுக்குக் காரணமாக எவரும் ஒதப்படவில்லையாகையாலும், மற்ற தெய்வங்களைப்போலே இவனுக்குத் தாழ்வுகள் வேதத்தில் எங்கும் சொல்லப்படவில்லையாகையாலும், "பூர்வபத்யாத் ஸம்ஜ்ஞாயாமக:" [அஷ்

हिण्यगमंशब्दवाच्ये विशेषे पर्ययमानं युज्यते । शिवशब्दस्य *शिवमस्तु सर्वजगताम् * शिवं कर्मास्तु * शिवास्ते सन्तु पन्थान इत्यादिभिः मङ्गलवाचिन्वम्, रुद्रशब्दस्याग्निवाचकत्वम् । एवं महेश्वरशब्थादिसामान्य-शब्दा अप्यवयवशक्त्या चतुर्मुखे पर्यवस्यन्ति । कारणवाचिशिवादि-

டாக்யாபி 8-4-3] என்னும் பாணினிஸூத்ரத்தின்படி, இந்த நாராயணாப்தம், “எல்லாவுட்கிற்கும் ஸிவம் (மங்குளம்) உன்டாகட்டும்” “கர்மம் ஸிவமாக (மங்குளமாக) ஆகட்டும்” “உனது வழி ஸிவமாக (மங்குளமாக) ஆகட்டும்” முதலான விடங்களில் ஸிவருத்ரஹிரண்யகூர்ப்பாதிபுரப்புத்துங்கள்போலே டௌகிகமாகப் பலபொருள்களைக் குறிக்கமாட்டாததாய் நாராயணன் ஒருவனையே குறிக்கவல்லதாயிருப்பதாலும் நாராயணன் ஒருவனே ஸத், ப்ரஹ்ம, ஆத்மா, ஸிவன், ஸம்பு, மஹேஸ்வரன், ருத்ரன், ஹிரண்யகூர்ப்புன், ப்ரஜாபதி, விஷ்ணு, ஹரி, அநந்தன், அச்யதன் முதலான பல்லாயிரம் பெயர்களாலே வேதங்களிலே குறிக்கப்படும் பரம்பொருள் என்று நல்லோர்களாலே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இப்படிக் கொள்வதே எல்லா வேதவாக்கியங்களுக்கும் விரோத்யில்லாத வழியாகும். இவ்விடத்தில், ஸர்வஸாகூர்ப்ரத்யயந்யாயம், ஸர்வவேதூர்த்ப்ரத்யயந்யாயம், சூக்யபஸூந்யாயம், ஸாமாந்ய விஸூஷந்யாயம் எனும் நியாயங்கள் அநுஸந்திக்கத்தக்கவை “ஸகலஸாகூர்ப்ரத்யயந்யாயமாகிறது, — ஒரு வாக்கியத்திலே ஓர் அர்த்தத்தைச் சொன்னால், அதினுடைய அங்கூரபாங்கூதிகளை நேராக அறிகைக்காக, ஸாகூர்த்ரங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஸஞ்சரித்து. அவற்றில் சொல்லுகிற அர்த்தங்களிலும் ஜ்ஞாநம் பிறந்து, அவ்வர்த்தங்களளுக்கு அந்யோந்யம் பிறக்கும் விரோத்யங்களையும் ஸமிப்பித்து, தனக்கு அபிமதமான அங்கியோடே சேருமவற்றைச் சேர்க்கையிறே” என்றும், “ஸகலவேதூர்த் ப்ரத்யயமாகிறது - ஒரு வேதூர்த் தத்திலே ஒரு வாக்கியம் ஓர் அர்த்தத்தைச் சொன்னால், அல்லாத வேதூர்த்ங்களிலும் ஸஞ்சரித்து, அவற்றில் சொல்லுகிற அர்த்தங்களுக்கு அந்யோந்யம் விரோத்யம் பிறவாதபடி விஷய விபூக்யம் பண்ணி, தனக்கு அபிமதங்களான அர்த்தங்களோடே சேருமவற்றைச் சேர்க்கையிறே” என்றும் முதலிரண்டு நியாயங்கள் பரந்த்ரஹஸ்யத்திலே பெரியவாச்சான்பிள்ளையால் விவரிக்கப்பட்டன. சூக்யபஸூந்யாயமாவது — ‘பஸூவைக்

शब्दानां मुख्यवृत्त्या रुद्रपरत्वं किं न स्यादिति न शङ्कनीयम् । रुद्रस्य चतुर्मुखादुत्पत्तिश्रवणात्, अनपहतात्मत्वश्रवणाच्च न रुद्रस्य कारणत्वम् । अतो हिरण्यगर्भप्रजापतिस्त्रयंभ्वादिशब्दवाच्ये चतुर्मुखे शिवादिशब्दाः पर्यवस्यन्ति । एवं महोपनिषन्नारायणोपनिषन्मुवालोपनिषन्मैत्रायणीय-पुरुषसूक्तनारायणानुवाकान्तर्यामिब्राह्मणादिषु नारायणस्यैव परमकारणत्व-सर्वशब्दवाच्यत्वमोक्षपदत्वजगच्छरीरकत्वादिप्रतिपादनात् स्वयंभुहिरण्य-गर्भप्रजापतिशब्दानां नारायणे पर्यवसानं युक्तमिति नारायण एवाखिलजगत्कारणं सर्वविद्यावेद्यश्च ॥ २१० ॥

கொண்டு யாகும் செய்' என்று ஒரு வேதவாக்கியம் சொல்லுகிறது; 'பரூ' என்பது நாலுகால் பிராணியைக் குறிக்கும். இம்மந்திரத்திலிருந்து இங்கு குறிக்கப்படுவது எந்தப் பசு என்று தெரியவில்லை; அந்த யாகுத்தை விவரிக்கும் வாக்கியமொன்றிலிருந்து, இங்கு குறிப்பிடப்படும் பசு 'சூக்யம்' எனப்படும் வெள்ளாடே என்று அறிகிறோம்: இது சூக்யபரூந்யாயமெனப்படுகிறது. ஸாமான்யவிரோஷந்யாயம் எனப்படுவதும் இதவே. இந்த ந்யாயங்களைக்கொண்டு பார்க்கும்போது, உள்ளதாகிற எப்பொருளையும் சொல்லும் 'ஸத்' என்னும் ஸாமான்ய ஈப்தும், மிகப்பெரிதான பொருளைச்சொல்லும் விரோஷஈப்துமான ப்ரஹ்மஈப்துத்திலே பர்யவளிக்கிறது; மிகப்பெரிதான சேதநாசேதனங்கள் இரண்டையும் சொல்லக்கூடிய ஸாமான்யஈப்துமான ப்ரஹ்மஈப்தும், சேதனப்பொருளையே சொல்லும் விரோஷஈப்துமான ஆத்மஈப்துத்திலே ஒன்றிற்கிறது: பல ஆத்மாக்களைச் சொல்லக்கூடிய ஸாமான்யஈப்துமான ஆத்மஈப்தும் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு நத்ரீர்களில் ஒருவரைக்காட்டக்கூடிய நத்ரன், ஈம்பு, ஈரிவன், ஈங்கரன், ஹிரண்யகர்ப்பன், ப்ரஜாபதி முதலான ஈப்துங்களில் முடிந்து நிற்கிறது; மூவரைக் காட்டக்கூடிய ஸாமான்யஈப்துங்களான இவையும், விஷ்ணு ஒருவனையே காட்டக்கூடிய விரோஷஈப்துமான நாராயணஈப்துத்திலே முடிந்துநிற்கின்றன என்று தெளிவாகும். இவ்விஷயத்தைத் தைத்திரீய நாராயணனுவாகம், ஐக்யக்காரணப்பொருளைக்குறிக்கும் எல்லாஈப்துங்களையும் எடுத்து அவை நாராயணனையே குறிக்கின்றன என்று ஒதுவதன்மூலம் தெளிவாகக் காட்டியது.

x க்யாயதீரீயில் ஸனிதா எனப்படும் ஸுதீரீயனுக்கு நடுவி லிருப்பவனை 'புரீக்க்யூ:' என்று சிவவாசக ஸப்தத்தால் படிப் பதால் அந்தராதியை உருத்திரனையே கூறுகிறது என்று

“ ஸஹஸ்ரீரீஷம் தேவம் விர்வாகூம் ” “ விர்வமேவேதம் புருஷ: ” என்று புருஷஸூக்தத்திற்சொன்ன பதங்களையும் “விர்வாய்புவம்” என்று அதர்வசிகையிற்சொன்ன ஸம்பு பதத்தையும், “சிவம்” என்று சிவேதர்வதரம், அதர்வ சிவமே முதலானவற்றிற்சொன்ன சிவபதத்தையும், “விர் வாகூம்” “விர்வம்” “தேவம்” “அக்ஷரம்” “பரமம்” “ப்ரபும்” “விர்வத: பரமம்” “நித்யம்” “ஹரிம்” “பதிம் விர்வஸ்ய” “ஆத்மேர்வரம்” “ஸார்வதம்” “ அச்சுதம் ” “மஹாஜ்ஞேயம்” “விர்வாத்மாநம்” “பராயணம்” “பரம் ப்ரஹ்ம்” “பரதத்த்வம்” “பரம் ஜ்யோதி” “பரமாத்மா” “அநந்தம்” “அவ்யயம்” “கவிம்” “ஸமுத்ரேந்தம்” “ருதம்” “ஸத்யம்” “புருஷம்” “க்ருஷ்ணபிங்குளம்” “ஊர்த்வரேதம்” “விருபாகூம்” “விர்வருபம்” என்று எல்லா வேதவாக்கியங் களிலும் பரம்பொருளைச் சொல்லும் பற்பல பதங்களையும் எடுத்து, இவையெல்லாம் நாராயணனே என்பதை, அஷ்டா சூர்ப்ரதானமான நாராயண ஸப்தத்தை அஷ்டாவ்ருத்தி ஓதுவதன் மூலம் வேதம் உணர்த்திற்று. ஆகையால் அந்த நாராயணனே எல்லா வித்யைகளிலும் உபாஸிக்கப்படுபவ னும், மோக்ஷமளிப்பவனுமான பரம்பொருள் என்று விரித் தித்தது. இத்தால், ஆத்மாக்கள் அனைவரும் ஒன்று. தேவ தைகள் எல்லாம் ஒன்று. மும்மூர்த்திகள் ஸமானமானவரீ கள், மும்மூர்த்திகளும் ஒருவரே, மும்மூர்த்திகளைக் காட்டி லும் வேறான ஏதோவொன்று பரம்பொருள் என்று சொல் லும் பக்ஷங்கள் எல்லாம் ஸாஸ்த்ரவிருத்த்யமாகையாலும், நியாய விருத்த்யமாகையாலும் அநாத்ரீக்கத்தக்கவை என்று நிலைநாட்டப்பட்டதாயிற்று. 210.

x 211-213 வரை தீபிகையும் 417 முதல் *435 வரை காரிகாவளியும் மிகவும் வேறுபடுவதால், அவற்றின் விவரணங் களை மேலும் கீழுமாகக் கொடுக்கிறோம்.

ननु, अन्तरादित्यविद्या रुद्रवरेति शङ्का न कर्तव्या।
तस्याः विष्णुपरस्वस्यैव बहुप्रमाणमिदम्वात्। (हरस्मरहरी भगो इत्य-

ஐயமுறலாகாது. ஸுலூயனுக்குள்ளிருப்பவனை சூரந்திராக்ய ஸ்ருதி தாமரைபோன்ற இரு கண்களை உடைய புண்டரீகாசு னாகக் கூறுவது முதலான பல ப்ரமாணங்களால் அவ்வித்யை விஷ்ணுபரமே என்று உறுதியாகிறது. “ஹ: ஸ்மரஹரோ பூர்க்க்ய:” என்று அமரகோசத்திலே [1-1-313] படித்தபடி அகாராந்தமான பூர்க்க்யஸ்யமே சிவனைக்குறிக்கும். ‘ஸவிதுர் வரேண்யம் தத் பூர்க்க்ய:’ [ஸுலூயனுக்குள்ளிருக்கும் வரிக்கத் தக்க அந்த பூர்க்க்யம்] என்னும் க்யாயத்ரியில் ‘தத்’ ‘வரேண்யம்’ என்னும் நபும்ஸகலிங்க்யபத்யங்களால் விரோஷிக்கப்பட்டிருக்கையால் இங்குள்ளது நபும்ஸகலிங்க்யமாய் ஸகாராந்தமான

४१७. नामरूपविभागासृष्टुसृष्टमचिदचित्तुः।

सच्छब्दवाच्यः सृष्टेः प्रागेक एव स नेतरत् ॥

४१८. स एव काले संकल्प्य बहु खामिति लीलया।

अभवत्स्थूलचिदचिच्छरीरो जगदात्मकः ॥

४१९. ब्रह्मैव सृष्टमचिदचिद्विशिष्टं कारणं मतम्।

तदेव स्थूलचिदचिद्विशिष्टं कार्यशुच्यते ॥

417-420. இந்த நாராயணன், ஸ்ருஷ்டிக்குமுன் நாம ரூபப்பிரிவற்றதாய் ஸுலூயமமானதான சித்யசித்துக்களை ஸரீர மாகக் கொண்டவனாயிருக்கும்போது ‘ஸத்’ எனப்படுகிறான். அவன் ஒருவனே அப்போது இருக்கிறான். பிரமன் உருத்திரன் முதலான சேதனரும், அசேதனப்பொருள்களும் அப்போது இல்லை. ஸ்ருஷ்டிகாலத்திலே அவன், ‘நானே பலவாக ஆகக் கடவேன்’ என்று ஸங்கல்பித்து ஸ்தூலமான சேதநாசேத னங்களை ஸரீரமாகக்கொண்டவனாய், தன் வினையாட்டின் பொருட்டு இவ்வுலகெல்லாமாக ஆனான். ஆகையால், ஸுலூயம சேதநாசேதநங்களோடுகூடிய ப்ரஹ்மம் ஒன்றே காரணமாகிறது. ஸ்தூலசேதநாசேதநங்களோடுகூடிய அந்த ப்ரஹ்மமே

कागन्त एव रुद्रपरः) भगवद्भ्यः सकारान्तत्वप्रतिपादनाच्च । तर्हि
दहरदिद्यायामाकाशशब्दवाच्यनारायणान्तर्यामितया रुद्रस्य प्रतिपादनात्

புர்க்குயர்வய்யும் என்று தேறுகையால், இதற்கு “ஸௌப
னுக்குள்ளிருக்கும், வரிக்கத்தக்க அந்த புர்க்குமேனப்படும்
ஒளி” என்றே பொருள் ஏற்படும். “தஹ்ரம் விபாப்மம்”
[தை-நா 10-23] என்று தொடங்கும் தைத்திரியநாராயணவல்லீ
மந்திரத்தில் “தத்ராபி தஹ்ரம் க்யக்யநம் விபோக:” என்று
ஹ்ருத்யத்திலிருக்கும் நாராயணனைச் சொல்லி, “தஸ்மிந்
யதந்தஸ் ததுபாஸிதவ்யம்” என்று அதற்குள்ளிருக்கும்
தத்துவமே உபாஸிக்கத்தக்கது என்று கூறி, அடுத்த மந்திரத்
தில் அவனை மஹேஸ்வரபுத்தத்தால் படிக்கையால், மஹேஸ்வ
ரபுத்தத்தால் சொல்லப்படும் உருத்திரனையே நாராயணந்தர்யாயி

४२०. अनन्यत्कारणात्कार्यमिति वेदान्तिनां मतम् ।

अतोऽवस्थाद्वये चैतच्छरीरकतया सदा ॥

४२१. तत्प्रकारस्तदात्मान्तर्याम्येषां नामरूपकृत् ।

यथा जीवो नामरूपभाक् स्यादन्तः प्रवेशनात् ॥

காரியம் எனப்படுகிறது. ஆகையால், காரணத்தைக்காட்டிலும்
காரியமானது வேறுபடாதது என்று வேதாந்திகளின்
ஸித்த்யாந்தம். *

420*-422. ஸ்ருஷ்டிக்குமுன் ஸௌக்ஷ்மசித்சித்துக்களை
ஸ்ரீரமாகக்கொண்டிருக்கும் நிலை, ஸ்ருஷ்டிக்குப்பின் ஸ்தூல
சித்சித்துக்களை ஸ்ரீரமாகக்கொண்டிருக்கும் நிலை ஆகிய இரு
நிலைகளிலும், சேதநாசேதநாத்மகமான உலகை எப்போதும்
ப்ரகாரமாக(விட்டுப்பிரியாத விஸேஷணமாக)க் கொண்டவனாய்,
அதற்கு ஆத்மாவாய், உள்ளுழைந்து நியமிக்கும் அந்தர்யாமியா
யிருந்துகொண்டு அவற்றுக்கு நாமருபங்களைக் கொடுக்கிறுன்
ஸ்ர்வேஸ்வரன். அசேதனமான (அறிவற்றதான) ஸ்ரீரத்தினுள்
நுழைந்து எப்படி ஜீவன் நாமருபங்களை அடைகிறானோ, அது
போலவே ஸர்வேஸ்வரனும் எல்லாவற்றினுள்ளும் நுழைந்து
நாமருபபேதத்தை ஏற்படுத்துகிறான். *

दहरविद्या रुद्रपरेति न शङ्कनीयम्। नारायणान्तर्वर्तिगुणजातस्यैवो-
पास्यत्वेन तत्राभिधानात्। एवं सर्वविद्यास्वप्नूहम्। अतस्समस्त-

யான பரமாத்மாவாக துஹரவித்யை ஒதுகிறது என்று விளங்குகிறதே? எனில்: இதுவும் தவறு. சூர்ந்தோக்யத்தில் இதே துஹரவித்யையில் படிக்கப்பட்ட 'ஏஷ ஆத்மா அபஹத பாப்மா விஜரோ விம்ருத்யுர் விஸோக: விஜிக்யத்ஸ: அபிபாஸ: ஸத்யகாம: ஸத்யஸங்கல்ப:' [சூர் 8-1-5] [இந்தப் பரமாத்மா பாபமற்றவகைவும், சிழத்தனமற்றவகைவும், மரணமற்றவகைவும், வருத்தமற்றவகைவும், பசியற்றவகைவும், தடையற்ற ஸங்கல்பத்தை உடையவகைவும் இருப்பவன்'] என்னும் வாக்யத்திலுள்ள 'அபஹதபாப்மத்வம்' [பாபமற்றவனாயிருக்கை] முதலான எட்டு குணங்களே இங்கும் 'தஸ்யிந் யத்யந்த:' என்று உபஸம்ஹாரம் செய்ய (சேர்த்துக்கொள்ள)ப்படுகிறது என்பது தைத்திரீயத்திலுள்ள 'விஸோக:' என்னும் பத்யத்தால் உணர்த்தப்படுகிறது. அடுத்த மந்திரத்தில் "தஸ்ய ப்ரக்ருதி

४२२. तद्वचायं प्रविश्यान्तः नामरूपविभागकृत्।

अनुप्रविश्यात्मतया सर्वं च परमः पुमान्॥

४२३. चिदचिद्भ्यां शरीरी सन् वाच्यः स्यादखिलैः पदैः।

शरीरवाचिशब्देन शरीरी कथ्यते यथा॥

422*-426. பரமபுருஷன், சித்யுசித்துக்கள் எல்லாவற்றினுள்ளும் ஆத்மாவாக வியாபித்து எல்லாச்சேதநாசேதனங்களையும் ஸரீரமாகக்கொண்டிருக்கிறபடியால். அவற்றைச் சொல்லும் எல்லாப் பத்யங்களாலும் சொல்லப்படுகிறான். உலக வழக்கிலும். வேத்யஸாஸ்தர் வசனங்களிலும் அந்தணன், அரசன், கறுப்பன், பருத்தவன், மெலிந்தவன் என்னும் ஸரீரத்தைக் குறிக்கும் சொற்கள் அந்த ஸரீரத்தை ஞானத்தின்மூலம் வியாபித்திருக்கும் ஆத்மாவையும் குறிப்பதைக் காண்கிறோம். அதுபோலே எல்லாவற்றையும் ஸரீரமாகக்கொண்ட அந்த ஸர்வேஸ்வரன், தனக்கு ஸரீரமான எப்பொருளைக் குறிக்கும் சொல்லாலும் சொல்லப்படுகிறான். "பிரமனும் அவனே; ஸிவனும் அவனே;

कन्याणगुणात्मकः प्रकृतिपुरुवाभ्यां भिन्नस्तद्विशिष्टः परब्रह्म नारायण
एव जगत्कारणम् ॥ २११ ॥

லீநஸ்ய ய: பர: ஸ மஹேஸ்வர:" என்று ஒங்காரத்திற்குக் காரணமான அகாரத்திற்குப் பொருளாயிருக்கும் விஷ்ணுவே மஹேஸ்வரன் (பெரிப ஈஸ்வரன்) என்று விதித்து, அடுத்த அனுவாகத்தில் அவனே எல்லா வித்யைகளிலும் உபாஸிக்கப்படும் நாராயணன் என்று விரிவாகக்காட்டி அவனே பரப்,ரஹ்மம், பரதத்வம், பரஞ்சோதி, பரமாத்மா, பிரமன் சிவன் இந்திரனுக்கும் அந்தர்யாமி என முழங்குகையால் தஹ்ரவித்யை முதலான எல்லா வித்யைகளிலும் உபாஸிக்கப்படுபவன் நாராயணனே என்பது எவராலும் அசைக்கமுடியாதது. ஆகையால், எல்லாக் கல்யாணகுணங்களையும் உடையவனாய், ப்ரக்ருதிபுருஷர்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவனாய், ஸரீரமான அவற்றோடு கூடிய பரப்,ரஹ்மமான நாராயணனே உலகிற்குக் காரணம் என்று தேற்றறு.

211.

४२४. तद्वत्सर्वशरीरी सः सर्वैः शब्दैः प्रकथ्यते ।

स ब्रह्मा स शिवस्सेन्द्र इत्याद्युपनिपसु च ॥

४२५. सामानाधिकरण्यं तु मुख्यं नारायणेन तत् ।

अत एवाचिद्विशिष्टजीवयुक्ते परात्मनि ॥

இந்திரனும் அவனே" [தைத்திரீய நாராயணவல்லி] "பிரமனும் நாராயணனே; ஸிவனும் நாராயணனே. ஸக்ரனும் (இந்திரனும்) நாராயணனே; திக்குகளும் நாராயணனே; விதிக்குகளும் நாராயணனே; எல்லாம் நாராயணனே" [ஸுப்,பூலோபனிஷத்] முதலான உடனிஷத்,வாக்கியங்களிலும் நாராயண ஸப்,த்யத்தோடு எல்லாச் சேதநாசேதநவாசிஸப்,த்யங்களையும் ஸமாநாதி,கரணமாக (ஒரே வேற்றுமையில்)– படித்திருப்பது. இப்படி ஸரீரஸரீரி ப,வாத்தினால் அவன் ஸர்வஸப்,த்யவாச்யனாயிருக்கையாலே முக்கியமான பிரயோகமேயாகும். கௌணமான (ஒளபசாரி கமான) பிரயோகமன்று. ஆகையால், எல்லா ஸப்,த்யங்களும், அசேதனங்களோடுகூடிய சேதன வஸ்துக்களை ஸரீரமாகக்

ननु, अद्वैतश्रुत्या ब्रह्मैकमेव सत्यं निर्गुणं च । तदन्यत् ज्ञात-
ज्ञेयादिकं तस्मिन्नेव परिकल्पितं सर्वं मिथ्या । ब्रह्म अदिद्यया संसरति ।
* तत्त्वमसीत्याद्यभेदज्ञानं तन्निवर्तकम् । तस्मात् निर्विशेषचिन्मात्रे

இவ்விஷயத்தில் அத்வவாதிகள் பின்வருமாறு ஆக்ஷேபிக்கிறார்கள்:— ஜீவனும் ப்ரஹ்மமும் ஒன்று என்று வேதவாதியங்கள் கூறுகையாலே அறிவுருவான ப்ரஹ்மம் ஒன்றே மெய்ப்பொருள். அது குணமற்றதுமாகும். அது தவிர வேறான அறிபவனும், அறியப்படுவதும் அந்த அறிவான ப்ரஹ்மத்திடம் ஏறிடப்பெற்றவையாகையாலே பொய்யானவையாகும். ப்ரஹ்மம் அவித்யை, மாயை எனப்படும் ஒரு (உள்ளதென்றும் இல்லாததென்றும் சொல்லமுடியாத) பொருளின் தொடர்பால் ஸம்ஸாரி ஜீவனாகக் காட்சியளிக்கிறது. “தத் த்வமஸி” [சூர் 6-8-7] [அந்த ப்ரஹ்மம் நீயேயாகிருய்] என்னும் வேதநூந்த வாக்கியார்த்தத்தை அறிவது ஜீவனின் ஸம்ஸாரபுந்தத்தைப் போக்கும். ஆகையால் ஸஜாதீயவிஜாதீய ஸ்வகூதபேதங்கள் எதுவு

४२६. पर्यवस्यन्ति सर्वेपि शब्दाः खरसतः स्वयम् ।

तस्मादभेदश्रुतयः तत्त्वमस्यादिका अपि ॥

கொண்ட பரமாத்மாவான நாராயணனை இயற்கையாகவே காட்டி நிற்கின்றன. *

426*-*430. வேதவாக்கியங்களை அபேத்யஸ்ருதி, பேத்யஸ்ருதி, கூடகஸ்ருதி என்று மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். “தத் த்வம் அஸி” [சூர்ந்தேநாக்யம்] [நீ ப்ரஹ்மமாக ஆகிருய்] ‘ஸர்வம் க்ஷு இதம் ப்ரஹ்ம’ [சூர்ந்தேநாக்யம்] [இது எல்லாம் ப்ரஹ்மமே] “ப்ரஹ்ம அஹம் அஸமி” [தைத்திரீயம்] [நான் ப்ரஹ்மமாயிருக்கிறேன்] முதலான ஸ்ருதிகள் ப்ரஹ்மத்தையும் மற்ற பொருள்களையும் ஒன்றாக—ஒரே வேற்றுமையில்—படிக்கின்றன. இவை அபேத்யஸ்ருதியாகும். ஸாரீரஸாரீரபூவத்தாலுண்டான ஸர்வஸ்ப்யத்வத்தாலேயே இப்படி ஒரே வேற்றுமையில் (ஒன்றாகப்) படிக்கப்படுகின்றன என்பது தெளிவு. “தத் த்வம் அஸி” என்னும் வேதவாக்கி

ब्रह्मणि वेदान्तानां तात्पर्यमिति मतान्तरस्थैः प्रतिपादनात् कथं नारायणे तात्पर्यं, तस्य समस्तकल्याणगुणात्मकत्वादिकथनं चेति चेत् ; उच्यते । कारणव्यप्रतिपादकश्रुतिभिः नारायणस्य कारणत्वे सिद्धे, भेदाभेदश्रुत्योर्घटकश्रुत्या विषयभेदेन विरोधे परिहृते, निर्गुणप्रतिपादकश्रुतीनां हेयगुणनिषेधकत्वात्, ज्ञातृज्ञेयादिकल्पकाविद्याया एवाप्रामाणिकत्वाद्ब्रह्मकार्यस्य सत्यत्वात्, अविद्यया संसारे जीवगतदोषाणां

மற்றதாய், அறிவு மாத்திரமாயிருப்பதான ப்ரஹ்மம் ஒன்றைக் கூறுவதிலேயே வேதாந்தங்களுக்குத் தாத்தபர்யம் — என்று அத்வைதிகள் கூறுகிறார்கள். இப்படி அவர்கள் கூறும்போது 'வேதாந்தங்கள் நாராயணனையே பரம்பொருளாகக்கூறுகின்றன, அவனுக்கு எல்லாக்கல்யாணகுணங்களும் உண்டு' என்று உரைப்பது எப்படி ஒட்டும்? எனில்: இதற்கு பதில் பின்வருமாறு:—(1) ஐகத்காரணத்தைக்கூறும் பல வேதவாக்யங்களை ஸாமான்யவிரோஷந்யாயங்கொண்டு ஆராயும்போது 210-வது பாராவில் கூறியபடி நாராயணனே ஐகத்காரணம் என விளங்குகிறது. (2) ஸந்மதகாரிகாவளி (426*-430) விவரணத்தில் காட்டியபடி ப்ரஹ்மத்திற்கும் உலகிற்கும் பேதத்தையும், அபேதத்தையும் கூறும் வேதாந்தவாக்யங்களில் மேலெழுத்தோன்றும் முரண்பாட்டை இரண்டுக்கும் ஸ்ரீராத்மத்தன்மையைக் கூறும் சுடகஸ்ருதிகள் நீக்கிவிடுகின்றன. (3) அடுத்தபடி ஸந்மதகாரிகாவளி 433-வது ஸ்லோகவிவரணத்தில் காட்டப்போகிறபடி நிரீக்குணஸ்ருதி ப்ரஹ்மத்திற்குத் தாழ்ந்த குணங்களில்லை என்று சொல்லுவதிலேயே நோக்குடையது. (4) அறிபவன், அறியப்படுவது முதலானவற்றை அவித்யை நிரீவிரோஷசந்மாத்தரப்ரஹ்மத்தில் ஏறிடுகிறது என்று எந்த

யத்தில், 'தத்' என்னும் பதம் ஐகத்காரணமான ப்ரஹ்மத்தைக் குறிக்கிறது. 'த்வம்' என்னும் பதம் முன்னிலையிலிருக்கும் ஸ்வேதகேதுவென்னும் சிறுவனைக் குறிப்பதோடல்லாமல், அவனுக்கு அந்தர்யாமியாயிருக்கும் பரமபுருஷனையும் குறிக்கிறது. "தத் த்வம் அளி" என்றதால் "ஐகத்காரணமான ப்ரஹ்மமே உனக்கு அந்தர்யாமியாயிருக்கும் பரம்பொருள்" என்றதாகிறது. ஆகையால் அந்த அபேதஸ்ருதிவாக்யங்களும் ப்ரத்யக்ஷ விரோதமும் இதர ஸ்ருதிவிரோதமு

ब्रह्मण्यपि संभवात्, तन्निवर्तकान्तरस्य वक्तुमशक्यत्वात्। अतोऽद्वै-
वादस्यासंभवान्न निर्विशेषचिन्मात्रब्रह्मसिद्धिः। अतो नारायणस्यैव
जगत्कारणत्वमोक्षप्रदत्वादिगुणयोगस्संभवतीति सविशेषमेव ब्रह्म। सूक्ष्म-
चिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म कारणम्, स्थूलचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म कार्यमिति
कारणादनन्यत्कार्यमिति विशिष्टाद्वैतवेदान्तिनां संप्रदायः॥ २१२॥

ப்ரமாணத்திலும் கூறவில்லை. (5) ப்ரஹ்மத்தின் கார்யமான
உலகம் உண்மையானது என்றே பல வேதாந்தவாக்யங்கள்
முழங்குகின்றன. (6) அவித்யையினால் ப்ரஹ்மமே ஜீவனாகிறது
எனில்: ஸம்ஸாரிஜீவனிடமுள்ள தேவாஷங்களை ப்ரஹ்மத்திட-
மும் கொள்ளவேண்டிவரும். (7) ப்ரஹ்மத்திற்கே மயக்கம்
ஏற்பட்டதாகக்கொண்டால் அதைப் போக்கடிக்கும் மற்றொன்-
றைக் கூறுவது ஒட்டாது. இக்காரணங்களால் அத்வைத-
வாதம் சிறிதும் பொருந்தாதாகையால் நிர்விஸேஷ சிந்மாத்ர
ப்ரஹ்மமே ரித்தி,க்காது. ஆக, நாராயணனுக்கே ஜகத்
காரணத்வம், மோக்ஷப்ரத்யக்வம் முதலான குணங்கள் மிகப்
பொருந்துமாகையால், ப்ரஹ்மம் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வக்யத்
பேதம் எல்லாவற்றையும் உடையதேயாகும். ஸந்மதகாரிகா
வளி (417-420) விவரணத்தில் காட்டியபடி ஸூக்ஷ்ம சேதநா
சேதநவிரிஷ்டமான ப்ரஹ்மமே காரணமாகவும், ஸ்தூல
சேதநாசேதநவிரிஷ்ட ப்ரஹ்மமே கார்யமாகவும் இருப்பதால்
காரணத்தைக் காட்டிலும் வேறுபடாதது கார்யம் என்பது
விரிஷ்டாத்யவைத வேதாந்திகளின் முடிவாகும். 212.

४२७. सामानाधिकरण्येन सङ्गताः स्युः परस्परम्।

द्रासुपर्णेत्यादिभेदश्रुतयो बोधयन्ति च ॥

மில்லாமல் பொருந்தி நிற்கின்றன. “த்வா ஸுபர்ண ஸயுஜா
ஸக்யாயா ஸமானம் வ்ருக்ஷம் பரிஷஸ்வஜாதே | தயோரந்ய:
பிப்பலம் ஸ்வாது, அத்தி, அநஸ்நந் அந்ய: அபிசாகஸீதி”
[முண்ட,கம்] [(அறிவாகிற) நல்ல இறக்கையையுடையவர்க-
ளாய், ஸமானகுணத்தையுடையவர்களாய், நண்பர்களான
(ஜீவேஸ்வரர்களென்னும்) இரு பறவைகள் (ஸ்ரீரமென்னும்)
ஒரே மரத்தில் இருக்கின்றன; அவற்றில் ஒன்று (ஜீவன்)
பழுத்த (கர்மபுலமெனும்) பழத்தைப் புசிக்கிறது; புசிக்காம
லிருந்தும் மற்றொன்று (ஈஸ்வரன்) பிரகாசித்து நிற்கிறது.]

௪௨௮. அவிஜீவீசுராणां च वैलक्षण्यं स्वरूपतः ।
 शरीरात्मत्वबोधिन्यः घटकश्रुतयस्तथा ॥
 ௪௨௯. भेदाभेदविरोधं तं शमयन्ति सुसंगताः ।
 शरीरचिदचिद्युक्तब्रह्माद्वैतप्रबोधनात् ॥
 ௪௩௦. संगता स्यादेकमेवाद्वितीयमिति च श्रुतिः ।
 श्रुतित्रयविरोधश्चापरिहार्यः कुट्टव्यते ॥

“அந்யதேவ தத் விதி, தாத் அதே, அவிதி, தாத் அதி.” [கோ] [(இந்திரியங்களால்) அறியப்படும் அசேதனத்தில் வேறுபட்டதாய், அறியப்படாத சேதனத்தைக் காட்டிலும் மேற்பட்டதே பரம்பொருள்.]. “ஆராத்மாநாஸ்தே யஸ்து ஸோ஽ந்ய:” [ஸ்வே] [சேதநாசேதனங்களை நியமிப்பவன் அவற்றைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவன்.] முதலான பல்லாயிரக்கணக்கான வேத, வாக்கியங்கள் பரமாத்மாவுக்கும் சித, சித்த, துக்கங்களுக்கும் பேத, துத்தை பேதாதிக்கின்றன. இவை பேத, து, ஸ்ருதி யாகும். மேலெழுந்தவாரியாகப் பார்க்கும்போது பேத, து, ஸ்ருதி களுக்கும் அபேத, து, ஸ்ருதி கட்டும் விரோத, மிருப்பதாகத்தோன்றும். பரமபுருஷன் மற்ற பொருளுக்கு ஆத்மாவாயிருக்கிறான் என்பதை அறிவிக்கும் “யஸ்யாத்மா ஸரீரம்” [பு, ருஹத, ஶாரண்யகம்] “யஸ்ய ப்ருதி, வீ ஶரீரம்” [பு, ருஹ] “ஸர்வாத்மா” [யஜு ஆரண்யகம்] “அந்தர் ப, ஹி, ஶ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தி, த:” [தைத்திரீயம்] “ஸர்வபூ, தாந்தராத்மா நாராயண:” [ஸு, ப, ஶால்] என்னும் வாக்கியங்கள் இந்த விரோத, துத்தைச் சமரசப்படுத்துகின்றன. உண்மையில் வெவ்வேறாயிருக்கும் சித, சிதி, ஸ்வரர்களில், ஈஸ்வரன் மற்ற இரண்டுக்கும் அந்தர்யாமியாகவும் அதனாலேயே ஸர்வஸு, த, வாச்யனாகவுமிருப்பதால், மற்ற பொருள்களோடு ஸமாநாதி, கரணமாகப் (ஒரே வேற்றுமையில்) படிக்கப்படுவதில் விரோத, மில்லை என்று இந்த அந்தர்யாமி ஸ்ருதிகள் காட்டித்தருகின்றன. ஆகையால் இவை க, டக, ஸ்ருதிகள் எனப்படுகின்றன. சேதநாசேதனங்களைக் கூடிய ப், ஶஹ்மம் ஒன்றே என்பதைத் தெரிவிப்பதாகையால், “ஏகமேவாத், விதீயம்” [சு, ஶாந் பதி—29

एवमीश्वराङ्गीकारात् निरीश्वरसांख्यमीमांसकादिमतनिरासः । एत-
स्यैवोपादानत्वस्वीकारात् योगपाशुपतनैयायिकमतनिरासः । तैर्निमित्त-

* இவ்வண்ணம் ஈஸ்வரனை ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியது அவர்யம் என்று தேறுகிறபடியால், ஈஸ்வரனை ஒப்புக்கொள்ளாத நிரீஸ்வரஸாங்க்யமதம், பூர்வமீமாம்ஸகமதம் முதலான மதங்கள் தள்ளப்படுகின்றன. ஸ்ருதியையொட்டி இவ்வீஸ்வரனை உபாத்யாந காரணமாகவும் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டி

४३१. सर्वश्रुत्यविरोधस्तु विशिष्टाद्वैत एव हि ।
बाल्यादयो यथाऽवस्थाः शरीरे न शरीरिणि ॥

தேய்யம்] [ப்ரஹ்மம் ஒன்றே; இரண்டாவதில்லை] என்னும் அபேத்யஸ்ருதியும், பேத்யஸ்ருதிகளோடு விரோதமில்லாமல் பொருந்தி நிற்கிறது. வேத்யவாக்கியங்களைத் துக்கும் விரோதமில்லாத வழி இதுவேயாகும். *

430*-431. வேத்யத்தை ப்ரமாணமாக ஒப்புக்கொண்ட போதிலும், “யாஸ்ச காஸ்ச குத்ருஷ்டய:” [மநு 12-95] என்று மநு சொன்ன ரீதியிலே வேத்யத்துக்கு அவப்பொருள் சொல்லும் குத்ருஷ்டிமதங்கள் பல இருக்கின்றன. அந்த மதங்களில் இந்த மூன்று வகையான வேத்யவாக்கியங்களுக்கும் மேலெழுத்தோன்றும் விரோதத்தைப் பரிஹரிக்க முடியாது. உத்யாஹரணமாக—அத்வவைதிகளுக்கு பேத்யஸ்ருதிகள் விரோதிக்கிறபடியால் அவற்றைப் பொய்யானவையென்று தள்ளுகிறார்கள்; த்வவைதிகளுக்கு அபேத்யஸ்ருதிகள் விரோதிக்கிறபடியால் அவற்றை ஒளபசாரிகமானவை என்கிறார்கள்: இவ்விருவரும் கூடகஸ்ருதிகளின் முக்கியத்துவத்தையும் உணருவதில்லை. இந்த எல்லா ஸ்ருதிவாக்கியங்களும் பரஸ்பர விரோதமில்லாமலும், முக்கியமாகவும் நிரீவஹிக்கப்படுவது விஸிஷ்டா த்வவைத மதம் ஒன்றிலேயே ஆகும். இம்மதமே ஸம்மதம், வைத்யிகமதம் எனத்தக்கது ஆகும். *

431*-432. இனி, விஸிஷ்டாத்வவைத மதத்தில் பிறர் சொல்லும் தேயாஷங்களைப் பரிஹரிக்கிறது. இப்படி எல்லா

कारणमात्रेश्वराङ्गीकारात् । ईश्वरस्य कार्यं प्रत्युपादानत्वनिमित्तत्ववत्

யிருக்கையால், 'ஈஸ்வரன் நிமித்தகாரணமேயொழிய உபாத்நாச காரணமாகமாட்டான்' என்று கூறும் யோக்யமதம், பாஸூபத மதம், நையாயிகமதம் ஆகிய மதங்கள் தள்ளப்பட்டன. காரணமான ஈஸ்வரன் ஒருவனே காரியமான உலகைக் குறித்து நிமித்தகாரணமாகவும், உபாத்நாசகாரணமாகவுமிருப்

४३२. तथा शरीरचिदचिदता दोषा न चेश्वरे ।

इष्टा शरीरद्वारेण विकारास्पदतेशितुः ॥

தேவாஷங்களுக்கும் இருப்பிடமான சேதநாசேதநங்கள் ஸரீ வேஸ்வரனுக்கு ஸரீரமானால், அவற்றின் தேவாஷங்கள் அவனி டமும் உளவாகுமே எனில்: உளவாகா. ஸரீரத்திலுள்ள இளமை, முதுமை முதலான நிலைகள் எப்படி ஸரீரியான ஜீவ னிடமுள்ளவையல்லவோ, அப்படியே ஸரீரமான சித்யசித்துக்க ளிடமுள்ள தேவாஷங்கள் ஈஸ்வரனிடமுள்ளவையாகமாட்டா. ஸரீரதேவாஷங்கள் ஸரீரியான ஜீவனிடமில்லாதுபோனாலும், அவனிடத்தில் அஜ்ஞாநம் முதலானவற்றை வினைக்கின்றனவே; அதுபோல் ஈஸ்வரனிடமும் அஜ்ஞாநாதிகளை உண்டாக்கா வோ? எனில்: கர்மம் காரணமாக ஏற்பட்ட ஸரீரமாகையாலே ஜீவஸரீரம் அவனை ஆட்டிவைக்கிறது. சேதநாசேதநங் கள் ஈஸ்வரனுக்குக் கர்மத்தால் ஸரீரமாயில்லை. ஈஸ்வரனுடைய நித்யேச்சையால் ஸரீரமாயிருக்கின்றன. கர்மமென்பதும் அவனுடைய பிரீதிகோபங்களையாகையால் அவன் அதற்கு வஸப்பட்டவனல்லன். ஆகையால் ஸரீரமான சித்யசித்துக்களில் உள்ள தேவாஷங்கள் ஸரீரியான ஈஸ்வரனிடம் ஒரு வேறு பாட்டையும் வினைக்கமாட்டா. 'ஈஸ்வரனே ஜகத், ரூபமாக விகாரமடைகிறானென்று சொன்னால் ஈஸ்வரன் நிர்விகாரன் என்று சொல்லும் வேத்யவாக்கியங்கள் விரோதிக்குமே' என்றால்; விரோதிக்காது. ஈஸ்வரனுடைய திவ்யாத்மஸ்வரூபம் விகாரம் சிறிதுமற்றது. அவனுடைய ஸரீரமே ஸுலக்ஷ்மநிலையி லிருந்து, ஸ்தூல நிலையுடையதாகி ஜகத், ரூபமாகப் பரிண மிக்கிறது. ப்ரஹ்மம் தன் ஸரீரத்தின்மூலமே ஜகத், ரூப மாகப் பரிணமிப்பதால் ப்ரஹ்மமே உலகமாகிறது என்று

कर्तृत्वप्रेरकत्वनियन्तृत्वप्र(शासि)काशयि — तृत्वानुमन्तृत्वसहकारित्वो -
दासीनत्वादिकमप्युपपद्यते। बाल्ययौवनावस्थादयो दोषा यथा शरीर-
गताः न तु शरीरिणि जीवे, एवं चिदचिच्छरीरिणः परमात्मनोऽपीति

பது பொருந்துவதுபோலே, அவனுக்கே கர்த்தருத்வம், கார
யித்ருத்வம், நியந்த்ருத்வம், ப்ரஸாஸித்ருத்வம் (ப்ரகாஸயித்ருத்
வம்) அநுமந்த்ருத்வம், ஸஹசாரித்வம், உத்யாளீநத்வம் முதலான
தன்மைகளும் விஷயவிபாக்யத்தாலே பொருந்தும். [இவ்விஷயம்
434-435 காரிகாவளி விவரணத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.]
இளமை, யௌவனம், முதுமை முதலான நிலைகள் ஸாரித்ருத்ருக்கே
யாய், ஜீவனைத் தொடுவதில்லை என்று காண்பதுபோலே,

४३३. निर्गुणश्रुतयोप्येवं हेयराहित्यमीशितुः।

बोधयन्ति यतो भद्रगुणवत्तां वदन्ति ताः॥

கூறும் பரிணாமச் சூத்திரங்களுக்கும் ப்ரஹ்மஸ்வரூபம் நிர்விகார
மெனக்கூறும் நிர்விகாரச் சூத்திரங்களுக்கும் விஸிஷ்டாத்வேத மதத்
தில்தான் விரோதமில்லை. ‘ப்ரஹ்மத்துக்கு ஸ்வரூபத்தில் விகார
மில்லாவிடிலும் ஸ்வபூவத்தில் விகாரமுள்ளதாக ஒப்புக்
கொள்ளுகிறீர்களே. இது தாழ்வாகாதா?’ என்றால், சாஸ்திரங்
களில் ப்ரஹ்மம் ஐக்யரூபமாகப் பரிணமிப்பதாகப் பலவிடங்க
ளில் உத்யோஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது—ப்ரஹ்மத்தின்
கல்யாண குணமான ஜ்ஞாநாதிகளிலும், ஸாரீரமான சேதநா
சேதநங்களிலும் விகாரத்தை (மாறுதலை) ஒப்புக்கொண்டா
லொழிய ஒட்டாது. இவ்விகாரம் பரமபுருஷனுக்குப் பெருமை
யளிப்பதெயொழிய சிறுமைதருவதல்ல; இப்படி அசேதனத்
துக்குப்போலே ஸ்வரூபத்தில் விகாரமில்லாமலிருப்பதாலும்,
ஸ்வபூவத்தில் சேதநங்களுக்குப்போலே தாழ்வைத்தரும்
விகாரமில்லாமலிருப்பதாலும் இவனை ‘நிர்விகாரன்’ என்று
வேதங்கள் ஓதின. ஆகையால் நிர்விகாரச் சூத்திரவிரோதமில்லை.*

433. இனி, மற்றோராசேபம்:— “நிர்க்குணம்” என்று
பல வேதவாக்கியங்கள் ப்ரஹ்மத்தை குணமற்றதாக கோஷிக்
கின்றன. அப்படியிருக்கும்போது ப்ரஹ்மம் கல்யாண
குணங்களுடையது என்பது எப்படிப் பொருந்தும்? எனில்:

न निर्विकारश्रुतिविरोधः । नियमेन तदाधेयत्व—विधेयत्व—शेषत्वादेः

சேதநாசேதனங்களை ஈரமாகக் கொண்ட பரமனையும் ஈரமான சேதநாசேதனங்களிலுள்ள தாழ்ந்த விகாரங்கள் தொடுவதில்லையாகையால், 'தாழ்ந்த விகாரம் எதுவுமில்லாதவன்' என்று வேதும் ஓதுவதில் முரணில்லை. எப்போதும்

“யஸ் ஸர்வஜ்ஞு: ஸர்வவித்” [எவன் எல்லாப் பொருள்களின் ஸ்வரூபஸ்வபுராவங்களை அறிவானோ] ‘குணேஸ:’ [குணங்களுக்கு ஈரனாயிருப்பவன்] ‘ஸத்யகாம: ஸத்யஸங்கல்ப:’ [ஸத்யமான நற்குணங்களையும், ஸத்யமான ஸங்கல்பத்தையும் உடையவன்.] ‘பராஸ்ய ஈக்திர்விவிதைவ ஈரூயதே ஸ்வாபுரவிகீ ஜ்ஞாந பூலக்ரீயா ச’ [இவனுடைய ஈக்தியானது பலபடிப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது; இயற்கையான அறிவு, பூலம். செயல் ஆகியவையும் (இவனுக்குள்ளதாக) உத்கேகூஷிக்கப்படுகிறது.] முதலான நூற்றுக்கணக்கான வேதவாக்கியங்களும், “ஸமஸ்த கல்யாணகுணாத்மகோஸஸௌ” [வி-பு 6-5-84] [எல்லாக் கல்யாண குணங்களுமுடையவனாவான்.] ‘குணவாந்’ ‘வீர்யவாந்’ ‘தர்ம ஜ்ஞ:’ ‘க்ருதஜ்ஞ:’ ‘ஸத்யவாக்ய:’ ‘த்ருடவ்ரத:’ ‘ஈரணு க்யதவத்ஸல:’ ‘தீநாநுகம்பீ’ ‘கூமயா ப்ருதிவீஸம:’ ‘குணநாமாகர:’ [ராமாயணம்] முதலான ஆயிரக்கணக்கான இதிறாஸ புராணவாக்கியங்களும் பரம்பொருளுக்குக் கணக்கற்ற கல்யாண குணங்களுள்ளனவாக முறையிடுகின்றன. “நிர்க்குண” ஈருதிகளில் குணஸப்தம் ப்ரக்ருதியினுடைய தான ஸத்வரஜஸ்தமோ குணங்களையும், அதனுலேற்படும் மற்ற தாழ்ந்த குணங்களையும் சொல்லுகின்றனவென்பதை, எத்தனையோ சாஸ்திரவசனங்கள் காட்டித் தருகின்றன. “ஐபஹுதபாப்மா விஜரோ விம்ருத்யு:...ஸத்யகாம: ஸத்யஸங்கல்ப:” என்று வேதத்திலும் “ஸத்வாத்யோ ந ஸந்தீரோ யத்ர ஹி ப்ராக்ருதா குண:” [வி-பு 1-9-44] [ஸத்வம் முதலான ப்ராக்ருத குணங்கள் எந்த ஈரனிடம் இல்லையோ] என்று விஷ்ணு புராணத்திலும், “ஸத்வம் ரஜஸ் தம இதி குண ஜீவஸ்ய நைவ மே” [ஸத்வரஜஸ்தமோகுணங்கள் ஜீவனுக்கேயொழிய எனக்கில்லை] “யாந்தி மாமேவ நிர்க்குண:” [(ஸத்வரஜஸ்தமோ) குணமற்றவர் என்னையடைகின்றனர்.] “மந்நிஷ்டம் நிரக்

शरीरलक्षणस्य जगति विद्यमानत्वात् जगत्शरीर ईश्वरः, तद्गतदोषै-
रसंसृष्टश्च ॥ २१३ ॥

ஈஸ்வரனால் தாங்கப்படுவதாகவும், நியமிக்கப்படுவதாகவும், அவனுக்கு மேஷமாகவும் உலகம் இருக்கையாலும், ஈஸ்வரத் திற்கு இதுவே லக்ஷணமாகையாலும், ஈஸ்வரன் உலகத்தை ஈஸ்வரமாகக்கொண்டவன் என்றும், நிர்விகாரனாகையாலே உலகிலுள்ள விகாரங்கள் அவனைத் தொடமாட்டா என்றும் தெறுகிறது. 213.

४३४. यथा जगत्प्रतीशस्योपादानत्वादिकं तथा ।
कर्तृत्वं प्रेरकत्वं च नियन्तृत्वानुमन्तृते ॥

குணம்" [என் விஷயமான அறிவு நீர்க்குணஜ்ஞானம்]
“ மந்திகேதம் து நீர்க்குணம் ” [என் ஆலயம் நீர்க்குண ஸ்தூனம்] “நீர்க்குணே மத்யபார்யம்” [என்னை ஆஸ்ரயித்திருப்பவன் நீர்க்குணபுருஷனவான்] “மத்ஸேவாயாம் து நீர்க்குண” [எனக்குக் கைங்கர்யம் செய்வதே நீர்க்குண ஸ்ரத்தி,] “நீர்க்குணம் மத்யபார்யம்” [என்னை ஆஸ்ரயித்திருக்கும் ஸுகும் நீர்க்குணஸுகும்] [பாகுவதம் 11-25] என்று பாகுவதத்தில் பலவிடங்களிலும், ஸத்வரஜஸ்தமோகுணங்களும் தக்கார்யமான ஹேயகுணங்களும்ல்லாமையாலேயே பரம்பொருள் நீர்க்குணமெனப்படுகிறது என்று மிகத்தெளிவாகக் காட்டப்பட்டது. ஆகையால் கல்யாணகுணங்கள் உண்டென்று ஸகுணஸ்ருதிகளும், முக்குணங்களும் அசுனாலுண்டாகும் ஹேய (தாழ்ந்த)குணங்களும் இல்லையென்று நீர்க்குணஸ்ருதிகளும் சொல்லுவதாகக் கொள்ளுவதே எல்லா ஸ்ருதிகளுக்கும் பொருந்திய வழி. ஆகையால் விரிஷ்டாத்,வைத மதம் ஒன்றே எல்லா வேதவாக்கியங்களுக்கும் பொருந்தியது என்பது வஜ்ரலேபாயிதம் (வயிரவுருக்கு) ஆயிற்று. *

434-435. உலகத்திற்கு ஈஸ்வரன் உபாதான நிமித்த ஸஹகாரி ரூபமான மூன்றுவிதமான காரணமாகவுமாகிருள் என்று முன்பே சொன்னோம். அதுபோலவே, அவன் உலகைக் குறித்து கர்த்தா (செய்பவன்) ஆகவும், செய்விப்பவனாகவும்,

सं चेश्वरो विभुस्वरूपश्च। विभुत्वं नाम व्यापकत्वम्। तच्च-
ईश्वरस्य त्रिधा, स्वरूपतो धर्मभूतज्ञानतो विग्रहतश्च ॥ २१४ ॥ स चानन्त

४३५. उदासीनत्वमित्यादिधर्मास्सन्ति स्वभावतः।

स्वरूपतो धर्मभूतज्ञानतो विग्रहादपि ॥

४३६. विभुस्वमिष्टमीशस्य सर्वव्यापित्वरूपकम्।

त्रिविधो यः परिच्छेदः देशतः कालतस्तथा ॥

நியமிப்பவனாகவும் இருக்கிறான். “ஸ ஹி கர்த்தா” [அவனே யன்றே ஸ்ருஷ்டிப்பவன்] “ஏஷ ஏவ...காரயதி” [இவனே கர்மங்களைச் செய்விக்கிறான்] “ஈஸ்தே தேவ ஏக:” “அந்த: ப்ரவிஷ்ட: ஸாஸ்தா ஜநாநாம் ஸர்வாத்மா” [ஸர்வாந்தர்யாமியான நாராயணன் ஒருவனே ஜனங்களை உள்நுழைந்து நியமிக்கிறான்.] முதலான வேதவாக்கியங்கள் இதைச் சொல்லுகின்றன. ஜீவன் புண்ணிய பாபகர்மங்களைச் செய்யும்போது சிவசமயம் செய்விக்கிறான்; சிவசமயம் அதை அனுமதித்திருக்கிறான்; சிவசமயம் அதை ஏவாமலும், தடுக்காமலும் ஸாக்ஷியாய் உதாரீனனாயிருக்கிறான். அதனால் “காரயிதா” என்றும் ‘அநுமந்தா’ என்றும், “உதார ஸீவதாரீந:” என்றும், “ஸர்வேஷாம் ஸாக்ஷிபூத:” என்றும் சொல்லப்படுகிறான். இவையெல்லாம் காலபேதத்தாலும், அதிகாரிபேதத்தாலும் ஈஸ்வரனிடம் பொருந்தியிருக்கின்றன. இவையெல்லாம் பரம்பொருளுக்கு இயற்கையாயிருக்கும் தன்மைகள். செயற்கையானவையல்ல. *

435*-436. இந்த ஈஸ்வரன் மூன்றுவகையில் ஸர்வ வ்யாபியாய் (எங்கும் பரந்தவனாய்) இருக்கிறான். தன் திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்தால் எங்கும் வியாபித்திருப்பது ஒருவகை. “யச்ச கிஞ்சித் ஜகத்யஸ்மிந் த்ருஸ்யதே ஸ்ருயதேதபி வா! அந்தர் ப, ஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித:” [தைத்திரீய- நாராயணவல்லி] [இவ்வுலகில் காண்பனவும் கேட்பனவுமான அனைத்தின் உள்ளும் புறமும் வியாபித்து விளங்குகிறான் நாராயணன்] முதலான வேதவாக்கியங்களில் இவ்விஷயம் சொல்லப் பட்டது. இதுதவிர, சூரியனுடைய கிரணம்போலே தனக்கு

इत्युच्यते। अनन्तो नाम त्रिविधपरिच्छेदरहितः। त्रिविधपरिच्छेदस्तु,
देशतः कालतो वस्तुतश्च॥ २१५॥

४३७. वस्तुतस्तपरिच्छेदरहितोऽनन्तनामकः।

सत्यत्वधीत्वानन्तत्वामलत्वादय ईशितुः॥

தூர்மமாயிருக்கும் அறிவின் மூலமும் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறான். “யஸ்ஸர்வஜ்ஞு:” முதலான வேதவாக்கியங்கள், ஞானத்தினால் ஈசன் வியாபித்திருப்பதைக் காட்டின. தன்னுடைய அப்ராக்ருத திவ்யமங்களவிக்கிரஹத்தாலும் எங்கும் வியாபித்து நிற்கிறான் ஸர்வேஸ்வரன். “ஸஹஸ்ரஸ்ரீர்ஷா புருஷ:” முதலான வேதவாக்கியங்களிலும், கீதையில் விஸ்வரூபாத்யாயத்திலும் மற்றும் பல சாஸ்திரங்களிலும் இவ்விஷயம் உத்யுகேஷிக்கப்பட்டது. ஆக இப்படி மூன்றுவிதத்திலும் ஸர்வவ்யாபியாய் விளங்குகிறான் பரமபுருஷன். ஆகையால் “விபுத்வே ஸதி சேதநத்வம்” [ஸர்வவ்யாபியாய், சேதனரூபிருக்கை] என்பது அவனுக்கு லக்ஷணமாகிறது. 214.

436* - *437. உலகில் மற்ற பொருள்களுக்கு மூன்றுவிதமான அளவுகளைக் காண்கிறோம். அவையாவன: - தேயுத்தாலும், காலத்தாலும், வஸ்துவாலும் அளவுபட்டிருக்கை. ‘இன்ன தேயுத்திலிருக்கிறான்; இன்ன தேயுத்திலில்லை’ என்பது தேயுத்தால் அளவுபட்டிருக்கை. ‘இன்ன காலத்திலிருக்கிறது; இன்ன காலத்திலில்லை’ என்பது காலத்தால் அளவுபட்டிருக்கை. ‘இன்ன வஸ்துவாயிருக்கிறது, இன்ன வஸ்துவாயில்லை’ என்பது வஸ்துவால் அளவுபட்டிருக்கை. பரமாத்மா எல்லா தேயுத்தங்களிலும் எல்லாக் காலங்களிலும் இருக்கிறானாகையால் தேயுத்தாலும் காலத்தாலும் பரிச்சேத்யம் (அளவுபட்டிருப்பது) அவனுக்கு இல்லை. ஸர்வஸ்ரீரியாய், அதனாலேயே ஸர்வரூபுத்த, வாச்யரூபிருக்கிறபடியால் ‘எல்லா வஸ்துக்களும் இவனே’ என்று சொல்லமுடிகிறது. அதனால் இவனுக்கு வஸ்துபரிச்சேத்யமும் இல்லை. இப்படி மூன்றுவிதமான அளவுகளில் லாதவன் இவன் ஒருவனையாகையால் இவனே ‘அநந்தன்’ [அளவில்லாதவன்] என்னும் பெயரையுடையவனாகிறான். 215.

सत्यत्वज्ञानत्वानन्दत्वामलन्वाद्य ईश्वरस्य स्वरूपनिरूपकधर्माः ।
 ज्ञानशक्त्यादयस्तन्निरूपितस्वरूपधर्माः । सर्वज्ञत्वसर्वशक्तित्वाद्यः सृष्ट्यु-
 युक्तधर्माः । वात्सल्यसौशील्यमौलभ्याद्यः आश्रयणोपयुक्तधर्माः ।

४२८. निरूपकास्वरूपस्य धर्मा आहुर्मनीषिणः ।
 ज्ञानशक्त्यादयो धर्माः निरूपितविशेषकाः ॥
४२९. सर्वज्ञसर्वशक्तिवमुखाः सृष्टिप्रयोजकाः ।
 सुशीलतासुलभतावत्सलत्वादयो गुणाः ॥

437*-*440. புகுவானுடைய அந்தக் கல்யாணகுணங்கள் பல பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. விகாரமில்லாமையாகிற ஸத்யத்வம், அறிவாயிருக்கையாகிற ஜ்ஞாநத்வம், மூவகையளவும் இல்லாமலிருக்கையாகிற அநந்தத்வம், தேஜாஷமில்லாமலிருக்கையாகிற அமலத்வம், ஆநந்தமாயிருக்கையாகிற ஆநந்தத்வம், திருவின் நாயகனாயிருக்கையாகிற ஸ்ரீய:பதித்வம் முதலியவை ஸ்வரூபநிருபககுணங்கள் எனப்படும். "ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்,ரஹ்ம" "விஜ்ஞாமாநந்தம் ப்,ரஹ்ம" "அபஹதபாப்மா" "லக்ஷ்மீஸ்ச பத்ந்யௌ" முதலான லக்ஷணவாக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட குணங்கள் இவை. கட்டத்துக்கு கட்டத்வம்போலே புகுவத் ஸ்வரூபத்தை மற்ற பொருள்களைக் காட்டிலும் வேறுபடுத்தி நிரூபித்துத் தருமவை இவை. இப்படி நிரூபிக்கப்பட்ட ஸ்வரூபத்திலிருப்பவையான (தர்மபூத) ஜ்ஞாநம், ஸக்தி, ஸௌஸீல்யம், வாத்ஸல்யம் முதலான மற்ற எல்லா குணங்களும் நிரூபித ஸ்வரூப விசேஷணங்கள் எனப்படும். எல்லாமறிவதாகிற-ஸர்வஜ்ஞுத்வம், எதையும் செய்யும் திறமையாகிற ஸர்வஸக்தித்வம், எல்லையற்ற கருணை முதலானவை உலகைப் படைத்தளித்தழிப்பதற்கு உறுப்பான குணங்கள். பெரியவன் சிறியவரோடு ஒருநீராகக்கலந்து பரிமாறுகையாகிற ஸௌஸீல்யம், அடைய எளியனாயிருக்கையாகிற ஸௌஸல்யம், குற்றங்காணமை முதலான நிலைகளை உடையதாகச் சொல்லப்படும் வாத்ஸல்யம், உடைமையை உடைய

कारुण्यादयो रक्षणोपयुक्तधर्माः । एतेषां स्वरूपं बुद्धिपरिच्छेदे निरूपितमिति नेह प्रपञ्च्यते ॥ २१६ ॥

अयमीश्वरः अण्डसृष्टयानन्तरं चतुर्मुखदक्षकालादिष्वन्तर्यामितया स्थित्वा सृष्टिं करोति । विष्णवताररूपेण मनुकालाद्यन्तर्यामिरूपेण च स्थित्वा रक्षको भवति । रुद्रकालान्तकादीनामन्तर्यामितया संहारमपि

४४०. चेतनाश्रयणैकान्ताः कारुण्यादि च रक्षणे ।

चतुर्मुखे च दक्षादिष्वन्तर्यामितया स्थितः ॥

४४१. सृष्टिं करोति रक्षां तु विष्णारण्यस्वस्वरूपतः ।

रुद्राद्यन्तर्यामितया काले संहारकृत् तथा ॥

வனாயிருக்கையாகிற ஸ்வாமித்வம் முதலானவை சேதனன் பரம் பொருளை அடைவதற்கு உறுப்பான குணங்கள் ஆகும். கருணை, ஸாமர்த்யம் முதலானவை ரக்ஷிப்பதற்கு உறுப்பான குணங்கள். இவற்றின் லக்ஷணங்கள் தர்மபூதஜ்ஞாந ப்ர கரணத்தில் விவரிக்கப்பட்டனவாகையாலே இங்கு விளக்கப் படவில்லை. 216.

440*-441. ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களை ஓரளவுக்கு நேரே செய்வதோடல்லாமல், சிலருக்கு அந்தர்யாமியாய் நின்றும் செய்கிறான் ஸர்வேஸ்வரன். அண்டத்தையும் பிரமனையும் உண்டுபண்ணுவதாகிற ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டி வரையில் நேரே செய்து அதற்குப்பின் நான்முகன் தக்ஷன் முதலான பிரஜாபதிகள், காலம் முதலியவற்றுக்கு அந்தர்யாமியாயிருந்து வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டியைச் செய்கிறான். விஷ்ணு முதலான அவதாரங்களாலே நேரேயும், மறு, காலம் முதலியவற்றுக்கு அந்தர்யாமியாய் நின்றும் உலகத்தை ரக்ஷிக்கிறான். ருத்ரன், யமன், காலம் முதலானவற்றுக்கு அந்தர்யாமியாய் நின்றும், ப்ரஹ்மருத்ராதிக்களைத் தான் நேரே ஸம்ஹரிப்பதன் மூலமும் ப்ரளயத்தின்போது உலகத்தை ஸம்ஹரிக்கிறான். உலகிலுள்ள எவரால் செய்யப்படும் எத்தகைய ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹா

करोति । अतः सृष्टिस्थितिसंहारकर्ता चेति ॥ २१७ ॥ एवंप्रकार ईश्वरः
परव्यूहविभवान्तयोम्यर्चाघताररूपेण पञ्चप्रकारः । तत्र परो नाम—
त्रिपाट्टिभूतो कुमुदकुमुदाक्षपण्डरीकवामनशंकुवर्णसर्प(र्व)नेत्रसुमुखसुप्र-
तिष्ठितादिभिः दिव्यायुधभूषणपरिजनपरिच्छदान्वितैर्दिव्यनगरपालकैः
परिरक्षिते श्रीमद्वैकुण्ठाख्ये पुरे चण्डप्रचण्डभद्रसुभद्रजयविजयधातु-

४४२. स परव्यूहविभवहादाचारूपप्रभेदतः ।

पञ्चधाऽवस्थितस्तत्र भगवान् पर आदिमः ॥

४४३. त्रिपाट्टिभूतो वैकुण्ठे पुरे द्वारपसंवृते ।

दिव्यालये महारत्नमण्डपे ज्वलदासने ॥

४४४. पर्यङ्के शेषरूपे श्रीभूमिनीलासमन्वितः ।

शुद्धसत्त्वमयश्रीमद्विव्यमङ्गलमूर्तिमान् ॥

ரங்கனும் அவரவருக்கு அந்தர்யாமியான இவனால் செய்யப் படுமவையே. ஆகையால் ஸர்வலோகத்திற்கும் ஸ்ருஷ்டி ஸ்தூத்திர ஸம்ஹாரங்களைச் செய்பவன் ஸர்வேஸ்வரனையென்ற தாயிற்று.

217.

442-447. இந்த புகுவான் பரம், வ்யூஹம், விபவம், அந்தர்யாமி, அர்ச்சை என்னும் ஐந்து விதமான நிலைகளை உடையவனாகிறான். அதிலே பரமபதத்திலிருக்கும் பரவாஸு தேவனாயிருக்கும் நிலை பரம் எனப்படுகிறது. “ த்ரிபாத்-ஸ்யாம்ருதம் தி,வி ” என்று புருஷஸூக்தத்தில் அந்தமான இவ்வகிலும் முடிமடங்கு அந்தமானதாக ஓதப்படுகையால் த்ரிபாத்,விபூ,தி எனப்படும் பரமபதத்திலே குமுதன், குமு-த,ராசுடன், புண்டரீகன், வாமன், ஸங்குகர்ணன், ஸர்வ(ப்) நேத்ரன், ஸுமுகன், ஸுப்ரதிஷ்டி,தன் முதலான நகர பாலகர்களால் ரக்ஷிக்கப்படும் ஸ்ரீவைகுண்டமென்னும் திவ்ய நகரத்திலே, சண்டன், ப்ரசண்டன், புக்த்ரன், ஸுபுக்த், ரன், ஐயன், விஜயன், தாதா, விதாதா முதலான துவார பாலகர்களால் சூழப்பட்ட திவ்யாலயத்திலுள்ள திருமாமணி மண்டபத்தில், தர்மம் முதலான எட்டு கால்களினால் விளங்கும்

விதாதுபுருதிமிதிர்பாலகேரூபேதே ச்ரீமதீவ்யாலயே ச்ரீமஹாமணிமண்டபே தர்மா-
 வ்யஸாதுவிரசிதாசிஹாசனே சேஷபர்யக்ஷே சதுர்ஸுஜதீவ்யமஜ்ஜலவிரஹவிசிஷ்ட:
 ச்ரீபூநீலாதிசஹித: சஹ்சுசுக்ராதிதிவ்யாயுதோபேத: கிரீடாதிதிவ்யபூஷண-
 பூபித: அநந்தகரூடவிஷ்வக்சேநாதிமிநீநீத்யேஸ்சாமகானபரீரந்யேர்முதே: ச்சானுபூய-
 மானோ ஜ்ஞானசுக்த்யாசுநந்தகல்யாணகுணகணவிசிஷ்ட: பரப்ரஹ்மபரவாஸுதேவாதி-
 ச்ஷவ்஢்வாசுயோ நாராயண: || ௨௧ ||

௪௪௩. சஹ்சுசுக்ராதுயுதாமிலசுத்புதுசுதுஸுஜ: |
 தீவ்யபூஸுஜ்ஜல: காசுசுரீபீதாமுரலசுசுக்ரதி: ||
 ௪௪௩. சர்வாதுதார: சர்வவேதபுரதிபாதுதோ மஹாதுதுதி: |
 சர்வஹேயபுரத்யநீககல்யாணகுணசாகர: ||
 ௪௪௩. நித்யஸுசுக்ராபிவந்நத்ய ச்ரீ விபூதிபுதுகாதுதிப: |
 நாராயணபரப்ரஹ்மவாஸுதேவாதிநாமபாக் ||

கோப்புடைய சீரியசிங்காசனத்தில், ஆதிசூரோஷுனாகிற படுக்
 கையிலே, ஸ்ரீபூமிநீளாதேவிகளோடு கூடியவனாய் ஸூத், து-
 ஸத்வத், ரவ்யத்தாலான தீவ்யமங்குள விக்ரஹத்தையுடைய
 யவனாய், ஸங்கம், சக்ரம், கதையுடைய முதலான உயர்ந்த ஆயு-
 துங்களினால் விளங்கும் மிகப்பெரிய நான்கு திருக்கைகளை
 யுடையவனாய், கிரீடம், மகுடம், தோள்வளை முதலான
 பலபல ஆபரணங்களையுடையவனாய், திருவரைநாணலும்,
 பீதாம்பூரத்தாலும் விளங்கும் திருவரையையுடையவனாய்
 உபயவிபூதிக்கும் ஆதாரனாய், எல்லா வேதங்களாலும்
 சொல்லப்படுவனாய். நித்யமுகத்தர்களின் திருமேனியொளியை
 இரவிக்ரகேதிரீ மின்மினியாக்கும் பேரொளியையுடையவனாய்,
 தாழ்வுகளைத்துக்கும் எதிர்த்தட்டாயிருப்பவனாய், மங்குள
 குணக்கடலாயிருப்பவனாய், நித்யமுகத்தர்களால் வணங்கப்படு
 மவனாய், உபயவிபூதிநாயகனாய், நாராயணன். பரப்ரஹ்மம்,
 வாஸுதேவன், பரஞ்சோதி, பரமாத்மா, பரதத்வம் முத
 லான ஸூத், துங்களால் சொல்லப்படுமவனாய் எழுந்தருளி
 யிருக்கும் நிலை பரநிலையாகும்.

व्यूहो नाम, पर एवोपासनाथं जगत्सृष्ट्याद्यर्थं च वासुदेव-
सङ्कर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धभेदेन चतुर्थाऽवस्थितः। तत्र षाड्गुण्यपरिपूर्णा
वासुदेवः। ज्ञानबलाभ्यां संकर्षणः। ऐश्वर्यवीर्याभ्यां प्रद्युम्नः।

४४८. व्यूहश्च पर एवासौ वासुदेवादिभेदतः।

उपास्तिसृष्ट्याद्यर्थं च चतुर्थावस्थितस्मृतः॥

४४९. आद्यो व्यूहो वासुदेवः ततः संकर्षणः स्मृतः।

प्रद्युम्नश्च तृतीयः स्यादनिरुद्धोऽन्य इष्यते ॥

४५०. षाड्गुण्यपूर्णः प्रथमः द्वितीयो धीबलान्वितः।

ऐश्वर्यवीर्यावांश्चान्यः शक्तितेजोभृदन्तिमः ॥

448-450. இனி. விபூஹங்கள் எனப்படும் இரண்டாவது நிலை விவரிக்கப்படுகிறது. பரவாஸு-தேவனாகிற பரப், ரஹ் மமே வாஸு-தேவன், ஸங்கர்ஷணன், ப்ரத்யும்னன், அநி-ருத்தன் என்னும் நான்கு ரூபங்களோடு சேதனர்கள் தன்னை உபாஸிப்பதற்காகவும், உலகைப் படைத்தளித்து அழிப்பதற்காகவும் நிற்கும் நிலை விபூஹநிலை எனப்படும். வாஸு-தேவன் முதல் விபூஹம்; அவரிடமிருந்து இரண்டாவது விபூஹமான ஸங்கர்ஷணனும், அவரிடமிருந்து மூன்றாவது விபூஹமான ப்ரத்யும்னனும், அவரிடமிருந்து நாலாவது விபூஹமான அநி-ருத்தனும் தோன்றுகிறார்கள். ஜ்ஞாநம், ஸக்தி, ப்யல்ம், ஐஸ்வர்யம், வீர்யம், தேஜஸ் என்னும் ஆறு குணங்களும் விபூஹ வாஸு-தேவனிடம் நிறைந்துநின்று வெளிப்படுகின்றன. அனைவரிடமும் ஆறு குணங்களும் நிறைந்திருந்த போதிலும் ஜ்ஞாநப்யல்கள் ஸங்கர்ஷணனிடமும், ஐஸ்வர்ய வீர்யங்கள் ப்ரத்யும்னனிடமும், ஸக்தி தேஜஸ்ஸுக்கள் அநி-ருத்தனிடமும் விஸேஷமாக வெளிப்படுகின்றன. ஸங்கர்ஷணர் ஜீவதத்வத்தை அதிஷ்டிப்பவர்; ஸாஸ்த்ர ப்ரவர்த்தனத்தையும் ஜகத்ஸம்ஹாரத்தையும் செய்பவர். ப்ரத்யும்னர் மநஸ்தத்வத்தை அதிஷ்டிப்பவர்; தர்மோபதேயத்தையும் ஸுத்த, வர்க்க, ஸ்ருஷ்டியையும் செய்பவர். அநிருத்த, ரக்ஷணத்தை

शक्तितेजोभ्यामनिरुद्ध इति गुणविभागः ॥ २१९ ॥ एतेषु चतुर्षु प्रत्येकं त्रयस्त्रयोऽवतीर्णाः केशवाद्यो व्यूहान्तराणि द्वादश द्वादशमासानां द्वादशादित्यानां चाधिदैवतानि । ऊर्ध्वपुण्ड्रेषु च तेषामवस्थापनं विधीयते ॥ २२० ॥ तत्र कनकधरः केशवश्चतुश्चक्रधरः । श्यामो नारायणश्चतुश्शङ्खधरः । मणिप्रभाभो माधवश्चतुर्गदः । चन्द्राभो

४५१. व्यूहान्तराणि जातानि केशवादीन्यमीषु ते ।

मागेशीर्षादिमासानामधिपाः केशवादयः ॥

४५२. एतेषामूर्ध्वपुण्ड्रेषु पृथक् स्थानानि सन्त्यतः ।

नामवर्णायुधान्येषामुक्तानि ध्यानसिद्धये ॥

४५३. स्वर्णप्रभश्चतुश्चक्रधरः केशव उच्यते ।

चतुश्शङ्खधरः श्यामो नारायण इतीर्यते ॥

யும், தத்வஜ்ஞான ப்ரத்யானத்தையும், குண்ட, காலஸ்ருஷ்டியையும், மிஸ்ரஸ்ருஷ்டியையும் செப்பவர். 219.

451-452. இந்த நாலு வ்யூஹங்களில் ஒவ்வொன்றினின்றும் மும்மூன்றாக அவதரித்த கேஸவன், நாராயணன், மாதவன், கேஸாவிந்தன், விஷ்ணு, மதுஸூதனன், த்ரிவிக்ரமன், வாமனன், ஸ்ரீதேரன். ஹ்ருஷீகேஸான். பத்மநாபன், த்யாமோதரன் என்னும் பனிரண்டு மூர்த்திகளும் வ்யூஹாந்தரங்கள் எனப்படும் அவாந்தர வ்யூஹமூர்த்திகளாவர். மார்கழி தொடங்கியுள்ள மாதங்களுக்கு இவர்கள் அதிபதிகள். இவர்களுக்குப் பன்னிரு திருநாமங்களிலும் (ஊர்துவபுண்ட், ரங்களிலும்) தனித்தனியே ஸ்தானங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் அவர்களை (ஊர்துவபுண்ட், ரதாரணத்தின்போது) தியானிப்பதற்காக பெயர், வர்ணம், ஆயுதங்கள் ஆகியவை (பின்வருமாறு) கூறப்படுகின்றன. 220.

453-458. கேஸவன் முதலிய வ்யூஹாந்தரங்களில் கேஸவன் தங்க வர்ணமுள்ளவன்; நான்கு சக்ரத்தை த்ரித்துக் கொண்டிருக்கிறவன். நாராயணனுக்கு வர்ணம் கறுப்பு.

கோவிந்தசுதுஷாங்க் : । பக்ஷிகிஜ்ஜல்கம்னிமோ விஷ்ணு : சதுஹ்ல : । அக்ஷாபோ
 மயுஸுடன்சுதுமுமல : । அக்ஷிவரணக்ஷிவிக்ஷமசுது : ஸுத : । வாலஸுர்யாபோ
 வாமனக்ஷதுவ்ஜதர : । புண்டரீகாஃ : ஶ்ரீதர : சது : பங்சுமதர : । தடிக்ஷமோ
 ஹ்ரிகேஷசுதுமுதரதர : । ஶுர்யாஃ : பக்ஷினாஃ : பக்ஷாயுததர : । இந்ரகோபனிமோ
 தாமோதர : சதுஷாஷதர : ॥ 221 ॥

848. மாதவோ மணிமக்ஷாஃ : சதுமேத உதாஹந : ।
 சதுஷாங்க்ஷதரசுந்ரனிமோ கோவிந்ந உக்ஷயதே ॥

849. சதுஹ்லதரோ விஷ்ணு : பக்ஷிகிஜ்ஜல்கம்னிமஃ : ।
 சதுமுமலதூத் பக்ஷமதஷோ மயுஸுடன் : ॥

850. த்ரிக்ஷமசுதாக்ஷிவரணசுது : ஶுததர : ஶ்முந : ।
 வாமனோ வாலஸுர்யாஃ : சதுவ்ஜதரோ மத : ॥

851. ஶ்ரீதர : புண்டரீகாஃ : சது : பங்சுமதர : ।
 தடிக்ஷமோ ஹ்ரிகேஷ : சதுமுதரதூத் : ॥

852. ஶுர்யாஃ : பக்ஷினாஃ : பக்ஷாயுததரோ மத : ।
 தாமோதரசுதுஷாஷ இந்ரகோபனிமஶ்முந : ॥

ஆயுதம் நாலு ஶங்கும். மாதவனுக்கு வர்ணம் மணியின் வர்ணம், ஆயுதம் நான்கு கதை, கோவிந்தனுக்குச் சந்திரனுடைய வர்ணம், ஆயுதம் நான்கு ஶாரங்கும். விஷ்ணுவுக்குத் தாமரைப் பூவின் தாநின் வர்ணம், நான்கு ஹலம் (கலப்பை) ஆயுதம். மதுஸூதநனுக்குத் தாமரைப் பூவின் வர்ணம் நாலு முஸலம் (மரஉலக்கை) ஆயுதம், திரிவிக்கிரமனுக்கு நெருப்பின் வர்ணம், ஆயுதம் நாலு கத்தி. வாமனனுக்கு இளம் குரியனின் வர்ணம், ஆயுதம் நாலு வஜ்ராயுதங்கள். ஶ்ரீதரனுக்கு வெண்தாமரை வர்ணம்; ஆயுதம் நாலு பட்டஸம் (சண்டைக்கோடரி). ஹ்ருஷிகோனுக்கு மின்னல் வர்ணம், ஆயுதம் நாலு முத்தகரம் (இரும்புலக்கை), பத்மநாபனுக்கு குரியனுடைய வர்ணம். ஐந்தாயுதங்களும் தரித்தவன். தரமோதரனுக்கு இந்த்ரகோப வர்ணம். நாலு கயிறுகள் ஆயுதம்.

विभवो नाम तत्तत्सजातीयरूपेणाविर्भावः। स प्रसिद्धिप्राधान्येन
दशधा। ते च मत्स्यकूर्मादयोऽवतारविशेषाः। तत्र वेदापहारि-
दैत्यनिरासपूर्वकं ब्रह्मणे वेदप्रमाणप्रदानार्थं अवतीर्णो मत्स्यावतारः।
देवानामजरामरणहेतुभूतामृतोत्पादनमन्दराधारत्वेनावतीर्णः कूर्मावतारः।

४५९. परव्यूहात्मनोर्वासुदेवयोर्न मिदा क्वचित्।

विभवो नाम मर्त्यादित्तज्जातीयरूपतः॥

४६०. आविर्भावस्स दशधा प्राधान्याद्द्रप्यते बुधैः।

वेदहार्यसुरं हत्वा सिन्धुगं ब्रह्मणो हरिः॥

४६१. वेददानार्थमुद्भूतः दिव्या मत्स्याकृतिः प्रभुः।

देवानाममृतं दातुं जरामृतिविनाशकम्॥

४६२. कृतेऽन्धिमथने कूर्मरूपयासीन्मन्दराद्रिशृतुः।

महिषीभूमिसुद्धर्तुं पातालादसुराहताम्॥

*459. ப்ரத்யயம் என, ஸங்கர்ஷணன், அநிருத்தன்
என்னும் மூன்று விபூஹங்களுக்குப் பரவாஸு-தேவனைக்காட்
டிலும் முற்கூறியபடி கார்யபேதமும் குணவிஷ்காரபேதமும்
உண்டு. வ்யூஹவாஸு-தேவனுக்குப் பரனைக்காட்டிலும் அந்த
பேதங்கள் கிடையாது. *

459*-469. விபுவம் என்பது ஸர்வேஸ்வரானவன் மனி
தன், தீர்யக். ஸ்தாவரம். தேவன் என்னும் சாதிகளையு
டையவனாகத் தோன்றுவது. அவைகளில் முக்கியங்களாக
அறிவாளிகள் பத்து அவதாரங்களைச் சொல்லுகின்றனர்.
அவைகளாவன:- மதஸ்யம், கூர்மம் முதலான அவதாரங்கள்.
அவைகளில்—1. வேதத்தைப் பிரமனிடமிருந்து அபஹரித்துக்
கொண்டு கடலிலொளிந்த அஸுரனை நாசம் செய்து பிரமாண
மான வேதத்தைப் பிரமனுக்குக் கொடுப்பதற்காக அப்ராக்ருத
மான மீனாக அவதாரம் செய்தது மதஸ்யாவதாரம். 2. தேவர்
களுக்குக் கிழத்தனமும் மரணமும் இல்லாமைக்குக் காரணமான
அமுதத்தை உண்டுபண்ணிக்கொடுக்கப் பாற்கடலைக் கடை
யும்போது மத்தான மந்தரம் என்கிற மலை அமிழ்ந்துபோகாமல்
தாங்குவதற்காக அவதாரம் பண்ணினது கூர்மாவதாரம்.

संसारसागरनिमग्नजनोद्धारणकामः (भूम्युद्धारणार्थं) स्वमहिषीमुद्धृतमवतीर्णो
 वराहावतारः । आश्रितरक्षणार्थं महासुगृहस्तम्भोद्भूतो नरसिंहावतारः ।
 त्रिविक्रमो भूत्वा स्वपादारविन्दोद्भवेन जलेन जगत्पापापहरणेन जगद्र-
 क्षणार्थमवतीर्णो वामनावतारः । दुष्टक्षत्रियनिरसनार्थमवतीर्णः परशु-
 रामावतारः । शरणागतरक्षणधर्मसंस्थापनार्थमवतीर्णो (श्रीरामः) (राम-

४६३. वराहाकृतिरुद्भूतः रक्षार्थं जगतां घृणी ।
 प्रह्लादस्य स्वभक्तस्य रक्षणार्थं महासुरम् ॥
 ४६४. हन्तुं स्तम्भसमुद्भूतः नरसिंहाद्भुताकृतिः ।
 त्रिलोकरक्षणार्थैव स्वपादाब्जोत्थगङ्गाया ॥
 ४६५. वामनस्मन् क्षणे जातः त्रिलोकाक्रान्तविक्रमः ।
 आसुरक्षत्रियोघस्य वधार्थं परशुं वहन् ॥
 ४६६. द्विजः परशुरामोऽभूत् शौर्यवीर्यादिसागरः ।
 शरणागतिशास्त्रार्थस्थापनार्थैव भूतले ॥

3. பரமத்யானுவானவன் ஸம்ஸாரத்தில் மூழ்கிக்கிடந்த ஜனங்களை உயரக்கொண்டு வரவேண்டும் என்கிற ஆசையாலே, ஹிரண்யாக்ஷனால் பாதாளத்தில் வைக்கப்பட்ட தன்னுடைய பத்தினியான பூமியைப் பிரளய ஜலத்திலிருந்து மேலே கொண்டு வருவதற்காக எடுத்த அவதாரம் வராஹாவதாரம். 4. ஆஸ்ரித னைப் ப்ரஹ்லாத்னை ரக்ஷிப்பதற்காக. இரணியனேனும் மஹா ஸுரனைக் கொல்ல விரும்பித் தூணிலிருந்து தோன்றிய ஆய்சர்ய மான அவதாரம் நரஸிம்ஹாவதாரம். 5. குறளுருவாயிருந்தும் கண்ணேரத்தில் திரிவிக்கிரமனாய் வளர்ந்து, திருவடிகளால் முவுல கங்களையும் அளந்து, தன்னுடைய திருவடித் தாமரையினின்று முண்டான கடிங்கையென்னும் நதியால் முவுலகத்தையும் ரக்ஷிப் பதற்காகச் செய்த அவதாரம் வாமநாவதாரம். 6. ஆஸுரப்ர க்ருதி(ஸ்வபூர்வ)களான மன்னரை மூவெழுகால் கொல்ல டொளர்யம், வீர்யம் முதலான குணங்களுக்குக் கடலான அந்தணனாய்த் தோன்றியது பரஸுராமாவதாரம். 7. உலகில் பதி—31

चन्द्रः) रामावतारः । प्रलम्बादिनिरसनार्थमवतीर्णो बलभद्रावतारः ।
 मोक्षोपायप्रदानार्थमवतीर्णः (श्रीकृष्णः) कृष्णावतारः । अधर्मिष्ठाच्चिरस्य
 पूर्णधर्मप्रवर्तनार्थं (थं कलिनिर्मोचनार्थं)मवतीर्णः कल्क्यवतारः । एवं
 दशावतारेष्वप्येकैकावतारोऽनन्तप्रकारः ॥ २२२ ॥ पद्मनाभादयोऽपि

४६७. सीताजानिः प्रादुगसीत्करुणामूर्तिरद्भुतः ।
 प्रलम्बघ्नश्च रामोऽभूत्कृष्णलीलाभिवृद्धये ॥
४६८. मोक्षोपायसुधापूरवर्षेण भविनां ज्वरम् ।
 सम्यक् शमयितुं कृष्णमेघस्समजनि क्षितौ ॥
४६९. अधर्मनिष्ठःन् हत्वाऽऽद्ययुगधर्मप्रवर्तकः ।
 कल्की कलियुगान्ते स्यात् धृतासिंहयवाहनः ॥
४७०. षट्त्रिंशदवतारास्स्युः पद्मनाभादयोऽपरे ।
 नरनारायणाश्चास्यहंसादय इतोऽधिकाः ॥

ஸரணாக்தி சாஸ்திரப் பொருளை நிலைநிறுத்துவதற்காகவே அந்
 புதமான கருணாமூர்த்தியாய் ஸீதாபதியாய்த் தோன்றியது
 ராமாவதாரம். 8. ப்ரலம்புன் முதலான அஸுரர்களை நாசம்
 பண்ணுவதற்காகவும் கண்ணனின் வினையாட்டின் அபிஷ்ருத்,
 திஃக்காகவும் செய்த அவதாரம் பூலராமாவதாரம். 9. மோகக்ஷா
 பாயங்களாகிற அமுதப்பெருமழையினாலே ஸம்ஸாரிகளின்
 தாபத்தைப் போக்குகின்ற கார்மேகமாக பூயிபில் அவதரித்
 தது கிருஷ்ணாவதாரம். 10. கலியுகத்தின் கடைசியில் அதர்மத்
 தையே செய்கிறவர்களை நாசம் செய்து, கிருதயுகத்தில் பூர்ண
 தர்மத்தைப் பரவச் செய்வதற்காகக் குதிரைமேல் கத்தியெந்தி
 வரப்போகும் அவதாரம் கல்கி அவதாரம். இந்த துராவதாரங்
 கள் ஒவ்வொரு சதுர்யுகங்களிலும் மாறிமாறி ஏற்படுகின்றவை
 யாகையால் ஒவ்வொன்றும் அளவற்றவையாகும். 222.

470. முற்கூறியவை தவிர பத்மநாபுன் முதலான முப்
 பத்தாறு அவதாரங்களும் விபுவாவதாரங்களைச் சேர்ந்தவை

ॐ त्रिशद्वताराः सन्ति । पुनर्दधिभक्तहयग्रीवनरनारायणाद्योऽपि ॥ २२३ ॥
 एवमेते मुख्यगौणपूर्णाशावेशार्यावान्तरभेदेन बहुप्रकाराः । तेषु

४७१. मुख्यगौणप्रपूर्णाशाऽऽवेशावान्तरभेदतः ।

बहुप्रकाराश्चोपास्याश्चतुर्विधफलाधिभिः ॥

கள். இவையும் தவிர, நரன், நாராயணன், ஹயக்ரீவன், ஹம்ஸம், த, தி, ப, க்தன், குப், ஜாம்ரம் (குட்டை மாமரம்) முதலானவை விபுவாவதாரங்களிற் சேர்ந்தவை. 223.

471. கணக்கற்றவையான விபுவாவதாரங்கள் கௌணம் என்றும், முக்யம் என்றும் இரண்டுவிதமாயிருக்கும். கௌணாவதாரமாவது — ஆவேராவதாரம்; அதாவது — ஒரு சேதனை ஆவேரித்து நின்று அவதரிக்கை. முக்யாவதாரமாவது—கௌணத்திற்போலே சேதனன் ஒருவனை இடையிடாமல் நேரே அவதரிக்கை. முக்யாவதாரத்தில் பரருபத்தைக்காட்டிலும் த்ரீவ்யமங்கள விக்ரஹபேதமுண்டேயொழிய, ஸ்வரூபபேதமோ, கல்யாணகுணபேதமோ கிடையாது; ஆகையால் இதுவே பூர்ணாவதாரம் எனப்படும். கௌணாவதாரத்தில் சேதனை இடையிடகையாலே ஸ்வரூபபேதமுண்டு. இனி, கௌணமெனும் ஆவேராவதாரமும் ஸ்வரூபாவேராவதாரம் என்றும் ஸக்த்யாவேராவதாரம் (அம்ராவதாரம்) என்றும் இரண்டு வகைப்படும். ஸ்வரூபாவேராவதாரம் — ஸ்வம்மான (தன்னுடைய) (த்ரீவ்யமங்கள) ரூபத்தோடே ஆவேரிக்கை. அதாவது—பரசுராமன் முதலான சேதனருடைய ப்ராக்ருதஸரீரங்களிலே தன்னுடைய அப்ராக்ருத த்ரீவ்யமங்களவிக்ரஹத்தோடே ஆவேரித்து நிற்கை. ஸக்த்யாவேராவதாரமாவது—ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாராதி, காரியகாலங்களில் பிரமன், சிவன் முதலான ஜீவர்களைத் தன் ஸக்தியால் மாத்திரம் அதிஷ்டித்து நிற்கை. மதஸ்ய கூர்ம வராஹ ந்ருளிம்ஹ வாமா ராம கிருஷ்ணாதி, களான முக்யாவதாரங்களெல்லாம் மோக்ஷத்தை விரும்புவார்க்கு உபாஸிக்கத்தக்கவை. பிரமன், சிவன், வியாஸர். அர்ஜுனன், குபேரன் முதலான ஸக்த்யாவேராவதாரங்களும், பரசுராமன் முதலான

उपास्यानुपास्यविभागो द्रष्टव्यः ॥ २२४ ॥ अवताराणामिच्छैव हेतुः ।
न तु कर्म । प्रयोजनं तु दुष्टनिरासपूर्वकमाधुपरित्वाणमेव ॥ २२५ ॥

४७२. अवतारा इमे सत्या अजहत्स्वस्वभावकाः ।

शुद्धसत्त्वमयाश्चैव स्वेच्छामात्रनिदानकाः ॥

४७३. धर्मग्लानिविनाशार्थास्साधुरक्षाफलास्तथा ।

इमे जन्मरहस्यार्थाः षड्विधेया मुमुक्षुभिः ॥

ஸ்வரூபாவேராவதாரங்களும் அஹங்காரத்தோடு கூடிய ஜீவர்களை அநிஷ்டித்து நிற்கையாலே மோக்ஷத்தை விரும்புவார்க்கு உபாஸிக்கத்தக்கவையன்று. மற்ற புலன்களை விரும்புவார்க்கே உபாஸிக்கத்தக்கவை. 224.

472-473. 1. இவ்வவதாரங்களெல்லாம் உண்மையானவை. 2. பரமபுருஷன் தன் தன்மைகளைக் கைவிடாமலே இப்படி அவதரிக்கிறான். 3. அவதாரத் திருமேனிகளும் ஸூத்தஸ்த்வமயமாயிருப்பவை. 4. இவ்வவதாரங்கள் புக, வானுடைய இச்சையொன்றையே காரணமாகக் கொண்டவை. 5. தர்மம் வாட்டமடைவதைத் தடுப்பதற்காக ஏற்படுபவை. 6. நல்லோர்களைக் காப்பாற்றுவதையே பயனாகக்கொண்டவை. (நல்லவர்களைக் காப்பதற்காகத் தீயவர்களை அழிப்பதும் அவதாரப்பயனாகிறது.) முழுக்ஷுக்கள் புகுவானுடைய அவதாரஹஸ்யங்களான இவ்வாறு விஷயங்களை யும் அறியவேண்டும்.

“அஜோடபி ஸந்நவ்யயாத்மா பூதாநாமீஸ்வரோடபி ஸந் ।

ப்ரக்ருதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய ஸப் புவாம்யாத்ம மாயயா ॥

யத்யா யத்யா ஹி தர்மஸ்ய க்ஷாநிர் புவதி பூரத! ।

அப்யயுத்த்யாநமதர்மஸ்ய தக்ஷாநஸ்த்மாநம் ஸ்ருஜாம்யஹம் ॥

பரித்ராணய ஸாத்யாநாம் விநாஸாய ச த்யுஷ்க்ருதாம் ।

தர்மஸம்ஸ்த்யாபநார்த்த்யாய ஸம்புவாமி யுகே யுகே ॥

ஜநம் கர்ம ச மே த்யுவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்த்வத: ।

த்யக்த்வா தேஹம் புநர் ஜநம் நைதி மாமேதி ஸோடர்ஜுந ॥”

[கீதை 4-6...9]

अन्तर्यामिन्वं नाम स्वर्गनरकाद्यनुभवदशायामपि जीवात्मनः
सुहृत्त्वेन योगिमिर्द्रष्टव्यतया हृदयप्रदेशावस्थितरूपम्। जीवेन साकं
विद्यमानोऽपि तद्गतदोषैरसंस्पृष्टो वर्तते ॥ २२६ ॥

४७४. जीवस्य हृदि यद्रूपमङ्गुष्ठप्रमितं शुभम्।

तदेव हार्दरूपं स्यात् योगिदृश्यतया स्थितम्॥

[பிறப்பற்றவனாகவும், அழிவற்றவனாகவும், பூதங்களுக்குத் தலைவனாகவுமிருந்துகொண்டு, என் அப்ராக்குதருபத்தை தரித்துக்கொண்டு என் ஸங்கல்பத்தாலேயே பிறக்கிறேன். பரதகுலத்தவனே! தர்மம் எவ்வெப்போது வாட்டமடை கிறதோ, அதர்மம் வெளிக்கிளம்புகிறதோ, அவ்வப்போது என்னை நான் அவதரிப்பிக்கிறேன். நல்லோர்களைக் காப்பதற் கும், தீயவர்களை அழிப்பதற்கும், அறத்தை நிலைநிறுத்தவும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவதரிக்கிறேன். அப்ராக்குதமான என் ஜம்மகர்மங்களை எவன் இப்படி உண்மையாக அறி கிறானோ, அவன் இந்த தேவஹத்தைவிட்டு மறுஜம்மத்தை அடைவதில்லை. என்னை அடைகிறான்.] என்று கீதையிலும் மற்றும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஸ்ருதிஸ்மிருதிதிஹாஸ புராண வசனங்களிலும் இவ்விஷயங்கள் உத்கோஷிக்கப்பட்டன. ஆக, இவ்வளவால் விபுவாவதாரங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டன. 225.

474. இதில் அந்தர்யாமி நிலை நிரூபிக்கப்படுகிறது. 'அங்குஷ்ட்யமாத்ர: புருஷ:' என்று வேதங்களில் ஓதப்படு கிறபடியே கட்டைவிரல் பருமனுள்ளதாய், பரமமங்குள மானதாய், யோகிகள் புக்தியோகத்தாலே உபாஸிக்கத்தக்க தாய். ஸ்வர்க்கும் நரகம் முதலானவற்றை ஜீவன் அநுபவிக்கும் போதும் நண்பனாக அவனுடைய ஹ்ருத்யத்திலே விளங்கும் திவ்யமங்குள விக்ரஹமே அந்தர்யாமிரூபம் எனப்படுகிறது. ஜீவனோடு ஒரே சரீரத்தில் வாழ்ந்தபோதிலும், அதிலுள்ள தேவாஷங்களால் தொடப்படாதவனாயிருப்பவன் அந்தர்யாமி. 226

475-478. இனி, அர்ச்சாவதாரம் விவரிக்கப்படுகிறது. கோயில், திருமலை, பெருமாள்கோயில் முதலான திவ்ய

अर्चावतारो नाम देशकालविप्रकर्षरहितः आश्रिताभिमतद्रव्यादिकं
शरीरतया स्वीकृत्य तस्मिन्नप्राकृतशरीरविशिष्टस्सन्नर्चकपराधीनस्नान-
भोजनासनशयनस्थितिः सर्वसहिष्णुः परिपूर्णो गृहग्रामनगरप्रशस्तदेश-
शैलादिषु वर्तमानो मूर्तिविशेषः। स च स्वयंव्यक्तदैवसैद्धमानुष-
भेदाच्चतुर्विधः। एवमुक्तासु पञ्चावस्थास्यपि श्रीविशिष्ट एव भगवान्

४७५. श्रीरङ्गवेङ्कटाद्रिश्रीहस्त्यद्रचादिस्थलस्थितः।

आश्रिताभिमतद्रव्यं स्वीकृत्याङ्गतया मुदा॥

४७६. ज्वलिनाप्राकृतश्रीमद्विष्यमङ्गलविग्रहः।

सुलभश्चार्चकाधीनसर्वभोगो धृतेन्द्रिः॥

४७७. अर्चावतार एवायं मुख्यः कैङ्कर्यशालिनाम्।

अयं स्वयंव्यक्तदैवसैद्धमानुषभेदतः॥

தேவர்களிலும், கிராமநகரக் குறுஹங்களிலும் இருப்பவனும், தமர்
உகந்ததானதொரு ஸுவர்ணம், ரஜதம் (வெள்ளி) முதலான
திரவியங்களைத் திருமேனியாக உகந்து, விளங்காநிற்கும் அப்ரா
கருதமான அழகியதிவ்யமங்கள விக்கரஹத்தையுடையவனும்,
அவர்களுகந்த பெயர், ஆகாரம் முதலியவற்றையும் உகப்ப
வனும், பரவ்யூஹாதிநிலைகளைப்போலே தேவரத்தாலும், காலத்
தாலும் விலகி நிலாமல் அனைவர்க்குமெளியவனும், அர்ச்சகரின்
வசமாயிருக்கும் ஆஸநம், ஸயநம், ஸ்நானம். போஜனம் முதலான
எல்லா பேராகங்களையுமுடையவனும், அடியார்கள்செய்யும் குற்
றங்களனைத்தையும் பொறுத்திருப்பவனும், குணபரிபூர்ணனும்,
பிராட்டியைத் திருமார்விலே தரித்திருப்பவனும் உள்ள நிலைஅர்ச்
சாவதாரம். இதுவே கைங்கர்யம் செய்ய விருப்பமுள்ளவர்களுக்
கெல்லாம் முக்கியமான விஷயமாகும், இவ்வர்ச்சாவதாரம், ஸ்வயம்
வ்யக்தம் (தானாகவே ஆவிர்ப்புவித்தது), தைவம் (தேவர்களால்
ப்ரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது), ஸைத்தம் (எரித்தூர்களால் ப்ரதி
ஷ்டை செய்யப்பட்டது), மாநுஷம் (மனிதர்களால் ப்ரதிஷ்டை,
செய்யப்பட்டது) என்று நாலுவகைப்பட்டதாக ஸம்ஹிதை
களில் சொல்லப்படுகிறது. பரம், வ்யூஹம், விபுவம், அந்

वर्तत इति श्रुत्यादिप्रमाणसिद्धोऽर्थः । एतेनैकायनोक्तनिःश्रीकवाद-
निरासः । एवमीश्वरो निरूपितः ॥ २२७ ॥

इति श्रीवाधूलकुलतिलक - श्रीमन्महाचार्यप्रथमदासेन श्रीनिवासदासेन
विरचितायां यतीन्द्रमतटीपिकायां शारीरकपरिभाषायामीश्वरनिरूपणं नाम
नवमोऽवतारः ॥

४७८. चतुर्विधस्संहितोक्तः श्रिया युक्तश्च सर्वदा ।

श्रिय एकोनशेषित्वं लक्षणं बुधसंमतम् ॥

४७९. इयं पुरुषकारत्वोपायत्वोपेयतायुता ।

मोक्षप्रदानसङ्कल्पयुता भर्ता सहैव च ॥

தர்யாமி, அர்ச்சை என்னும் இவ்வைந்து நிலைகளிலும் எப்
போதும் பரமபுருஷன் பிராட்டியோடு கூடியே இருக்கிறான் என்
பது ஸ்ருதி முதலான ப்ரமாணங்களிலிருந்து தேறும் அர்த்தம்.
இத்தால் திருவில்லாத ப்ரஹ்மசாரி நாராயணனே உலகிற்கு
ஸோஷி என்னும் ஏகாயனமதம் தள்ளப்பட்டதாகிறது. 227.

478*. இனி, ஈஸ்வரகோடிகுடியதையாக காரிகாவளிகார
ஸம்மதமான ஸ்ரீதத்வம் நிருபிக்கப்படுகிறது. “ ஏகோந
ஸோஷித்வம் ” [புகுவான் ஒருவனைத்தவிர மற்றுள்ள எல்லா
வற்றுக்கும் ஸோஷியாயிருக்கை] என்பது பிராட்டிக்கு எல்லா
ஆசாரியர்களும் அங்கீகரிக்கும் லக்ஷணமாகும். எல்லாவுலகும்
ஒரு மிதுனத்திற்கு ஸோஷமாய் (அதிஸயத்தை வினைப்பதாய்)
இருக்கிறது என்பதில் ஆசாரியர்களுக்குள் கருத்து வேற்று
மையே கிடையாது. அதுபோலவே, பிராட்டி புகுவானுக்கு
ஸோஷ்யுதையாயிருக்கிறான் என்பதிலும், அவன் எவருக்கும்
நிருபாதி,கஸோஷ்யுதன்எல்லன் என்பதிலும் ஆசாரியர்களுக்குள்
கருத்துவேற்றுமையே கிடையாது. *

479-482. காரிகாவளிகாரஸம்மதமான வேதாந்ததேஸிக
ஸம்ப்ரதாய நிஷ்டுர்களுடைய கருத்தின்படி ஸ்ரீதேவிஸ்வ
பாவங்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன. பிராட்டியானவள் புருஷ
காரத்வம், உபாயத்வம், உபேயத்வம் என்னும் மூன்று ஆகா
ரங்களோடு கூடியவள் புகுவானோடு கூடிநின்று மோக்ஷ
ப்ரதானஸங்கல்பத்தைச் செய்பவள். பிராட்டியும் புகுவானும்
முறையே ஸோஷ்யுதையாகவும், ஸோஷியாகவுமிருப்பது இருவ

४८०. अस्या हरेश्चेच्छयैव मिथश्शेषत्वशेषिते ।
 एतन्मुखेङ्गिताधीन ईशस्सृष्ट्यादिकेलिमान् ॥
४८१. दिव्यात्मव्याप्तलोकेयं विश्वेशाना जगत्प्रसूः ।
 अज्ञातनिग्रहा विष्णोरन्यूनविभवा सदा ॥
४८२. श्रीशब्दप्रथितानन्तमहाविभवशालिनी ।
 निरूपितं चेशतत्वं श्रीश्रीशद्वन्द्वरूपकम् ॥
 ॥ इति ईश्वरप्रकरणम् ॥ ९ ॥

ருடைய இச்சையினாலேயேயாகும். இவளுடைய புருவ நெறிப்புக்கு வசப்பட்டே புகுவான் ஐகூத்ஸ்ருஷ்டிஸ்தி ஸம்ஹாரங்களாகிற வினையாட்டில் ஈடுபடுகிறான். தன் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தாலே அனைத்துலகையும் விபாபித்திருப்பவன் இவன். உலகிற்கெல்லாம் ஈர்வரியாயிருப்பவன். உலகனைத்தையும் உண்டாக்கும் தாயாயிருப்பவன். எப்போதும் கோபமென்பதே என்னவென்று அறியாதவன். எப்போதும் புகுவானிற் குறையாத ஐர்வரீயத்தையுடையவன். “ஸ்ரீ” என்னும் திருநாமத்தினால் வெளியிடப்படும் அளவற்ற பெருமைகளை உடையவன். ஆக, இவ்வளவால் ஸ்ரீதேவியும் ஸ்ரீய:பதியுமான மிதுனரூபமான ஈர்வரதத்வம் நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று. *

விவரணகாரஸம்மதமான தென்னுசாரீயர்களுடைய கருத்து இவ்விஷயத்தில் வேறுபடுகிறது. ‘சேதனை அங்கீகரித்தருள வேணும்’ என்று புருஷகாரம் (சிபாரிசு) செய்து துவளும் பிராட்டிக்கு ஸ்வதந்த்ரீனப்போலே மோக்ஷப்ரதாரணங்கல்பம் செய்வதாகிற உபாயத்வம் ஓட்டாது. ஸங்கல்பம் செய்தாலும் அது பதியின் இச்சையைப் பின்செல்வதிலேயே முடியும். இதர சேதனர்களைப்போலே அந்ந்யார்ஹரோஷத்வம், அந்ந்ய ஸரணத்வம், அந்ந்யபேக்ஷ்யத்வம் என்னும் இயற்கையான தன்மைகையுடையவள் பிராட்டி. இதரசேதந விலக்ஷணமான புருஷகாரத்வம், ரோஷித்வம், உபேயத்வம் என்னும் மூன்று ஆகாரங்களையும் உடையவளாவள். பல விஷயங்களில் இதர சேதநவிலக்ஷணையானாலும், ஈர்வரத்வத்வம் கூடாதாகையாலும், புகுவானுக்கு இவள் நிருபாதி,கரோஷ்டு,தையாகையாலும் இவளை ஜீவகோடியில் சேர்ப்பதே பொருந்தும். *

பிராட்டியானவள் ஈஸ்வரகோடியிற் சேர்ந்தவளா, ஜீவ கோடியிற் சேர்ந்தவளா என்னும் விஷயத்தில் ஸ்ரீவேதாந்த தேசரிகருக்கும் தென்சொரியர்களுக்கும் கருத்துவேற்றுமையிருந்தபோதிலும், புகுவான் ஒருவனே பரப்,ரஹ்மபூதன் என்னும் விஷயத்தில் ஆசாரியர்களுக்குள் கருத்து வேற்றுமையே கிடையாது. ஸ்வேதரஸமஸ்தவஸ்துப்ரகாரியான புகுவானுக்குப் பிராட்டியும் ப்ரகாரமாய், ஸோஷமாய், நியாம்யமாய், தூர்யமாய், ரக்ஷயமாயிருப்பவள் என்பதை விஸிஷ்டாத்வைதிகள் மறுக்க இயலாது. ஸ்வேதரஸமஸ்தவஸ்து ப்ரகாரியாய், நிரதிஸயப்,ருஹத்தாய். ஜகத்துக்கு நிமித்தோபாதூநகாரணமாயுள்ள பரப்,ரஹ்மம் ஒன்றே என்னும் காரணத்தாலேயே நம்மதம் விஸிஷ்டாத்வைதம் என்று பெயர் பெற்றுள்ளது. அப்படிப்பட்ட வஸ்துக்கள் இரண்டு என்று கொள்ளப்புகில், நம்முடைய மதம் விஸிஷ்டாத்வைதமாக மாறிவிடும். எந்த ஆசாரியரும் இப்படிக்கருதியதில்லை. இதை ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களனைவரும் நடுநிலைநின்று ஆழ்ந்து சிந்திக்கவேணும். *

ஸம்மதகாரிகாவளி விவரணத்தில் ஈஸ்வரப்ரகரணம் முற்றிற்று.

10. அத்ரவ்யப்ரகரணம்

*483. கடைசியான அத்ரவ்யப்ரகரணம் ஆரம்பிக்குமுன், எம்ஹாவலோகந ந்யாயத்தாலே முன் ப்ரகரணங்களிற் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களைச் சுருக்கமாகக் கண்டு செல்வோம். எல்லாப் பொருள்களும் ப்ரமாணம் என்றும், ப்ரமேயம் என்றும் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டன. ப்ரமாணமானது, ப்ரத்யக்ஷம், அநுமானம், ஆகமம் என்று மூன்றாகப் பிரிக்கப்பட்டு முதல் மூன்று ப்ரகரணங்களிலே ஆராயப்பட்டது. பின்வரும் ப்ரகரணங்களெல்லாம் ப்ரமேயத்தை ஆராயுமவை. அதிலே ப்ரமேயமானது, த்ரவ்யம், அத்ரவ்யம் என்று இருவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டு, த்ரவ்யங்கள் நாலுமுதல் ஒன்பதுவரையிலான ப்ரகரணங்களிலே ஆராயப்பட்டன. எங்ஙனையென்னில்; த்ரவ்யமானது—தானே ப்ரகாஸியாததாய், (பிறர்க்கே பிரகாஸிக்கும் பராக்கான) ஜட,மென்றும், தானே பிரகாஸிக்கும் அஜட,மென்றும் இருவகைப்படும்; அதில் ஜட,ம் நாலு ஐந்தாவது ப்ரகரணங்களிலும் அஜட,ம் ஆறுமுதல் ஒன்பதுவரையிலுள்ள ப்ரகரணங்களிலும்

॥ अथ दशमोऽवतारः ॥

एवं द्रव्यनिरूपणानन्तरं क्रमप्राप्तमद्रव्यं निरूप्यते ॥ २२८ ॥
संयोगरहितमद्रव्यम् ॥ २२९ ॥ तदद्रव्यं च सत्त्वरजस्तमांसि, शब्द-

॥ अथ अद्रव्यप्रकरणम् ॥ १० ॥

४८३. निरूपितं द्रव्यमेवमथाऽद्रव्यं निरूप्यते।

अद्रव्यस्यास्य संगोगशून्यत्वं लक्षणं मतम् ॥

விளக்கப்பட்டன. ஐட,மானது ப்ரக்ருதியென்றும், காலமென்றும் இருவகைப்படுமாகையாலே நாலாவது ப்ரகரணம் ப்ரக்ருதியையும், ஐந்தாவது ப்ரகரணம் காலத்தையும் விவரித்தது. அஐட,மானது,—பராக் என்றும், ப்ரத்யக் என்றும் இருவகைப்படுமாகையாலே, ஆறு ஏழாவது ப்ரகரணங்களில் பராக்கான அஐட,த்,ரவ்யங்களும், எட்டு ஒன்பதாவது ப்ரகரணங்களில் ப்ரத்யக்,த்,ரவ்யங்களும் விவரிக்கப்பட்டன. பராக்,(அஐட,)த்,ரவ்யமும்—நித்யவிபூ,தி என்றும் த்,ர்மபூ,தஜ்ஞானம் என்றும் இருவகைப்படுமாகையாலே அவை முறையே ஆறாவது ஏழாவது ப்ரகரணங்களில் காணப்பட்டன. ப்ரத்யக் த்,ரவ்யமும்—ஜீவன் என்றும், ஈர்வரன் என்றும் இருவகைப்படுமாகையாலே அவை முறையே எட்டாவது ஒன்பதாவது ப்ரகரணங்களில் அநுபூ,விக்கப்பட்டன. ஆக இப்படி ப்ரமேயங்களில் ஒருவகையான த்,ரவ்யங்கள் நாலாமுதல் ஒன்பதுவரையிலுள்ள ப்ரகரணங்களிலே விரிவாக விளக்கப்பட்டன. ப்ரமேயங்களில் மற்றொருவகையான அத்,ரவ்யம் கடைசியான இப்பத்தாவது ப்ரகரணத்திலே விவரிக்கப்பட்டு ப்ரமாண ப்ரமேயாத்மகமான ஸகலபத,ார்த்த, விவரணரூபமான இந்நூல் முடிவு பெறப்போகிறது. இனி, அத்,ரவ்யங்களைக் காண்போம். 228.

483*. 'ஸம்யோக்ய,மில்லாமவிருக்கை' என்பது அத்,ரவ்யத்தின் லக்ஷணமாகக் கூறப்படுகிறது. 'ஸம்யோக்ய,ம்' [சேர்க்கை] என்னும் கு,ணம் திரவியங்களில்தான் உண்டு. அத்,ரவ்யங்களில் சிடையாது. ஆகையால், அதையிட்டே அத்,ரவ்யலக்ஷணம் சொல்லப்படுகிறது. 229.

स्पर्शरूपरसगन्धास्संयोगशक्तिरिति दशप्रकारमेव ॥ २३० ॥ तत्र
प्रकाशसुखलाघवादिनिदानमतीन्द्रियं शक्त्याद्यतिरिक्तमद्रव्यं सत्त्वम्,
तद्द्विविधम्। शुद्धसत्त्वं मिश्रसत्त्वं चेति। रजस्तमश्शून्यद्रव्यवृत्तिसत्त्वं
शुद्धसत्त्वम्। तन्नित्यविभूतौ। उपचारात्प्रवर्तकैश्वरे च। रजस्त-

४८४. सत्त्वं रजस्तमः शब्दः स्पर्शो रूपं रसस्तथा।
गन्धस्संयोगशक्ती चेत्यद्रव्यं दशधा स्थितम् ॥

४८५. सुखप्रकाशादिवीजं सत्त्वमाहुरतीन्द्रियम्।
शुद्धमिश्रप्रभेदेन सत्त्वं द्विविधमुच्यते ॥

484. (1) ஸத்வம், (2) ரஜஸ், (3) தமஸ், (4) ஸப், தம், (5) ஸ்பர்ஸம், (6) ரூபம், (7) ரஸம், (8) கந்தம், (9) ஸம் யோகம், (10) ஸக்தி என்று அத்ரவ்யங்கள் பத்தாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. 230.

485-487. முதல் மூன்று அத்ரவ்யங்களான ஸத்வரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள் ப்ரக்ருதி என்னும் த்ரவ்யத்தின் குணங்களாகும். அதில் முதலதம், சிறந்ததுமான ஸத்வகுணம் முதலில் விவரிக்கப்படுகிறது. ஸுகம், உண்மையறிவு, இலகுவாயிருப்பது முதலானவற்றுக்குக் காரணமாய், இந்திரியங்களுக்குத் தோற்றாததாய், ஸக்தியைக்காட்டிலும் வேறுபட்டதாய் இருப்பதொரு குணம் ஸத்வம் எனப்படுகிறது. இந்த ஸத்வகுணமும் ஸுத்தஸத்வம் என்றும், மிஸ்ரஸத்வம் என்றும் இருவகைப்படும். ரஜஸ்தமஸ்ஸோடு கலசாத ஸத்வம் ஸுத்தஸத்வம் எனப்படுகிறது. இது நிய்வியூதி த்ரவ்யத்தின் குணமாகும். இப்படிப்பட்ட நிய்வியூதி த்ரவ்யத்தான திருமேனியை உடையவனாகையாலும், பத்தஜீவர்களுக்கு ஸத்வகுணத்தை வளரச்செய்வதாலும் ஈஸ்வரன் ஸத்வகுணமுடையவன் என்று உபசாரமாக வழங்கப்படுகிறான். ஸுத்தஸத்வகுணம் பரமபுருஷனுடைய த்வ்யாத்மஸ்வரூபகுணமன்று; த்வ்யமங்கள லீக்ரஹ குணமேயாகும். ரஜஸ்தமஸ்ஸோடு கலசிற்கும் ஸத்வம் மிஸ்ரஸத்வம் எனப்படும்.

मस्सहवर्तिसत्त्वं मिश्रसत्त्वम् । तत् त्रिगुणे । तत्संबन्धिनि जीवे चोप-
चारात् ॥ २३१ ॥ रागतृष्णालोभप्रवृत्त्यादिनिदानमतीन्द्रियं शक्यत्याद्यति-
रिक्तमद्रव्यं रजः । प्रमादमोहादिनिमित्तमतीन्द्रियं शक्यत्याद्यतिरिक्त-
मद्रव्यं तमः ॥ २३२ ॥ लीण्यप्येतानि यावत्प्रकृति व्याप्तानि, प्रकृति-

४८६. रजस्तमोऽसमानाधिकरणं शुद्धसत्त्वकम् ।

एतन्नित्यविभूतौ स्यात् ईश्वरे चोपचारतः ॥

४८७. रजस्तमस्समानाधिकरणं मिश्रसत्त्वकम् ।

एतच्च त्रिगुणे तत्सम्बद्धजीवे च गौणतः ॥

இது முக்குணங்களுடைய ப்ரக்ருதி என்னும் த்ரவ்யத்திலேயே உள்ளது. அந்த ப்ரக்ருதி காரியமான ஸரீரத்தோடு கூடிநிற்கும் ஜீவன் இந்த முக்குணங்களுக்கும் வசப்பட்டு நிற்கிறானாகையாலே இந்த குணங்களை யுடையவனாக உபசாரமாக வழங்கப்படுகிறான். உண்மையில் அவன் ஸ்வரூபத்தில் இவையில்தலை. மிஸ்ரஸத்வம் ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களோடு கலசிறிக்கையாவது :— அவற்றோடு ஸமாநாதிகரணமாயிருக்கை; அதாவது — அவற்றுக்கு இருப்பிடமான ப்ரக்ருதியிலே தானும் குணமாய்நிற்கை. ஸுத்த, ஸத்வம் ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களோடு கலசாமலிருக்கையாவது :— அவற்றோடு ஸமாநாதிகரணமல்லாமலிருக்கை; அதாவது — தனக்கு இருப்பிடமான நித்யவிபூதித், ரவ்யத்திலே அவற்றின் (ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களின்) ஸம்பந்த, மற்றிருக்கை. 231.

488. ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன. ஆசை, ப்ரவ்ருத்தி (செயல்புரிவது) முதலானவற்றுக்குக் காரணமாய், இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாததாய், ஸக்தியைக் காட்டிலும் வேருனதாய் இருப்பதொரு குணம் ரஜஸஸ் எனப்படுகிறது. மயக்கம், கவனமின்மை, ப்ரவ்ருத்தியின்மை (சோம்பல்) முதலானவற்றுக்குக் காரணமாய், இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாததாய், ஸக்தியைக்காட்டிலும் வேருனதாய் இருப்பதொரு குணம் தமஸ்ஸ் எனப்படுகிறது. 232.

வश्यपुरुषसंबद्धानि अनित्यानि, नित्यसन्तानानि, प्रलयदशायां समानि
 सृष्ट्यादौ विषमाणि, सृष्टिस्थितिसंहारोपयुक्तानि, ईश्वरसङ्कल्पादि-
 सहकारिभेदात्परस्पराभिभवोद्भवकरणीत्येतानि साधारणानि ॥ २३३ ॥
 सत्त्वगुणस्तु सम्यज्ज्ञानरूपसुखादिहेतुः मोक्षप्रदश्च । रजोगुणस्तु
 रागाद्यात्मकः कर्मसङ्गी दुःखादिहेतुः स्वर्गाद्यामुष्मिकप्रदश्च । तमो-

४८८. லோமபவ்ருச்சாதிவீஜ் சக்திமிந்நமதீந்நிரயம் ।
 ரஜ: ப்ரோக்த் தமத்வாபி மோஹாதிஜனகம் பவேத் ॥
४८९. எனானி யாவத்ரகூதி வ்யாஸ்த்யாமூக்தி சேதநே ।
 த்தம்ஸ்வத்ரே ப்ரஸக்தானி சமானி ப்ரலயே தயா ॥
४९०. சூத்ரீ ச விஷமாணி சூரீஸ்சங்கல்பமாநத: ।
 சரவ் ஜ்நானஸுஹாதிநாந் ஹேதுமூக்தேத்வ காரணம் ॥

489—*490 இம்மூன்று குணங்களும் ப்ரக்ருதி முழுவதி
 லும். அதன் கார்யம் முழுவதிலும் விபாபித்திருக்கின்றன. முக்தி
 யடையும்வரையில் அந்த ப்ரக்ருதியோடு கூடியிருக்கும் ப்ரத், த,
 சேதனனிடம் இம்மூன்று குணங்களும் பொருந்தியுள்ளன ;
 அநித்யமான இவை ப்ரவாஹதோ நித்யமாயிருப்பவை.
 ப்ரளயகாலத்தில் இவை ப்ரக்ருதியிலே ஸமமான அளவுள்ள
 வையாயிருக்கின்றன. ஸ்ருஷ்டிகாலத்திலே ஈஸ்வரஸங்கல்பத்
 தாலே ஏற்றத்தாழ்வுள்ளவையாகின்றன. ஸத்வகுணம் ரக்ஷிப்
 பதற்கும், ரஜோகுணம் படைப்பதற்கும், தமோகுணம் அழிப்
 பதற்கும் உதவுகின்றன, ஈஸ்வரஸங்கல்பம் முதலானவற்றின்
 துணையாலே ஒன்றையொன்று அழக்கியும், விஞ்சியும்
 காண்கின்றன. இவை இம்மூன்றுக்கும் பொதுவான
 தன்மைகள். 233.

490*—491. நல்லறிவு, இன்பம் முதலானவற்றுக்குக் காரண
 மாயிருந்து முக்தியையும் அளிக்கிறது ஸத்வம். ஆசை, செயல்,
 பற்று, துன்பம், சுவர்க்கம் முதலியவற்றுக்குக் காரணமா
 யிருப்பது ரஜஸ்ஸு அறிவின்மை, சோம்பல் ஆகியவற்றுக்குக்
 காரணமாயிருந்து நரகத்தை அளிக்கிறது தமஸ்ஸு. இம்மூன்று
 குணங்களையும் இந்த ஸம்ஸார மண்டலத்தில் ஜீவர்களுக்கு

गुणस्तु अज्ञानरूपालस्यादिहेतुः नरकप्रदश्च । अतस्सत्त्वादयो गुणाः
न द्रव्यरूपाः ॥ २३४ ॥

असदादिश्रोत्रग्राह्यः पञ्चभूतवर्ती शब्दः । स च द्विविधः,
वर्णात्मकोऽवर्णात्मकश्चेति । अकचटतपयादिपञ्चाशदक्षरात्मको वर्णात्मकः ।
स देवमनुष्यादितात्त्वादिव्यङ्ग्यः । भेयादिजन्योऽवर्णात्मकः । एवंभूतः

४९१. रजो रागक्रियासंगदुःखस्वर्गादिकारणम् ।

अज्ञानालस्यहेतुस्स्यात्तमो नरकदं तथा ॥

४९२. शब्दः श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः पञ्चभूतेषु वर्तते ।

वर्णाऽवर्णात्मकत्वाभ्यां द्विविधोऽयं प्रकीर्त्यते ॥

४९३. पञ्चाशदक्षरात्मा यः स वर्णात्मक इष्यते ।

देवमर्त्यादिजीवानां तात्त्वादित्थाननिस्सृतः ॥

அபி,வ்ருத்,தி, செய்யும் தே,வதைகள் முறையே விஷ்ணுவும்,
பிரமனும், உருத்திரனுமாவர் என்பது ஸகலஸாஸ்த்ரப்ரஸித்தம்.
அத்,ரவ்யமாய், கு,ணங்களான ஸத்வரஜஸ்தமஸ்ஸு-க்களின்
மற்றுமுள்ள தன்மைகளை கீ,தை முதலான சாஸ்திரங்களில்
விளிவாகக் காணலாம். 234.

492-495. இனி, ஸப்,த,ஸ்பர்ஸருபரஸ கந்த,ங்கள் என்
னும் ஐந்து பூ,தகு,ணங்களில் முதலாவதான ஸப்,த,ம் விவரிக்
கப்படுகிறது. நம்முடைய ஸ்ரோத்ரம் (செவி) என்கிற இந்திரி
யத்தாலே அறியப்படுவது ஸப்,த,ம். இது ஐந்து பூ,தங்களிலு
மிருக்கிறது. வர்ணருபம் என்றும் வர்ணருபமல்லாதது என்
றும் இது இரண்டுவிதம். வர்ணருபமாவது.— அகரம் முத
லாகவும், க, ச, ட, த, ப, ய முதலாகவும் இருக்கிற ஐம்பது
அக்ஷரங்கள். அது தே,வர்களுடையவும் மனிதர்களுடையவும்
தாலு (தாடை) முதலான இடங்களிலிருந்து வெளிப்படுத்தப்
படுகிறது. பே,ரி முதலானவைகளால் உண்டுபண்ணப்படும்
ஸப்,த,ம் வர்ணமல்லாதது ஆகும். இவ்விருவகை ஸப்,த,முட்
ஸ்ரோத்ரம் (செவி) என்கிற இந்திரியத்தாலே அறியப்படுகிறது.

शब्दः श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते। श्रोत्रेन्द्रियगमनाद्वा व्यञ्जकवाच्यवाग-
मनाद्वा शब्दग्रहः॥ २३५॥ ननु, श्रुत्या शब्दस्य द्रव्यत्वं प्रतीयते,
अद्रव्यत्वं कथमिति चेन्न। अकारादेः प्रणवोत्पादकत्वं वाच्यद्वारा
संभवतीति परिहारादद्रव्यत्वमुपपद्यते॥ २३६॥

४९४. मेर्यादिजन्यशब्दश्चावर्णात्मक उदाहृतः।
शब्दोत्पत्तिस्थले श्रोत्रगमनात्तद्रहोऽथवा॥

४९५. शब्दव्यञ्जकवायोरगमनाच्छब्दसंग्रहः।
स्पर्शस्त्वचैव वेद्यः स्यात् पृथिव्यादिचतुष्टये॥

ஸ்ரோத்ரேந்த்ரியம் ஸப்்த்முண்டாகுமிடத்திற்குப் போவதி
னாலேயோ அல்லது ஸப்்தத்தை வெளிப்படுத்துகிற வாயு
செவியை அடைவதாலேயோ ஸப்்தம் அறியப்படுகிறது. 235.

* இவ்விடத்தில் பின்வருமாறு ஓர் ஆக்சுபம் எழுகிறது:
“யத்வேதாதேள ஸ்வர: ப்ரோக்தோ... தஸ்ய ப்ரக்ருதி லீநஸ்ய”
[தை-நா-10] என்று அகாரம் ஓங்காரத்திற்கு உபாத்நாகாரணம்
என்றும், “அகாரோ வை ஸர்வா வாக்” என்று அகாரமே
எல்லா வாக்ருகளாகப் பரிணமிக்கிறது என்றும் கூறுகையால்,
ஸப்்தத்தை உபாத்நாகாரணமாக முடியாத அத்ரவ்யமாகக்
கொள்வது பொருந்தாதே—என்பது அவ்வாக்சுபம். இதற்குப்
பரிஹாரம் பின்வருமாறு:— இங்கு அகாரம் ஓங்காரத்திற்கும்,
எல்லா வாக்ருகளுக்குமே காரணம் என்றது, அகாரவாச்யனான
ஸர்வேஸ்வரனான நாராயணன், ஓங்காரத்தாலும், எல்லா வாக்ருக
ளாலும் சொல்லப்படும் எல்லாப் பொருள்களுக்கும் காரணன்
என்றபடியேயாகும். ஆகையால், ஸப்்தத்தை அத்ரவ்யமெனக்
கொள்வது பொருந்தும். 236.

495*-498. இனி பூதகுணங்களில் இரண்டாவதான
ஸ்பர்ஸம் விவரிக்கப்படுகிறது. (நம்முடைய ஸ்பர்ஸேந்த்ரிய
மான) ‘த்வக்’ என்னும் இந்திரியத்தால் மாத்திரம் அறியத்
தக்கது ‘ஸ்பர்ஸம்’ என்னும் சூணம். ஸ்பர்ஸத்தையுடைய
பொருளும் ஸ்பர்ஸேந்த்ரியத்தால் அறியத்தக்கதாயிருக்கையால்,
அதில் அதிவ்யாப்தியுண்டாவதைத் தவிர்க்க “‘த்வக்’ இந்திரி
யத்தால் மாத்திரம் அறியத்தக்கது” என்று ஸ்பர்ஸலக்ஷண
முரைக்கவேண்டும். ஸ்பர்ஸத்தையுடைய பொருள் த்வகிந்த்,

असदादिस्पर्शनेन्द्रियग्राह्यविजातीयव्यावृत्तोऽद्रव्यं स्पर्शः । स च
त्रिविधः । शीतोष्णानुभयात्मकभेदात् । अप्सु शीतस्पर्शः । तेजस्युष्ण-
स्पर्शः । क्षितिपवनयोरनुष्णाशीतस्पर्शः । पुनर्द्विविधः । पाकजोऽपाक-
जश्चेति । पृथिव्यां पूर्वः । इतरेषु त्रिषु परः । तत्रामृतगरलतूलोप-
लगोब्राह्मणचण्डालादिस्पर्शविशेषाः पाकजभेदाः ॥ २३७ ॥

४९६. शीतोष्णानुभयाख्येन भेदेनायं त्रिधा मतः ।

शीतस्पर्शो जले वह्नावुष्णस्पर्शश्च वर्तते ॥

४९७. अनुष्णाशीतसंस्पर्शः पृथिवीवातयोर्द्वयोः ।

स्पर्शः पुनश्च द्विविधः पाकजापाकजात्मना ॥

ரியத்தால் மாத்திரமல்லாமல், கண்ணாலும் அறியத்தக்கதாக
வன்றே இருக்கிறது. ஸ்பர்ஸம்—பூமி, நீர், நெருப்பு, வாயு
என்னும் நான்கு பூதங்களில் மாத்திரமிருக்கிறது. சீத
(குளிர்ந்த) ஸ்பர்ஸம், உஷ்ண (குடான) ஸ்பர்ஸம், (சீதோஷ்ணங்
கள்) இரண்டுமற்ற ஸ்பர்ஸம் என்று ஸ்பர்ஸம் மூன்று வகைப்
படும். சீதஸ்பர்ஸம் ஜலத்தில் உள்ளது. உஷ்ணஸ்பர்ஸம்
அக்னியில் உள்ளது. பூமியிலும் காற்றிலும் இரண்டுமற்ற
ஸ்பர்ஸம் உள்ளது. காற்றும், பூமியும் குளிர்ந்தும், உஷ்ண
மாயும் தோற்றுவதற்குக் காரணம் முறையே நீர், நெருப்பு
இவற்றின் ஸம்பந்தமிருப்பதேயாகும். பாகஜ ஸ்பர்ஸம்,
அபாகஜஸ்பர்ஸம் என்றும் ஸ்பர்ஸத்தை மற்றொருவிதத்தில்
இருவகையாகப் பிரிக்கலாம். பாகமாவது—தேஜஸ்ஸின் ஸம்
பந்தம். சுடாத களிமண்ணைச் சுட்டபோது தேஜஸ்ஸம்பந்த
த்தாலே ஸ்பர்ஸம் வேறுபடுவதைக் காண்கிறோம். இதுபோல்
மற்றும் பல ஸ்பர்ஸ மாறுதல்கள் ப்ருதிவீ என்னும் பூதத்தி
லேயே ஏற்படுகின்றன. இவற்றைப் பாகஜ (பாகத்தால் உண்
டான) ஸ்பர்ஸம் என்கிறோம். இப்படித் தேஜஸ்ஸம்பந்தத்
தாலல்லாமல் இயற்கையிலேயே உள்ள ஸ்பர்ஸங்களை அபாகஜ
ஸ்பர்ஸம் என்கிறோம். இந்த வகை ஸ்பர்ஸம்—நீர், நெருப்பு,
வாயு ஆகிய மூன்று பூதங்களிலும் உள்ளது. அம்ருதம், விஷம்,
பஞ்சு, கல், பசு, அந்தணன், சண்டாளன் முதலானவர்களின்
ஸ்பர்ஸங்கள் பாகஜஸ்பர்ஸவகையைச் சேர்ந்தவை. 237.

அஸ்தாதிசுரிந்ரிக்யாக்ரஹிவிகாதிவ்யாவூத் அத்ரவ்ய ரூபம் ।
 தத்ருதா । சிதரக்தபீதகூஷ்ணமேதா । தத்ர சலிலகலதூதசஹ்ஷுக்தி-
 சசாஹ்ஹாதினா ரூபவிசேஷாஸிசதமேதா: । ஹுதவஹஜபாடாஹிமவந்ருஜிவவித்ரும
 பத்ராஹாதினா ரூபவிசேஷா: ரக்தமேதா: । காசுநஹரிதாலஹரித்ராதினா
 ரூபவிசேஷா: பீதமேதா: । மரகதமதூகரஜலதரதிமிரதமாலத்ரவாதினா ரூப-
 விசேஷா: கூஷ்ணமேதா: । பீதிமானமபி ரக்தாவாந்ரமேத் கைசிதிசுசுந்நி

௪௯௮. ஆத: பூதிவ்யாமந்ரயசு ஜலாதித்ரிபு வர்தீதீ ।

ரூபம் சசுமாந்ரவேதம் சதுவிதமிதம் மதம் ॥

௪௯௯. சுவீதம் ரக்தம் ச பீதம் ச கூஷ்ணம் சீதி ப்ரமாணத: ।

சுவீதவர்பாந்ரஸுக்திசசாஹ்ஹாதிபு நிஷ்ரீத: ॥

௫௦௦. ரக்தமதூஜபாவந்ருஜிவாதிபு ச வர்தீதீ ।

ஹரித்ராஹேமதூரூபேபு பீதவர்பாந்ரஸித் வஸ்துபு ॥

498*-502. இனி மூந்ரூவது பூ,தகூ,ணமாசிய ரூபம் விவரிக்கப்படுகிறது. (தூ,ரூ,ரணேந்ரீரியமான) கண் ஒன்றிலேயே காணத்தக்கது ரூபமாகும். ரூபத்தையுடைய வஸ்துவும் கண்ணால் காணத்தக்கதாயிருக்கையால் அதில் அதிவ்யாப்தி தேதூஷத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக “ கண் ஒன்றிலேயே ” என்று லக்ஷணம் உரைக்கவேண்டும். ரூபத்தையுடைய வஸ்துவும் கண்ணால் மாத்திரமல்லாமல் ஸ்பர்ஸேந்ரீரியத்தாலும் அறியப்படுகிறது. ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணத்திலே—வெருப்பு, சிவப்பு, மஞ்சள், கறுப்பு என்று இது நாலு வகைப்பட்டதாகக் காணப்படுகிறது. ராங்கம், சிப்பி, சந்திரன், பால் முதலானவற்றிலிருப்பது வெண்மை வகைகள் ஆகும். நெருப்பு, செம்பரத்தம்பூ (ஐபாகுஸூமம்), பூந்து, லீவுப்பு, பவளம் முதலானவற்றிலிருப்பது சிவப்பு வகைகள் ஆகும். மஞ்சள் கிழங்கு, பொன், ஹரிதாளம் முதலானவற்றிலிருப்பது மஞ்சள் வகைகள் ஆகும். மேகம், வண்டு, அருகம்புல், இருட்டு முதலானவற்றிலிருப்பது கறுப்பு வகைகள் ஆகும். “லோஹித பதி—33

श्रुत्यनुसारात्। प्रकारान्तरेण रूपं द्विविधम् भास्वराभास्वरभेदात्। तेजोगतं भास्वरम्। क्षितिसलिलगतमभास्वरम्॥२३८॥ एवं चत्वार्येव रूपाणि। एतेन चित्रं नाम पञ्चमं रूपमिति मतनिरासः। अत एव चित्ररसगन्धस्पर्शानामपि निरासः॥२३९॥

५०१. मेघभ्रमरद्वारदिरूपं कृष्णमुदाहृतम्।

रूपं पुनश्च द्विविधं भास्वराभास्वरात्मना॥

५०२. तेजस्याद्यं द्वितीयं च पृथिवीजलवृत्ति तत्।

रसो जिहेन्द्रियग्राह्यः षोढा स मधुरादिभिः॥

ஸ்ரூக்ல க்ருஷ்ணம்” [ஸ்ரவே] என்று ஸ்ருதி சிவப்பு, வெண்மை, கறுப்பு ஆகிய மூன்று நிறங்களையே எடுக்கையால், மஞ்சள் நிறமும் சிவப்பின் ஒருவகையே என்றும் சிலர் கொள்ளுகிறார்கள். பிரகாஸிப்பது (பூர்ஸ்வரம்), பிரகாஸியாதது (அபூர்ஸ்வரம்) என்று ரூபம் இருவகையாகவும் பிரிக்கப்படும். தேஜஸ்ஸி லிருக்கும் ரூபம் பிரகாஸிக்கும் வகையில் சேர்ந்தது. பூயி யிலும் ஜலத்திலும்ருக்கும் ரூபம் பிரகாஸியாத வகையைச் சேர்ந்தது. 238.

* தார்க்கிகர்கள் — பலநிற நூல்களால் நெய்யப்பெற்ற உண்ணப் புடவையில், புதிதாக ஓர் அவயவி உண்டாகிற தென்று கொள்ளுகையாலே, சித்ரரூபம் என்று புதிதாக ஓர் ரூபம் உண்டாகிறது என்றும் கொண்டார்கள். புதிதாக அவயவி உண்டாகிறது என்பதே தவறு என்று ஏற்கனவே நிருபித்திருக்கிறபடியால், அதில் புதிதாகச் சித்ரரூபம் என்று ரூபமொன்று உண்டாகிறது என்பதும் தவறு. அப்புடவையில், நூல்களிலுள்ள எல்லா நிறங்களும் சேர்ந்து பிரகாஸிக்கிறதே யொழிய புதிதாக எந்த ரூபமும் உண்டாவதில்லையன்றே. ஆகையால், முற்கூறியபடி ரூபம் நாலுவகைப்பட்டதேயாகும். இதே ரீதியில் சித்ரரஸம், சித்ரகந்தம், சித்ரஸ்பர்ஸம் ஆகியவை உண்டு என்னும் கொள்கைகளும் தவறு என்பது விளங்கும். 239.

502*-504. இனி, நாலாவது பூ,தகு,ணமாகிற ரஸம் விவரிக்கப்படுகிறது. (ரஸநேந்திரியமான) நானிலம் அறியத்

असदादिरसनेन्द्रियग्राह्यविजातीयेतरो रसः। स षोढा, मधुराम्ल-
लवणतिक्तकटुकषायभेदात्। तत्रेक्षुक्षीरगुडादिरसाः मधुरभेदाः। चूत-
चिञ्चामलकादिरसा आम्लभेदाः। सैन्धवोषरविकारादिरसाः लवणभेदाः।
किम्पाकनिम्बादिरसास्तिक्तभेदाः। शुण्ठीमरीचसर्षपादिरसाः कटुभेदाः।
हरीतकीविभीतकीचूतांकुरादिरसाः कषायभेदाः॥ २४०॥

५०३. गुडादिनिष्ठो मधुरश्चाम्लश्चिञ्चादिषु स्थितः।
लवणो देशभेदे स्यात् तिक्तो निम्बादिषु स्थितः॥
५०४. कटुशुण्ठीमरीचिस्थः कषायश्चापरो रसः।
विभीतकहरीतकयाम्राङ्कुरादिषु संस्थितः॥
५०५. गन्धो घ्राणेन्द्रियग्राह्यः सुरभ्यादिप्रभेदवान्।
सुरभिश्चन्दनादौ चासुरभिर्हेयवस्तुषु॥

தக்கது ரஸம் (சுவை) என்னும் குணம். இனிப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, கசப்பு, காரம், துவர்ப்பு என்று சுவை ஆறு வகைப்படுகிறது. வெல்லம், கருப்பஞ்சாறு, பால் முதலானவற்றிலிருப்பது இனிப்பு வகைகள் ஆகும். புளியங்காய், மாங்காய், நெல்லிக்காய் முதலானவற்றிலிருப்பது புளிப்பு வகைகள் ஆகும். மலையுப்பு, உவர்மண் உப்பு, நீருப்பு முதலான பல தேயுளங்களிலிருக்கும் உப்பு ரஸங்கள் உவர்ப்பு வகைகளாகும். வேப்பங்காய், பாகற்காய் முதலானவற்றிலிருப்பது கசப்பு வகைகளாகும். சுக்கு, மிளகு, மிளகாய், கடுகு முதலானவற்றிலிருப்பது காரவகைகளாகும். தானிக்காய், கடுக்காய், மாந்தளிர், வாழைப்பூ முதலானவற்றிலிருப்பது துவர்ப்பு வகைகளாகும். 240.

505. (க்ரணேந்திரியமாகிற) மூக்கினால் அறியத்தக்கது கந்தம் (மணம்) என்னும் குணமாகும். [அப்ராக்குதமான ஸப்த, தஸ்பர்ஸாதி, களும், விரைவில் அழியும் மற்ற பல ஸ்பர்ஸங்களும் இந்திரியங்களால் க்ரஹிக்கப்படாமலேயுள்ளன. அவற்றில் அவ்யாப்தி வராமைக்காக தீபிகையில் ஒவ்வொரு லக்ஷணத்திலும் 'விஜாதியவ்யாவ்ருத்த:' அல்லது 'விஜாதியேதர:' என்னும் பதம் சேர்க்கப்பட்டது.] அது நற்கந்தம், துர்க்கந்தம் என இரு வகைப்படும். சந்தனம், குங்குமம்

असदादिघ्राणग्राह्यविजातीयेतरो गन्धः। स द्विविधः सुरभिः
 असुरभिश्च। पाटीरमृगमदघुसृणचम्पकादिगन्धास्सुरभिभेदाः। पूति-
 विस्त्रादिगन्धास्त्वसुरभिभेदाः॥ २४१॥ अयं च गन्धः पृथिव्येकवर्ती
 पाकभेदाद्भिन्नः। पवनसलिलादिषु गन्धोपलब्धिः पार्थिवसंसर्गात्
 अयो दहतीतिवदौपचारिकी। पञ्चीकरणप्रक्रियया सर्वभूतेषु सर्वगुणानां
 विद्यमानत्वेऽपि प्राधान्याभिप्रायेणोक्तमिति न विरोधः॥ २४२॥

५०६. शब्दोऽस्ति पञ्चभूतेषु स्पर्शोऽन्येषु च खं विना।

पृथ्व्यादित्रिषु रूपं स्यात्पृथिवीजलयो रसः॥

५०७. पृथ्व्यां गन्ध इमे सर्वे पञ्चभूतेषु संगताः।

पञ्चीकारप्रक्रियया प्राधान्यादेवमुच्यते॥

பூ, கஸ்தூரி முதலானவற்றிலிருப்பது நற்க,ந்த,மாகும். மலம்,
 மூத்திரம் முதலான தாழ்ந்த வஸ்துக்களிலிருப்பது து,ரீக்
 க,ந்த,மாகும். 241.

506-507. ஸப்தம் ஐந்து பூ,தங்களிலுமுள்ளது. ஸ்பர்
 ஸம் ஆகாயம் தவிர்த்த மற்ற நாலு பூ,தங்களிலுமுள்ளது.
 பூ,மி, நீர், தீ என்னும் மூன்று பூ,தங்களிலேயே உள்ளது
 ரூபம். பூ,மிநீர்களில் மாத்திரம் உள்ளது ரஸம், பூ,மியொன்
 றிலேயே உள்ளது க,ந்த,ம். இந்த க,ந்த,மும் பாகத்தின்
 வேறுபாட்டாலே காய் முதலானவற்றில் ஒரு வகையாகவும்,
 கனி முதலானவற்றில் ஒரு வகையாகவும் உள்ளது. காற்று,
 நீர் முதலானவற்றில் மணம் இருப்பது, மகரந்த,ம், ஏலம்
 முதலான பூ,மிப் பகுதி அவற்றில் கலந்திருப்பதாலேயே.
 நெருப்பில் காய்ச்சப் பெற்றபோது 'இரும்பு எரிசிறகு' என்
 பதுபோல், 'காற்றும் நீரும் மணமுள்ளவை' என்பதும் ஓளப
 சாரிக வழக்காகும். பஞ்சீகரணப்ரக்ரியையாலே ஒவ்வொரு
 பூ,தத்திலும் மற்ற பூ,தங்கள் ஓரளவுக்குக் கலந்து நிற்கை
 யாலே அந்த பூ,தங்களின் குணங்களும் ஓரளவுக்குக் கலந்து
 நிற்கின்றன. ப்ராத,ரண்யத்தைக்கொண்டு 'இன்னின்ன குணம்
 இன்னின்ன பூ,தங்களிலுள்ளன' என்று கீழே சொல்லப்பட்ட
 சித்தனை. 242.

பாகாடிசுணான்தரோத்பதி: சுவாசுரே । சுவாசுரயனாசாபாவாதேவோபபதி: பீலு
(பாகவாதி)பாகாதிமதிநிராச: ॥ 283 ॥

ஸ்யுக்கபுரயனமிதி சஸ்யோக: । ச ச சாமானயகுண: ஷடூரவ்யவரீதி ।
அஸ்ய ச சுவாபாவசாதேச்யஸுபலஸ்யமானஸ்யஸுபேதபுரயுக்கதயா ந விரோதாவஹ்ம ।

406. ஸ்யுக்கதீநிமிதிதவ்ஸ்ய ஸ்யோககுணலக்ஷணம் ।

ஷடூரவ்யவரீதய் காரியாகாரியஸுபேதாத் திவா சதி: ॥

* ப்ருதி,வீ தத்துவம் உண்டாகும்போது அநுஷ்ணசீத ஸ்பர்ஸம், கருப்பு ருபம், மது,ரரஸம் ஆகியவற்றை உடைய தாயிருந்தது. அக்ஸுனி முதலானவற்றின் சேர்க்கையாகிற பாகத்தால் இந்த குணங்கள் மாறி மற்ற குணங்கள் அதில் உண்டாகின்றன. களிமண்ணைச் சுட்டுப் பானையாக்கும்போது குடம் துவ்யணுகம் வரையில் நாசத்தை அடைந்து, பீலு எனப்படும் பரமானுக்களாகி, பழைய குணங்கள் அழிந்து, புது குணங்கள் உண்டாகி, மறுபடியும் அப்பரமானுக்கள் முறையாகச்சேர்ந்து சுட்ட குடமாகிற புது அவயவி உண்டாகிறது என்று கொள்கிறார்கள் தாரீக்கிகர்களில் ஒரு வகையினர். இவர்கள் பீலுபாக வாதிகள் எனப்படுகின்றனர். இப்படிப் பீலுவில் பாகத்தை ஒப்புக்கொள்ளாமல், பிடூரமாகிற குடத்தில்லையே பாகத்தை ஒப்புக்கொண்டு அதில் பழைய குணங்கள் அழிந்து புது குணங்கள் உண்டாகின்றன என்று கொள்ளுகிறவர்கள் பிடூரபாகவாதிகள். அவயவங்களிலிருந்து புதிதாக அவயவி உண்டாவதில்லை என்று ஏற்கனவே நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டபடியால் இவ்விருமதங்களும் தவறு. ப்ரத்யக்ஷத்தில் காண்கிறபடி முழுப்பொருளிலோ, அதன் பகுதியிலோ பாகத்தினால் குணங்கள் மாறுபடலாம் என்று நமது மதத்தில் கொள்கிறோம். 243.

508-510. இனி ஒன்பதாவது அத்ரவ்யப்மான ஸம்யோக்யம் விவரிக்கப்படுகிறது. (இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வஸ்துக்கள்) சேர்ந்திருக்கின்றன என்னும் அறிவுக்குக்காரணம் ஸம்யோக்யம் என்னும் அத்ரவ்யம், இது—ப்ரக்ருதி, காலம், நித்யவிபூதி, தர்மபூ,தஜ்ஞாநம், ஜீவன், ஈஸ்வரன் என்னும் ஆறு த்ரவ்யங்களிலும் இருக்கும் குணமாகும். ஒரு பகுதியில் ஸம்யோக்யமிருக்குட்போது, அதே பொருளில் மற்ற பகுதிகளிலேயே ஸம்யோக்யமில்லாமை காணப்படுவதால் முரண்

स च कार्याकार्यभेदात् द्विविधः। पूर्वः परिमितानामुभयप्रेरणात्, यथा मेषयोर्मल्लयोर्वा। क्वचिदन्यतरप्रेरणात्, यथा स्थाणुइयेनयोस्संयोगः। केचित्संयोगजसंयोगमपि वदन्ति हस्तपुस्तकसंयोगात्कायपुस्तकसंयोग इति। तन्न। हस्तपुस्तकसंयोगेनैवोपपत्तेः। एतेन विभागजविभागोऽपि निरस्तः। विभागोऽपि संयोगाभाव एव न पृथग्गुणः। अकार्यसंयोगस्तु विभुद्रव्ययोः। अजद्रव्यसंयोगः श्रुत्याऽङ्गीक्रियते। अनुमानादप्यजद्रव्य-

५०९. मेषयोर्मल्लयोर्वापि तथा स्थाणौ खगस्य च।

यस्संयोगस्स चाद्यः स्यादन्त्यो विभ्वोश्च संगमः॥

५१०. विभुद्रव्यस्य संयोगः मानैर्युक्त्या च साधितः।

अतः कालेशयोश्चापि योगस्सिद्धान्तिसंमतः॥

பாடில்லீ. கார்ய ஸம்யோக்யம் என்றும், அகார்ய ஸம்யோக்யம் என்றும் ஸம்யோக்யம் இருவகைப்படும். அளவுபட்ட பொருள்கள், தம் அனைத்தினுடைய அல்லது ஏதாவதொன்றினுடைய கிரியையினால் ஒன்றுக்கொன்று சேருவது கார்யஸம்யோக்யமாகும். சண்டையிடும் இரு ஆடுகள் அல்லது மல்லர்களின் ஸம்யோக்யம் இரண்டிலுமுண்டான கிரியையினால் ஏற்படும் கார்ய ஸம்யோக்யத்துக்கு உத்யாஹரணம். பறவை பறந்துவந்து ஒரு மரத்தில் உட்காருவதனால் ஏற்படும் ஸம்யோக்யம் (சேரும் வஸ்துக்களில்) ஒன்றில் மாத்திரம் ஏற்பட்ட கிரியையினால் ஏற்படும் கார்ய ஸம்யோக்யத்திற்கு உத்யாஹரணம். “அவயவமான கைக்கும் புஸ்தகத்துக்கும் ஏற்படும் ஸம்யோக்யத்தால், அவயவியான உடலுக்கும் புஸ்தகத்திற்கும் புதிதாக ஒரு ஸம்யோக்யம் ஏற்படுகிறது. இது ஸம்யோக்யஜ ஸம்யோக்யம். இப்படியே பிரியும் போது விபாக்யஜ விபாக்யமும் உண்டு”என்கிறார்கள் தாரக்கீகர்கள். புதிதான அவயவியை ஒப்புக்கொள்ளாமையால் நமது மதத்தில் இவையும் ஏற்கப்படுவதில்லை. விபாக்யமும் ஸம்யோக்யத்தின் இல்லாமையேயாகையால் தனி குணமல்ல. இரண்டு விபு, (ஸர்வவ்யாபி)த், ரவ்யங்களின் ஸம்யோக்யம் அகார்ய ஸம்யோக்யம் எனப்படுகிறது. உத்பத்தியற்ற ரீத்யவிபு, த், ரவ்யங்களின் ஸம்யோக்யம் “கரலம் ஸ பசதே” [வி-பு] முதலான ஸாஸ்த்ர ப்ரமாணத்தைக்கொண்டு ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது. பின்வரும் அனுமானங்களைக்கொண்டும் விபு, ஸம்யோக்யத்தை ஸாதிக்கலாம்:—

ச்யோகஸித்ரி:। யதா விஸுத்ரவ்யம் விஸுத்ரவ்யஸ்யோகவத் த்ரவ்யத்வாத் தவத்
 தயா விஸுத்ரவ்யமீஸ்வரஸ்யுக்தம் த்ரவ்யத்வாத் தவத், இஸ்வர: காலாதி-
 ஸ்யுக்த: த்ரவ்யத்வாத் தவத் இத்யாதிभि: விஸுஸ்யோகஸித்ரி:॥ 288॥

அய ஶக்தி:। ஶர்வகாரணானாं காரணத்வநிர்வாக: கஸ்திடத்ரவ்யவிஸேஷ:
 ஶக்தி:। தர்காஶமாஶ்யாं ததிஸித்ரி:। த்ரதிவந்தகமணிமந்நாதிஸநிஶு

411. காரணானாं காரணத்வநிர்வா ஶக்திஸஜ்ஜக:।
 ஶித்ரித்யத்ரவ்யஶூதஸ்த் தர்மஸ்தர்காஶமாதிभि:॥

(1) விபுவான திரவியம், விபுவான மற்ற திரவியத்துடன்
 ஸம்யோகத்தையுடையது; திரவியமாயிருப்பதால்; குடம்
 போலே. (2) விவாதாஸ்பதமான (காலம், தர்மபூதஜ்ஞானம்
 முதலான) விபுத்ரவ்யம் விபுவான ஶ்வரனோடு ஸம்யோ
 கத்தையுடையது. திரவியமாயிருப்பதாலே; குடத்தைப்
 போலே. (3) ஶ்வரன் காலம் முதலானவற்றுடன் ஸம்யோ
 கத்தையுடையவன். திரவியமாயிருப்பதாலே; குடத்தைப்
 போலே. இப்படி ஶாஸ்த்ரத்தாலும் யுக்திகளாலும் விபுவான
 காலத்துக்கும் ஶ்வரனுக்கும் ஸம்யோகம் எரித்தார்த்தத்தில்
 ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது. 244.

511-513. இனி, பத்தாவது அத்ரவ்யமான ஶக்தி நிருபிக்
 கப்படுகிறது. எல்லாக் காரணங்களும், காரியங்களைச் செய்யும்
 படி செய்யும் ஓர் அத்ரவ்யம் ஶக்தி எனப்படுகிறது. “பராஸ்ய
 ஶக்திர் ஶீவிதைவ ஶ்ருயதே” [ஸ்வே] [பரமபுருஷனுடைய
 ஶக்தி மிகவும் மேலானதாகவும், விதவிதமாகவும் சொல்லப்
 படுகிறது.] முதலான வேதாஸ்த்ரவாக்கியங்களாலும், தர்க்
 கத்தாலும் ஶக்தியென்னும் இந்த அத்ரவ்யமான தர்மம்
 எரித்திக்கிறது. “நெருப்பில் எரிக்கும் ஶக்தியுள்ளது; இல்லை
 யாகில் நீரைப்போல் எரிக்கக் கூடாதன்றே” முதலானவை
 அவ்வப்பொருள்களிலுள்ள ஶக்திகளை ஶாதிக்கும் தர்க்கங்கள்.
 இந்த ஶக்தியென்னும் குணம் இந்திரியங்களுக்குப் புலர்
 படாதது. நெருப்புக்கு எரிக்கும் ஶக்தியிருந்தபோதிலும் ஒரு
 வகை மணியோ, மந்திரமோ அத்துடன் ஸம்பந்தப்படும்
 போது எரிக்கும் ஶாமக்ரிகளெல்லாமிருந்தாலும் நெருப்பு
 எரிப்பதில்லை. இதனால் மணிமந்திரங்களால் தடைபடும்
 எரிக்கும் ஶக்தி அக்னிக்கு இருக்கிறதென்று அறிகிறோம்.

स्वरूपसहकारिवैकल्याभावेऽपि यदुपरोधाद्हनो न दहति सा ह्यतीन्द्रिया
शक्तिः। अयस्कान्तादिषु तत्प्रसिद्धिः। सा शक्तिः षड्द्रव्यवर्तिनी।
भगवन्निष्ठत्वं पुराणरत्नादिषु प्रसिद्धम्। एवं सर्वत्रापि शक्तिनामक-
धर्मविशेषसिद्धिः ॥ २४५ ॥

५१२. अतीन्द्रियैषा शक्तिश्च मणिमन्त्रादिकेष्वपि ।
अयस्कान्तादिषु तथा प्रसिद्धा सर्वसंमता ॥

५१३. षड्द्रव्यवर्तिनी चैयं भाति श्रीशेऽतुलाद्भुता ।
पुराणरत्ने संप्रोक्ता तथा सर्वत्र कथ्यते ॥

காந்தக்கல் இரும்பை இழுக்கிறது. இதனால் காந்தக்கல்லில்
ஒரு ஸக்தியிருக்கிறதென்று உணர்கின்றோம். ஆகையால் எல்
லாப் பொருளிலும் ஸக்தியென்னும் குணமிருப்பதை அனைவ
ரும் ஒப்புக்கொண்டே தீரவேண்டும். ஸம்யோகத்தைப்போலே,
இக்குணமும் ஆறு த்ரவ்யங்களிலுமிருக்கிறது. தர்க்காக்யமங்க
ளால் ஒவ்வொரு பொருளிலுமுள்ள ஸக்திகள் தனிப்பட்டவை
யென்று அறிகிறோம். “ பராஸ்ய ஸக்திர் விவிதா ” [ஸ்வே]
என்கிறபடியே ஸர்வேஸ்வரான ஸ்ரிய:பதியின் ஸக்தியானது
ஒப்பற்றதாகவும் அற்புதமாகவும் விளங்குகிறது. “ விஷ்ணு
ஸக்தி: பரா ப்ரோக்தா ” [வி-பு 6-7-61] [விஷ்ணுஸக்தி மேலான
தெனப்படுகிறது] “ஸ்வஸக்திலேஸோத்,த்ருத பூ,தவ(ஸ)ர்க்க,;”
[வி-பு 6-5-84] [தன் ஸக்தியின் ஒரு நிவலையாலே பூ,தஸமு
ஹத்தை தரிப்பவன்] “ ஸுவீர்ய ஸக்த்யாதி, குணைகராஸி: ”
[வி-பு 6-5-85] [சிறந்த வீர்யம் ஸக்தி முதலான குணங்களுக்கு
ஒரே குவியலாயிருப்பவன்] முதலானவிடங்களில் புராணரத்ந
மான ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் விஷ்ணுஸக்தி பரமாத்,பு,தமான
தென்று உரைக்கப்பட்டுள்ளது. “ கர்மஸம்ஜ்ஞா த்ருதீயா
ஸக்தி: ” “க்ஷேத்ரஜ்ஞாஸக்தி:” “ஸமஸ்தா: ஸக்தயஸ் சைதா:”
[வி-பு 6-7] முதலானவிடங்களில் எல்லாப் பொருள்களிலும்
பரமபுருஷனுக்கு உட்பட்டதான ஸக்திகள் இருப்பதாகவும்
கூறப்படுகிறது. ஆக, இவ்வளவால் பத்து அத்ரவ்யங்களும்
நீருபிக்கப்பட்டனவாயின.

ननु, चतुर्विंशतिप्रकारा गुणा इत्युक्तत्वात् कथं दशैवेति निर्दिश्यते इति चेत् । उच्यते । जीवात्मगुणविशेषाणां सुखबुद्धि - दुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नानां षण्णां ज्ञानविततिरूपत्वेन ज्ञानेऽन्तर्भावस्योक्तत्वात्, धर्माधर्मयोरपि ईश्वरप्रीत्यप्रीतिरूपत्वेन ईश्वरज्ञानेऽन्तर्भावात्, भाव - नाख्यसंस्कारस्य ज्ञानविशेषरूपत्वात्, वेगो(त्पतन)त्पादक - हेतोरेव

५१४. बुद्धीच्छाद्वेषयत्नानां तथैव सुखदुःखयोः ।

ज्ञानावस्थाप्रभेदत्वात्तस्मिन्नन्तर्गता इमे ॥

५१५. धर्माधर्मावीश्वरस्य प्रीतिकोपात्मकौ मतौ ।

तस्मात्तद्ज्ञानरूपौ तौ संस्कारो भावनात्मकः ॥

५१६. कश्चित् ज्ञानविशेषस्यात् संस्कारो वेगसंज्ञकः ।

स्वोत्पादकस्वरूपस्यात् स्थितस्थापकनामकः ॥

514-519. இனி, இப்பத்துக்கு மேலும் குணங்களுண்டு என்னும் நையாயிகவையேஷிகாதி,களின் மதங்கள் மறுக்கப் படுகிறது. வையேஷிகர்கள் இருபத்துநான்கு குணங்களை ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். அவைகளில் நாம் ஒப்புக்கொள்ளு மவற்றைத் தவிர மற்றவைகளைப் பின்வரும் ரீதியிலே முன் சொன்ன மற்ற தத்துவங்களிலேயே அடக்கலாம். புத்தி, இச்சை, (விருப்பம்), த்வேஷம், யத்நம், ஸுகம், துக்கம் ஆகிய ஆறும் ஜீவதர்மபூ,தஜ்ஞானத்தின் வகைகளாகையாலே அதில் அடங்கும். இவ்வாறையும் தனிக்குணங்களாகக் கொள்ள வேண்டியதில்லை. தர்மம் (புண்ணியம்), அதர்மம் (பாபம்) என்னும் இரண்டும் உண்மையில் ஈச்வரனுடைய பிரீதியும் கோபமுமேயாகும். ஆகையால் அவனுடைய ஜ்ஞானரூபமாயிருக்கின்றன. ஆக, இவ்விரண்டும் தனிக்குணமல்ல. இனி, ஸம்ஸ்காரம் என்ற ஒரு தனிக்குணம் இருப்பதாகவும், அது பூர்வண, வேகம். ஸ்தி,தஸ்தூபகம் என்று மூன்று வகைப் படுவதாகவும் உரைக்கின்றனர் வையேஷிகர்கள். பூர்வண என்பது ஒருவிதமான ஜ்ஞானமேயாகும். வேகம் என்பதை யதி—84

வேகாஶ்யஸ்க்ரோபப்தை:; ஸ்யோகமாடாய ஶ்யதஸ்யாபகஸ்யாபி ஸம்ஶாத், ஶந்ஶ்ப்ஷரூபரஸகந்நானா் பஸ்யானா் ப்ரத்யஸ்சிஶ்ட்ரத்வைநாஜ்ஜிகாராத், விபாக-புத்யக்த்வயோரபி ஸ்யோகாஶாவமாடாயோபப்தை:; பரத்யாபரத்வயோ: ஶேஸ்கால-ஸ்யோகவிஸேஸமாடாயோபப்தை:; ஸங்யாபரிமாணஶ்வத்வஸ்நேஶானா் தததஶ்ட்ரத்ய-

417. ஸ்யோகரூப எவ ஶ்யாத் ஸ்யோகாஶாவரூபகௌ |

விபாகஸ்ய புத்யக்த்வம் ச பரத்வம் சாபரத்வகம |

418. ஶே ஶேஸ்காலஸ்யோகரூபே ஸங்யாஶ்வத்வயோ: |

பரிமாணஸ்நேஶயோஸ்ய தததஶ்ட்ரத்யஸ்கரூபதா ||

419. ஶக்தாவந்தஶாவி எவ கुरुத்வஸ்யோசிதஸ்ததயா |

தஸாஶ்டுணா ஶேஸேதி பூர்வஸூக்தம் ஶுஸஶ்டதம ||

அதை உண்டாக்கும் வஸ்துவின் ஸ்வரூபமாகவே கொள்ளலாம். சுருட்டின பாயை விரித்துக் கையை விட்டவுடன் மறுபடி தானே சுருட்டிக்கொள்கிறது. நாயின் வளைந்த வாலே நிமிர்ந்திக் கையை விட்டவுடன் தானே வளைகிறது. இதற்குக் காரணம் பாயிலும் வாலிலுமுள்ள ஸ்தி,தஸ்த,பாகம் என்னும் தனிக்குணம் என்கிறார்கள் வைஸேஷிகர்கள். அவற்றிலுள்ள ஸம்போக, விஸேஷீம இதற்குக் காரணம் என்று கொள்ளலாமாகையாலே, இதைத் தனிக்குணமாகக் கொள்ளவேண்டிய தில்லை. ஆகையால் ஸம்ஸ்காரம் என்பதும் தனிக்குணமன்று. விபாகும் (பிரிவு) என்பதையும், ப்ருத்யக்த்வம் (தனிமை) என்பதையும் தனிக்குணமாகக் கொள்கின்றனர். இருந்த ஸம்யோகும் ஶாஸமடைவதே விபாகுமாகையாலே அது ஸம்யோகத்தின் த்வம்ஸ்ரூபமான அபூரவமேயாகும். மற்ற பொருள்களின் ஸம்யோகும் (சேர்த்தி) இன்மையே தனிமை ஆகையாலே ப்ருத்யக்த்வமும் ஸம்யோகாபூரவரூபமே ஆகும். ஆகையால், விபாகு,ப்ருத்யக்த்வங்கள் இரண்டும் தனிக்குணமல்ல. (தேஸத்தாலும், காலத்தாலும்) உயர்ந்ததாயிருக்கையாகிற பரத்வம், தாழ்ந்ததாயிருக்கையாகிற அபரத்வம் ஆகிய இரண்டையும் தனிக்குணமாகக் கொள்கின்றனர். அதிகமான

स्वरूपमादाभोपपत्तेः, गुरुत्वस्य शक्यन्तर्भावस्य वक्तुमुचितत्वाच्च
दशैवेति सुष्ठ्वक्तम् ॥ २४६ ॥

तत्र सत्त्वरजस्तमांसि प्रकृतिगुणाः तत्संबन्धिजीवगुणाश्च ।
सत्त्वरूपं ज्ञानम्, सात्त्विकः काल इत्यादिप्रतीतिः उपाधिवशादौपचारिकी ।

* இந்தப் பத்து அத்ரவ்யங்களில் ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் ஆகிய மூன்றும் ப்ரக்ருதியின் குணங்களே. இந்த ப்ரக்ருதி கார்யமான ஸரீரத்தோடு பிணைந்திருக்கையாலே ஜீவனுடைய த்ரம்பூதஜ்ஞானத்தில் வேறுபாட்டை விளைக்கையயிட்டு இம்மூன்றும் ஜீவனுடைய குணங்களாகவும் சொல்லப்படுகின்றன. ஸத்வருபமான ஜ்ஞானம், ஸாத்விக காலம் என்று

५२०. इत्थं त्रीणि प्रमाणानि प्रमेयान्यपि सप्त च ।

ज्येष्ठभ्रातृमहाचार्यराघवायकटाक्षतः ॥

५२१. प्राप्तबोधेन वङ्गीशवंश्यश्रीवासशर्मणा ।

विवृतानि यथाबुद्धि यथाधीतं गुरोर्मुखात् ॥

அல்லது குறைந்த தேய்காலங்களின் ஸம்யோக்யமே பரத்வா பரத்வங்கள் எனக்கொள்ளலாமாகையாலே இவையிரண்டும் தனிக்குணமல்ல. மேலும் அவர்கள் தனிக்குணமாகக் கொள்ளும் ஸங்க்யை (எண்ணிக்கை), த்ரவத்வம் (நீர்த்தன்மை) என்பவையும். பரிமாணமும், ஸ்நேஹமும்(எண்ணையின் தன்மை) அந்தந்த திரவியங்களின் ஸ்வரூபமேயாகையால் அவையும் தனிக்குணமல்ல. அவர்கள் தனிக்குணமாகக் கூறும் 'குருத்வம்' [எடை] என்பதும் ஸக்தியில் சேருமாகையால் தனிக் குணமல்ல. ஆகையால் அத்ரவ்யருபமான குணங்கள் பத்தே என்று முன் கூறியது மிகப் பொருந்தும். 246.

520-521. தமையனாரும், மஹாசாரியருமான ராகுவாசாரியருடைய கடாஷுத்தாலே அறிவுபெற்றவரும், வங்கிபுரத்து நம்பி வமிசத்தவருமான ஸ்ரீநிவாஸாசாரியராலே இவ்வண்ணமாக ஆசாரியமுகமாகக் கற்ற முறையில் அறிந்தவரையில் மூன்று ப்ரமாணங்களும், ஏழு ப்ரமேயங்களும் விவரிக்கப்பட்டன. *

शब्दादयः पञ्च प्रकृतिकार्यपञ्चमहाभूतगुणत्वेन प्रसिद्धाः। शुद्धसत्त्वं तु विपाद्विभूत्यां, तत्प्रवर्तकेश्वरे च। संयोगशक्तिरूपौ गुणौ षड्द्रव्य-साधारणाविति विवेकः। इत्यद्रव्यं निरूपितम्॥ २४७ ॥

इति श्रीवाधूलकुलतिलक-श्रीमन्महाचार्यप्रथमदासेन श्रीनिवासदासेन
विरचितायां यतीन्द्रमतदीपिकायां शारीरकपरिभाषायां
अद्रव्यनिरूपणं नाम दशमोऽवतारः॥

ஜ்ஞானத்துக்கும் காலத்துக்கும் ஸத்வம் முதலான குணங்கள் இருப்பதாகக் கூறுவது ஸாரீரத்திலுள்ள ஸத்வ குணத்தால் ஜ்ஞானம் வெளிப்படுவதையும், ஸாத்தவிகபத்யார்த்தங்கள் அக்காலத்தில் நிறைந்திருப்பதையும் கருத்தில் கொண்டு ஏற்பட்ட ஒளபசாரிக வழக்கு என்றே கொள்ளவேண்டும். ஸுத்த, ஸபர்ஸ ரூப ரஸ க்ருத்தங்களாகிய ஐந்து அத்ரவ்யங்களும் ப்ரக்ருதியிலிருந்து உண்டான ஐம்பெரும் பூதங்களின் குணங்கள் என்பது அனைவரும் அறிந்தது. ஸுத்த, ஸத்வ குணம் பரமபத்யத்திலுள்ள நித்யவிபூதித்ரவ்யத்தில் உள்ளது. ஸுத்த, ஸத்வமயமான திருமேனியை உடையவனாகையாலும், பூத்த, ஜீவர்களுக்கு ஸத்வகுணத்தை வளரச்செய்பவனாகையாலும் ஸர்வேஸ்வரனான நாராயணன் ஸத்வகுணத்தை உடையவன் என்று சொல்லப்படுகிறான். ப்ரக்ருதி, காலம், நித்யவிபூதி, த்ரீமபூதஜ்ஞானம், ஜீவன், ஈஸ்வரன் என்னும் ஆறு திரவியங்களிலும் இருப்பவை ஸம்யோக்யம் ஸக்தி என்னும் இரு அத்ரவ்யங்கள். இவ்வண்ணமாக, பத்து அத்ரவ்யங்களும் நிருபிக்கப்பட்டன. 247.

அத்ரவ்யப்ரகரண விவரணம் நிறைவுபெற்றது.

५२२. पूर्वार्थोक्तार्थबोधिपतीन्द्रमतदीपिकाम् ।

अनुसृत्यैव बलश्लेषमनघा कारिकावली ॥

॥ इति अद्वयप्रकरणम् ॥ १० ॥

522. பூர்வாசார்யர்களுரைத்த அர்த்தங்களைத் தெரிவிக்கும் யதீந்த்ரமததீபிகை என்னும் நூலை அடிபொற்றியே இக்குற்றமற்ற காரிகாவளி இயற்றப்பட்டது. *

அத்ரவ்யப்ரகரணம் முற்றிற்று.

॥ अथ उपसंहारग्रन्थः ॥

एवं द्रमिडभाष्यन्यायतत्त्वसिद्धित्रयश्रीभाष्यदीपसारवेदार्थसंग्रह -
भाष्यविवरणसंगतिमालाषडर्थसंक्षेपश्रुतप्रकाशिकातत्त्वरत्नाकरप्रज्ञापरित्राण-

தீ,பிகோபஸம்ஹார விவரணம்

இந்த யதீர்த்த,ரமததீ,பிகை—பல பூர்வாசார்ய க்,ரந்த,ங்களி லிருந்து ஸம்ப்ரதயாயார்த்த,ங்களைத் தொகுத்து எழுதப்பெற் றது. அந்த க்,ரந்த,ங்களாவன — (1) த்,ரமிட,புஷ்யம். ப்,ரஹ்மநந்தீ, எனப்படும் டங்காசார்யரால் ச,ரந்தே,க்யோப நிஷத்தக்கு எழுதப்பட்ட வாக்யருபமான உரைக்கு த்,ரமி ட,சார்யர் என்னும் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த மஹரீயரால் எழுதப்பட்ட புஷ்யமாயிருப்பது இந்த த்,ரமிட,புஷ்யம். (2) நியாயதத்வம். விஸிஷ்டாத்,வைத ஸ்ரீவைஷ்ணவ த்,ரஸ னத்தைத் தென்னாட்டில் பரப்பிய ப்ரத,மாசார்யரான நாத, முனிகளால் இயற்றப்பட்டது இது. (3) ரீத்,தி,த்ரயம். அவ ரது பேரரான யாமுநாசார்யரெனும் ஆளவந்தாரால் இயற்றப் பெற்று, இன்றும் உள்ளவை ஆத்மரீத்,தி, ஸம்வித்,ரீத்,தி, ஈர்வரரீத்,தி, எனும் இம்முன்று க்,ரந்த,ங்களும். த்,ரஸ ஸ்த,ாபகரான எம்பெருமானாரால் அருளப்பெற்ற (4) ஸ்ரீபுஷ்யம், (5) வேத,ரந்ததீ,பம், (6) வேத,ரந்த ஸாரம், (7) வேத,ரர்த்த,ஸங்க்,ரஹம், (8) எம்பெருமானார் ஸிஷ்யரான சோமாசியாண்டான் (ஸோமயாஜியாண்டான்) எனப்படும் ஸ்ரீராமமிர்ரர் ஸ்ரீபுஷ்யத்துக்கு உரையாயருளிய ஸ்ரீபுஷ்ய விவரணம். (9) ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தர் அருளிய ஸங்க்,திமாலை.

॥ उपसंहारः ॥

५२३. श्रीमद्यामुनमुख्यपूर्वगुरवः यच्छीर्षसङ्गोज्ज्वलाः
यत्पादाद्भुजसङ्गमात्तविभवास्सर्वे परे देशिकाः ।

523. ஸ்ரீமத்,யாமுநாசார்யர் முதலான முன்புள்ள ஆசார்யர்கள் எவருடைய திருமுடிஸம்ப்ரத,ம்பெற்று விளங்குகிறார்களோ, எவருடைய திருவடித்தாமரைத் தொடர்புபெற்று பின்புள்ள ஆசார்யர்கள் அனைவரும் சிறக்கின்றனரோ, அந்த ராமாநுஜ

प्रमेयसंग्रहन्यायकुलिशन्यायसुदर्शनमानयाथात्म्यनिर्णयन्यायसारतत्त्वदीप-
तत्त्वनिर्णयसर्वार्थसिद्धिन्यायपरिशुद्धिन्यायसिद्धाञ्जनपरमतभङ्गतत्त्वत्रयचुल-

(10) சோமாசியாண்டான் அருளிய ஷட்பூர்த்தி, ஸங்கேஷ்பம்.
(11) ஸ்ருதப்ரகாஸிகை. புட்டர் வம்ஸஸ்தூராய், எங்களாழ்வா
னுடைய ஸிஷ்யரான நடாதூரம்மாளின் ஸிஷ்யரான ஸுதூர்ஸன
புட்டர் அருளிய அத்துபுதமான ஸ்ரீபூஷ்ய வ்யாக்யானம் இது.
(12) தத்வரத்நாகரம். கூரத்தாழ்வான் திருக்குமாரரான ஸ்ரீபராஸர
புட்டர் அருளிச்செய்தது இது. (13) ப்ரஜ்ஞாபரித்ராணம்.
(14) ந்யாயஸுதூர்ஸனம். இவையிரண்டும் வரதூநாராடண
புட்டரகர் அருளியவை. (15) ப்ரமேயஸங்க்ரஹம். எம்
பெருமானார் ஸிஷ்யரான ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தர் என்னும் எங்களாழ்
வான் அருளியது. (16) நியாயகுலீஸம். ஸ்ரீவேததூந்ததேசிகரு
டைய ஆசார்யரான கிடாம்பி அப்புள்ளார் அருளியது. (17)
மான்யாதூத்ய நிரீணயம். எம்பெருமானாரின் ஸிஷ்யரும்,
மருமகனுமான நடாதூராழ்வான் அருளியது. (18) ந்யாய
ஸாரம் எனப்படும் தத்வஸாரம். (19) தத்வநிரீணயம். நடா
தூராழ்வானின் பேரரும், எங்களாழ்வானின் ஸிஷ்யருமான
நடாதூரம்மாள் அருளியவை இவை. (20) தத்வதீபம்.
பெரியவாச்சான் பிள்ளைக்கும், அவரது குமாரரான நாயனராச்
சான் பிள்ளைக்கும் ஸிஷ்யரான வாக்ஷிகேஸரி அழகிய மணவாளச்
சீயர் அருளியது. இவ்வடமொழி நூலுக்கு மணிப்ரவாள
நடையில் அமைந்த தீபப்ரகாஸம் என்னும் வ்யாக்யானத்தை
அவரே அருளியிருக்கிறார். (21) தத்வமுக்தாகலாபமும் வ்யாக்
யானமான ஸர்வார்த்துஸித்தியும், (22) ந்யாய பரிஸுத்தி,
(23) ந்யாயஸித்ததூர்ஜனம். (24) பரமதபுங்கம். (25) தத்வத்ரய
களகம். இந்த ஐந்துகூர்ந்தங்கனும் ஸ்ரீவேததூந்ததேஸிகர் அருளி

तद्रामानुजसूक्तिरक्षककृतिश्रेष्ठप्रतिष्ठापित -

न्यासाध्वागममौलिसुरिपदयोर्मालिपितैषा कृतिः॥

ருடையஸூக்திகளை ரக்ஷிக்கும் கிரந்தரத்நங்களாலே ஸரணாகூதி
மார்க்குத்தை நிலைநிறுத்திய ஸ்ரீவேததூந்தாசார்யருடைய திரு
வடிகளிலே இந்நூலாகிற மாலை ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

कतञ्चत्रयनिरूपणतत्रयतद्व्याख्यानचण्डमारुतवेदान्तविजयपाराशर्य -
 विजयादिपूर्वाचार्यप्रबन्धानुसारेण ज्ञातव्यार्थान् संगृह्य बालबोधनार्थं
 यतीन्द्रमतदीपिकाख्यशारीरकपरिभाषायामस्यामेतेऽर्थाः प्रतिपादिताः ।
 अद्यात्मशास्त्राणां तत्रहितपुरुषार्थप्रतिपादकत्वात् तत्सारेऽस्मिन्नपि
 प्रकृतिजीवेश्वरपरिच्छेदैः तत्रस्य निरूपितत्वात्, बुद्धिपरिच्छेदे उपा-

யவை. (26) தத்வத்ரயநிருபணம். பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் குமாரரான நாயனூர்ச்சான் பிள்ளை அருளிய தத்வத்ரயவிவரணமாகவோ, அவரது ஸிஷ்யரான வாநிகேஸரிஜீயர் அருளிய தத்வநிருபணமாகவோ இது இருக்கலாம். (27) தத்வத்ரயம். பிள்ளைலோகாசார்யர் அருளியது. (28) அதன் வ்யாக்யானம். மாமுனிகள் அருளியது. (29) சண்ட்யமாருதம். (30) வேதாந்த விஜயம், (31) பாராஸர்யவிஜயம். இந்த மூன்று க்ரந்தங்களும் இந்த யதீந்த்ரமததீபிகாகாரரின் ஆசார்யரான மஹாசார்யர் என்னும் தொட்டயாசார்யர் அருளியவை. இத்தனை பூர்வாசார்ய க்ரந்தங்களையும் அநுஸரித்து, தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அர்த்தங்களைச் சுருக்கமாக எளியவர்களும் அறிந்து கொள்வதற்காக — யதீந்த்ரமததீபிகை என்னும் இந்த ஸாரீரக பரிபுஷா க்ரந்தத்தில் இந்த அர்த்தங்கள் விளக்கப்பட்டன. வேதாந்த ஸாஸ்த்ரங்கள் தத்வம், ஹிதம், புருஷார்த்தம் என்னும் மூன்றையும் விளக்குகின்றவையாகையால், அவற்றின் ஸாரமான இந்நூலிலும் அம்மூன்றும் விவரிக்கப்பட்டன. எப்படி? எனில்: ப்ரக்ருதி ஜீவ ஈஸ்வர பரிச்சேதங்களில் தத்வத்ரயங்கள் நிருபிக்கப்பட்டிருக்கையால் தத்வம் சொல்

५२४. सोऽयं श्रीभगवान् दयापरवशस्तत्प्राप्तसत्तास्थिति-
 व्यापारेण तदेकदास्यरससत्सम्यत्तिभाजा मया ।

524. ஸர்வஸ்வாமியாய், கருணாபரவசனான எம்பெருமான்— தன்னாலுண்டான ஸத்தாஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகளையுடையவனும், தன் விஷயமான அந்நயார்ஹ ஶேஷத்வ நற்செல்வம் நிரம்பியவனுமான என்னைக்கொண்டு, தன்னை ஆராதித்துக்கொள்

यस्य निरूपणात्, नित्यविभूतिपरिच्छेदे ईश्वरपरिच्छेदे च पुरुषार्थस्य
निरूपणाच्च तत्रोपायपुरुषार्था निरूपिता इति निरवद्यम् ॥ २४८ ॥

एकं तत्त्वमिति प्रतिपादयन्ति सूरयः। आत्मानात्मेति द्वेषा विभज्य
निरूपयन्ति ऋषयः। श्रुत्यनुसारात् भोग्यभोक्तृनियन्तृरूपं तत्त्वत्रय-

லப்பட்டது. புத்தி,பரிச்சே,தத்தில் புத்தியின் (தர்மபூ,த
ஜ்ஞானத்தின்) வகைகளான பக்தி ப்ரபத்திகளாகிற மோக்ஷா
பாயங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டனவாகையால் ஹிதமும் சொல்லப்
பட்டது. நித்யவியூகி பரிச்சே,தத்திலும் ஈர்வரபரிச்சே,தத்
திலும் பரமபத,த்தையடைந்து எம்பெருமானே அநுபு,வித்துக்
கைங்கர்யம் செய்வதாகிற புருஷார்த்தம் விளக்கப்பட்டதா
கையால் புருஷார்த்தமும் சொல்லப்பட்டது. ஆக, தத்வஹித
புருஷார்த்தங்கள் குறைவற இந்நூலில் விவரிக்கப்பட்டன. 248.

விவக்ஷாபே,தத்தாலே (ஒவ்வொரு கோணத்தில் பார்க்
கையாலே) தத்வங்களை ஜ்ஞானிகள் பலவாறாகப் பிரிக்கின்ற
னர். எப்படியெனில்: சேதநாசேதந விஸிஷ்டனான ஸ்ரீமந்
நாராயணன் ஒருவனே உண்மைப் பொருளாகையாலே தத்
வம் ஒன்றே என்று ஜ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர். ஜீவேர்வரர்
களை ஆத்ம கோடியிலும், அசேதநத்தை அநாத்மகோடியி
லும் கொண்டு இரண்டு வகையாகப் பிரித்து நிரூபிக்கிறார்கள்
ரிஷிகள். “பே,ரக்தா பே,ரக்யம் ப்ரேரிதாரஞ்ச மத்வா”
என்னும் ஈர்வேதாஈர்வதர உபநிஷத்தை அநுஸரித்து, அநுபு,
விக்கப்படுவதாகிற அசேதநப் பொருள், அதை அநுபு,விக்க
கும் ஜீவன், இவையிரண்டையும் நியமிக்கும் ஈர்வரன் என்று
தத்வங்களை மூன்றாகப் பிரிக்கின்றனர் ஆசார்யர்கள். (1) ஈர்ர
ஸம்ப,ந்தம் முதலான தாழ்ந்தது, (2) அதைப் போக்கடிப்

स्वार्चामात्रफलाय स्रपकरणैस्स्वीयैस्स्वशेषां स्वयं
शेषी कारितवानिमां कृतिमिह स्वसौ स्वसंप्रीत्ये ॥

ளும் பொருட்டு, தன்னுடையதான நல்ல உபகரணங்களாலே
தன் உகப்பின்பொருட்டு, தனக்குப் பெருமையை வினைக்கும்
இந்நூலைத் தனக்காகத் தானே செய்துகொண்டான்.

मिति प्रतिपादयन्त्याचार्याः। हेयम्, तस्य निवर्तकम्; उपादेयम्, तस्योपाय इति चतुर्धा विभज्यानुसंधधते केचिदाचार्याः। प्राप्यम्, प्राप्ता, उपायः, फलम्, विरोधीति पञ्चधा कथयन्त्यपरे देशिकाः। अर्थपञ्चकमेव सम्बन्धेन साकं षोढा परिगणय्य वर्णयन्त्यन्ये गुरवः। तेषां तत्तद्विभाजकधर्मपुरस्कारेण तथोपन्यासो नार्थभेदक इति सर्वमवदातम्॥ वस्तुतस्तु, वेदान्तानां चिदचिद्विशिष्टाद्वैतं तत्त्वमेकमेव

பது, (3) புகுவதநுபுவம் முதலான கைக்கொள்ளத்தக்கது, (4) அதை அடைவதற்கு உபாயம் என்று நாலுவகையாகப் பிரித்து அநுஸந்திக்கிறார்கள் சில ஆசார்யர்கள். (1) ப்ராப்யமான ப்ரஹ்மஸ்வரூபம், (2) ப்ராப்தாவான ஜீவஸ்வரூபம், (3) ப்ராப்திக்கு உபாயம், (4) ப்ராப்தி பூலம், (5) ப்ராப்தி விரோதி என்று ஐந்து வகையாகப் பிரித்து அருளிச்செய்கிறார்கள் மற்றும் சில ஆசார்யர்கள். இந்த அர்த்தபஞ்சகத் தோடு ஜீவபரஸம்பந்தத்தையும் சேர்த்து ஆரூகக் கணக்கிடுகிறார்கள் வேறு சில ஆசார்யர்கள். ஒவ்வொரு பிரிக்கும் தர்மங்களை முன்னிட்டிக்கொண்டு ஆசார்யர்கள் இப்படிப்பிரித்துக் கணக்கிடுகிறார்களாகையாலே இவர்களிடையே முரண்பாடில்லாமையால் எக்குறையுமில்லை. உண்மையில், சேதநாசேதநங்களோடு கூடியதாய், ஒன்றாயிருக்கும் ப்ரஹ்மமே உண்மைப்பொருள் என்பதே வேதாந்தங்களின் கருத்தாகும். ஆகையாலேயே சேதநாசேதநங்களோடு கூடிய ப்ரஹ்மம் ஒன்றே

५२५. जयशरदि वसन्ततौ निजजनिसफलत्वकांक्षिणाऽनेन ।

श्रीवासेन कृतेयं कृतिराचन्द्रार्कतारकं जीयात् ॥

॥ इति श्रीकोलियालं श्रीनिवासाचार्यविरचिता

श्रीसन्मतकारिकावली समाप्ता ॥

॥ श्रीरस्तु ॥

525. தம் ஜன்மஸாபுல்யத்தை விரும்பிய ஸ்ரீநிவாஸாசார்யரால் ஜய வருஷம் வஸந்த ருதுவிலே இப்பற்றப்பட்ட இந்நூல் சந்திரகுரியநகஷத்ரங்களுள்ளவரையில் வாழக்கடவது.

ஸ்ரீகிருஷ்ணஸ்வாமி தூஸனால் இயற்றப்பெற்ற

ஸம்மதகாரிகாவளி விவரணம் முற்றிற்று

ब्रह्मेति तात्पर्यम्। अत एव चिदचिद्विशिष्टं ब्रह्मैक(मेवेति)मिति
 मत्वा भगवान् बादरायणः * अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्युपक्रम्य तदेव
 सप्रकारं निरूपितवान्। अतः चिदचिद्विशिष्टो ब्रह्मशब्दवाच्यो
 विष्णवाख्यः परवासुदेवो नारायण एवैकं तत्त्वमिति विशिष्टाद्वैतवादिनां
 दर्शनमिति सिद्धम् ॥ २४९ ॥

इति विविधविचित्रं मानमेयप्रकाशं

घनगुरुवरदासेनोक्तमादाय शान्नात्।

यतिपतिमतदीपं वेदवेदान्तसारं

स भवति मतिमान्यस्सत्कटाक्षैकलक्ष्यः ॥ २५० ॥

इति श्रीवाधूलकुलतिलक - श्रीमन्महाचार्यस्य प्रथमदासेन श्रीवेङ्कटगिरिनाथ-
 पदकमलसेवापरायण - स्वामिपुष्करिणी - श्रीगोविन्दार्यसूनुना श्रीनिवासदासेन
 विरचिता यतीन्द्रमतदीपिकाख्या विशिष्टाद्वैतशारीरकपरिभाषा समाप्ता ॥

உண்மைப்பொருள் என்னும் கருத்தாலே, புகுவான் பூத,
 ராயணராகிற வேதவ்யாஸர் “அதார்தோ ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா”
 என்று ப்ரஹ்மத்தை விசாரிப்பதாகத் தமது ப்ரஹ்மஸூத்ரத்
 தைத் தொடங்கி, அதையே ஸாதனம், புலன் முதலான
 ப்ரகாரங்களோடு பரிபூர்ணமாக நிரூபித்தருளினார். ஆகையால்,
 சேதநாசேதந விஸிஷ்டனாய், ப்ரஹ்மம் விஷ்ணு எனப்படு
 பவனான பரவாஸுதேவனான நாராயணன் ஒருவனே உண்மைப்
 பொருள் என்பதே விஸிஷ்டாத்வைதிகளான நமது மதம்
 என்று தேறுகிறது. 249.

இவ்வண்ணமாக, விதவிதமானதாய், ஆர்ச்சர்யமானதாய்,
 ப்ரமாணப்ரமேயங்களை ஸாஸ்த்ரங்களைக் கொண்டு வெளிப்
 படுத்துவதாய், வேதவேதாந்தஸாரமாய், மஹாசார்ய ஸிஷ்ய
 ராலே செய்யப்பெற்றதான யதீந்த்ர மததீபிகையாகிற இந்த
 விளக்கைக் கைக்கொண்டவன் அனைவராலும் கொண்டாடத்
 தக்க அறிவுடையவனாய், நல்லோர்களின் கடாட்சத்துக்குப்
 பாத்ரபூதனாய் ஆவான். 250.

ஸுதர்ஸன பத்ராதிபனான ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தூஸனால்
 இயற்றப்பெற்ற யதீந்த்ர மததீபிகா கிவரணம்
 நிறைவுற்றது.

கைவல்ய ஸித்தாஞ்ஜம்

ந வாத்ராத் நாபி ஸங்கர்ஷாத் நாதிக்க்யாத் ந ச காமத: |
 வக்ஷ்யாமி வசநம் ப்ரரஜ்ஞா: யத்யார்த்தம் குருகௌரவாத்||
 [அறிவாளிகளே! வாத்யம் செய்யவேண்டும் என்னும் ஆசையாலோ,
 (பிறர்மீது) பொருமையாலோ, (பிறரைக் காட்டிலும்) பெருமை
 பெறவேண்டுமென்றோ, மனம்போனபடியோ அடியேன் இங்குள்ள
 வார்த்தைகளை எழுதவில்லை; ஆழ்வார்கள் ஆசார்யர்களிடமுள்ள
 கௌரவபுத்தியாலேயே உண்மையான வார்த்தைகளை இங்கு
 எழுதுகிறேன்.]

1. எம்பெருமானுக்கு நித்யவிபூதி, லீலாவிபூதி (ஸம்ஸாரம்)
 என இரண்டு விபூதிகள் (செல்வங்கள்) உண்டு. இரண்டுமே
 அநாதிகாலமாய் இருந்து வருபவை. மேல்வரும் அநந்த காலத்திலும்
 இருக்கப்போகின்றவை. நித்யவிபூதி ஸுத்தூஸத்வமயமானது.
 இதில் என்றும் ஸம்ஸார ஸம்பந்தமேயில்லாத நித்யர்கள் என்
 றும், ஒரு காலத்தில் ஸம்ஸாரஸம்பந்தம் பெற்றிருந்து அதி
 லிருந்து விடுபட்ட முக்தர்கள் என்றும் இருவகைப்பட்ட ஜீவர்க
 ள் வாழ்கிறார்கள். ஒவ்வொரு வகையினரும் கணக்கற்றவர்கள்.
 நித்யவிபூதி—மேலேயும் பக்கங்களிலேயும் எல்லையற்றதாகவும், கீழே
 லீலாவிபூதியை எல்லையாகக் கொண்டதாகவும் உள்ளது. லீலா
 விபூதி—கீழேயும் பக்கங்களிலேயும் எல்லையற்றதாகவும், மேலே நித்ய
 விபூதியை எல்லையாகக் கொண்டதாகவும் உள்ளது.

2. மூலப்ரக்ருதியும், அதன் விகாரங்களும் அடங்கியதாய்,
 ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் எனும் முக்குணமயமானதான லீலாவிபூதி
 யில் கணக்கற்ற ஜீவர்கள் ப்ரக்ருதியிலிருந்து தோன்றிய ஸரீரங்
 களில் அநாதிகாலமாகக் கட்டுண்டு கிடக்கையாலே பூத்தூர்கள்
 எனப்படுகிறார்கள். நித்யமுக்தர்களுக்கும், இந்த பூத்தூர்களுக்கும்
 ஸ்வரூபத்தில் வாசியில்லை. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபமும்
 இயற்கையில் அணுவாய், ஜ்ஞாநாநந்தஸ்வரூபமாய், எல்லையற்ற
 ஞானத்தை தூர்மமாகக் கொண்டதாயிருப்பது. நித்யமுக்தர்களுக்கு
 ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமில்லாமையால் ஜ்ஞாநாநந்தஸ்வரூபமும் எப்
 போதும் பிரகாசிக்கிறது; ஞானமும் ஸர்வவ்யாபியாயுள்ளது.
 பூத்தூர்களுக்கு அந்த ஸம்பந்தமிருக்கையால் ஜ்ஞாநாநந்த ஸ்வ
 ரூபமும் தெளிவாகப் பிரகாசிப்பதில்லை; ஞானமும் மிகச்சுருங்கி
 கீ—36

யிருக்கிறது. நித்யவிபூதியில் நித்யமுக்தர்களை அநுபூவித்து பேராசு ரஸம் கொண்டாடும் (இன்புறும்) எம்பெருமான், லீலாவிபூதியில் பூத்யூதர்களை ஒவ்வொரு ஸரீரத்தோடு படைத்து, அளித்து, அழித்து, முக்தியளித்து லீலாரஸம் கொண்டாடுவதற்காகவே இப்படிக்கணக்கற்ற ஜீவர்களை ப்ரக்ருதியால் அநாதிகாலமாகக் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் என்று ஸாஸ்த்ரங்கள் முழங்குகின்றன.

3. இப்படி பூத்யூஜீவர்களைக்கொண்டு லீலாரஸம் அநுபூ விக்கும்போது, தனக்குக் குற்றங்கள் வராமலிருப்பதற்காக, இந்த ஜீவர்கள் முற்பிறவிகளில் செய்த கர்மங்களுக்கு அநுஞ்ஞமமாகவே இவர்களுக்கு இவ்வுலகப் பூலன்களை அளிப்பது என்னும் நியமத்தை வைத்துக்கொண்டிருக்கிறான் எம்பெருமான். ஜீவன் ஒவ்வொரு கர்மத்தைப் புரியும்போதும், முதன்முதலில் ஒரு ப்ரக்ருத விஷயத் தைப்பற்றி ஜ்ஞாநம், இச்சை அல்லது த்யூஷ்டம், ப்ரயத்தம் அல்லது நிவ்ருத்தி ஏற்படுகிறது. அப்போது இவர்களுக்குப் பரி பூர்ணமான ஸ்வாதந்த்ரயத்தை அநாதிகாலமாக அளித்திருக்கிற னாகையால், பிறகு அக்கர்மாநுஞ்ஞமாகப் பூலனளிக்கும்போது எம்பெருமானுக்கு வைஷ்ணவம் (பக்ஷபாதம்) நைர்க்ருண்யம் (கருணையின்மை) எனும் த்யூஷ்டங்கள் ஏற்படுவதில்லை. இவ்விஷயம் ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தில் (2-3-6) ப்ராயத்தாதிகரணத்திலும், அதன் பூரீபூஷ்யம் முதலானவற்றிலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

4. இப்படி பூத்யூஜீவனை அநாதிகாலமாக ஸ்வாதந்த்ரய பூத்யூதியுள்ளவனாகவே அமைத்து, அவன் பள்ளமடையாக ஈடுபடும் ஸப்யூதாதிக்ருஷ்யங்களோடு அவனைப் பழகவிட்டு, அதுகாரணமாக சங்கிலித் தொடர்போலே வரும் அஜ்ஞாநம், கர்மம், வாஸனை, ரூசி, ப்ரக்ருதிஸம்பூந்த்யம் முதலியவற்றில் உழலுவனாக்கி லீலா ரஸம் அநுபூவித்தபோதிலும், இந்த பூத்யூஜீவனும், நித்யனையும் முக்தனையும்போலே தனக்குப் பிள்ளையாகவும், ரக்ஷயமாகவும், ஸேஷ மாகவும், பூர்வாயாகவும், உடைமையாகவும், தூரிகப்படுபவ னாகவும், ஸரீரமாகவும், தன்னை அறியவேண்டியவனாகவுமிருக்கையாலே, இவனுக்கு மோக்ஷமருளி, இவனை நித்யமுக்தர்களைப் போலே தான் பெற்று அநுபூவிக்க விரும்பி, அதற்காக ஸ்ருஷ்டி, ஸ்தூதி, ஸம்ஹாரம், ஸாஸ்த்ரப்ரத்யாநம், அவதாரம் முதலான பெருமுயற்சிகளைச் செய்வனாகவுமிருக்கிறான் எம்பெருமான் என்று ஸாஸ்த்ரங்கள் முழங்குகின்றன.

5. இப்படி ஸர்வேஸ்வரன் முயற்சிசெய்யும்போது, தனக்கு வைஷ்ணவநைர்க்ருண்யங்கள் ஏற்படாமலும், ஸாஸ்த்ரங்களில்

உள்ள விதிநிஷேதங்கள் வீணாகாமக்கும் — சேதநனுக்குத் தான் அளித்திருக்கும் ஸ்வாதந்தர்ய புத்தியாலே ஒவ்வொரு ப்ராக்ருத விஷயங்களில் அவனுக்கு ஏற்படும் ஜ்ஞாந இச்சூ த்வேஷங்களாகிற ப்ரதிபத்தியையும், அதற்கு அநுஞ்ஞாமாக ப்ராக்ருத விஷயங்களைப் பெறுவதற்கோ, விலக்குவதற்கோ செய்யும் முதல் ப்ரவ்ருத்திகளும், திவ்ருத்திகளுமாகிற புண்யபாபங்களையும், அல்லது 'ப்ராக்ருதமல்லாத தன் ஸுத்த்யாத்மஸ்வரூபத்தையோ, பரமாத்மாவையோ பெற்று அநுபுவிக்கையாகிற இருவகை மோக்ஷங்களில் ஒன்றைப்பெற்று அநுபுவிக்கவேணும்' என்னும் ப்ரதிபத்தியையும், அதற்கு அநுஞ்ஞாமாக ஸாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்பட்ட ஸாத்யநாநுஷ்ட்யானங்களில் முதல் முயற்சியையும் எதிர்பார்த்தே எம்பெருமான் முயற்சி செய்கிறான் என்னும் விஷயம் — “வைஷ்ணவஸர்க்குருண்யே ந ஸாபேக்ஷத்வாத் தத்யா ஹி த்யர்ஸயதி” [ப்ரஹ்மஸூத்ரம் 2-1-34] [(தேவாத்ய ஜீவர்களுடைய கர்மத்தை) எதிர்பார்த்தே விஷம (ஏற்றத் தாழ்வுள்ள) ஸ்ருஷ்டியைச் செய்வதால், அந்த ஸ்ருஷ்டியினால் ஈஸ்வரனுக்கு வைஷ்ணவம் என்னும் பக்ஷபாதமும், நைர்க்குருண்யம் எனும் கருணையின்மையும் ஏற்படமாட்டாது. ஸ்ருதியும் இவ்விஷயத்தைக் காட்டுகிறதன்றே.] “க்ருதப்ரயத்நாபேக்ஷஸ்து விஹித ப்ரதிஷித்த்யாவையர்த்த்யாத்யுப்யய:” [ப்ரஹ்மஸூத்ரம் 2-3-41] [(எல்லாச் செயல்களிலும்) ஜீவனூல் செய்யப்பட்ட (முதல்) முயற்சியை எதிர்பார்த்தே (பரமாத்மா அம்முயற்சியை அநுமதித்து அக்காரியத்தைச் செய்விக்கிறான்.) (இப்படிக் கொண்டால்தான் ப்ராக்ருத பூலன்களைக் குறித்தும், மோக்ஷத்தைக் குறித்தும் ஸாஸ்த்ரங்களில் உள்ள) விதிநிஷேதங்கள்: வீணாகாமலிருக்குமாகையால்] என்னும் ப்ரஹ்மஸூத்ரங்களில் தெளிவாக்கப்பட்டது.

6. ப்ராக்ருத விஷயங்களில் ஏற்படும் ப்ரதிபத்திகளைக் கொண்டு சேதனன் மனம்போனபடி ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகளைச் செய்து ஆத்மநாஸத்தை அடைந்துவிடக்கூடாதென்னும் பரமகருணையாலேயே எம்பெருமான் அந்தந்த ப்ரதிபத்திகளையே பற்றாசாகக் கொண்டு இவனை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக அந்தந்த ப்ரதிபத்திகளுக்கு அநுஞ்ஞாமான விதிநிஷேதங்களை ஸாஸ்த்ரங்களில் செய்து வைத்திருக்கிறான் என்பது நம் ஆசார்யர்கள் கண்ட முடிவாகும். இம்முறையில் ஸாஸ்த்ர விஸ்வாஸமின்மையாகிற நாஸ்திக ப்ரதிபத்தியுள்ளவனை ஆஸ்திக ப்ரதிபத்தியுள்ளவனுக்குவதற்காக, அவன் விரும்பும் ஸத்ருவிநாஸத்தை எளிதில் ஸாதிப்பதற்கு வேதத்தில் ஸ்யேநயாகூத்தை விதித்திருக்கிறான். ஆஸ்திக ப்ரதிபத்தி ஏற்பட்ட

பின்பும் தேஹாத்மாபிமாந ப்ரதிபத்தியோடிருக்கும் ஒருவனுக்கு, 'தேஹத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டது ஆத்மா' என்னும் ப்ரதிபத்தியை ஏற்படுத்துவதற்காக — பணம், பசு, மழை முதலான த்ருஷ்ட (கண்காணும்) பூலன்கள் பலவற்றை ஸாதித்தித் தரும் யாக்யங்களை விதித்து, அவற்றின் பூலன் பெற்று ஜீவனுக்கு வேதத்தில் நம்பிக்கை ஏற்பட்ட பின்பு, 'ஜ்யோதிஷ்டோமோ ஸ்வர்க்க்யுகாமோ யஜேத்' [ஸ்வர்க்கத்தை விரும்புகிறவன் ஜ்யோதிஷ்டோம யாக்யத்தைச் செய்யக்கடவன்] என்று இந்த தேஹத்தை விட்டுச் சென்று அடையும் ஸ்வர்க்க்யுஸாத்யனத்தை விதிக்கிறான். இப்படி ஸ்வர்க்க்யுத்தையடைந்து, அதனிலும் சிறந்த சிவலோகம், சதுர் முக்யலோகம் முதலானவற்றையும் அடைந்தவனுக்கு முன்பிருந்த தேஹமே ஆத்மா என்னும் ப்ரதிபத்தி நீங்கி, 'தேஹத்தைக்காட்டிலும் வேறுபட்டது ஆத்மா' என்னும் ப்ரதிபத்தி உறுதியாகிறது. அடுத்த படியாக, அல்பாஸ்திரமான இப்பூலன்களில் ப்ரதிபத்தியை மாற்றி, 'அந்த ஸ்திரபூலமான மோக்ஷத்தைப் பெற்று இன்புறவேணும்' என்னும் ப்ரதிபத்தியை விளைப்பதற்காகவே கேவலாத்மப்ராப்தி ஸாத்யனங்களும், பூக்யவத் ப்ராப்திஸாத்யனங்களும் எம்பெருமானால் ஸாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றிலிருந்து தாழ்ந்த விஷயத்தை விரும்புகையாகிற தாழ்ந்த ப்ரதிபத்தியுடனிருக்கும் ஒருவனுடைய ப்ரதிபத்தியை உயர்த்துவதற்கு அநுசூணமாகவே அந்தந்த விஷயங்களுக்கு ஸாத்யனங்களை எம்பெருமான் விதித்திருக்கிறான் என விளங்குகிறது. அந்த ஸாத்யநஸ்வரூபங்களை ஆராய்ந்தாலும் இது தெளிவாகிறது. ஸ்யேநயாக்யத்திலுள்ள கடுமையான நியமங்களும், அந்த யாக்யத்தைக்கொண்டு ஸத்ருவைக் கொன்றவனுக்கு நரகாநுபூவம் ஏற்படும் என்று காட்டி, அதைத் தவிர்ப்பதற்குக் கடுமையான ப்ராயஸ்சித்தங்களை விதித்திருப்பதும்— இவனுடைய நாஸ்திகபூத்தி காரணமாக ஏற்பட்ட க்ரூரப்ரதிபத்தி தொலைந்து ஆஸ்திக ப்ரதிபத்தி ஏற்படவே என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. இதே ரீதியில், வேதத்தில் ஒவ்வொரு ப்ராக்ரூத பூலனுக்காக எம்பெருமானால் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸாத்யனங்களும், மோக்ஷார்த்தமாக விதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸாத்யனங்களும் — இவனுடைய ஸ்வார்த்தத்தா ப்ரதிபத்தியை (சுயநல மனப்பான்மையை) படிப்படியாகக் குறைத்து, கடைசியில் இவனை ஸ்வார்த்தத்தாலே ஶக்ஷந்த்யும் இல்லாத பரார்த்தப்ரதிபத்தியே வடிவெடுத்த ஞானியாக்கி, இவனுக்கு நிர்ஹேதுகமாகப் பரார்த்த்யாநுபூவ கைங்கர்ய ரூபமான பரமமோக்ஷமருளி, இவனைப்பெற்றுத் தான் அநுபூவிக்க

எம்பெருமான் இட்டிருக்கும் ஸஹேதுகப்படிக்கட்டுகளே என்று விவேகிகள் உய்த்துணரலாம். இவ்விஷயத்தையே — “ஸுக்ருத க்ரீயஸ்த்வேந ப்ரதிபத்திவைஸேஷ்யாத் உத்தரோத்தரம் அதிக தமா:” [7-16] “ஸுக்ருததாரதம்யேந ச ப்ரதிபத்தினவோஷ்யாத்” [8-ம் அத்தியாய அவதாரிகை] என்ற இரண்டு இடங்களிலும் புண்யம் மிகுதியாவதால் உபாஸகனுடைய ப்ரதிபத்தி சிறப்படை கிறது என்று கூறுவதன்மூலம் பூர்வாசாரர் உணர்த்தியருளினார்.

7. நம் தூர்ஸனத்தில் உண்மைப் பொருள்கள் கணக்கற்றவை யானாலும் அசித், சித், ஈஸ்வரன் என்று அவை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதுபோலவே. புருஷார்த்தங்களும் கணக் கற்றவையாகிலும், அசித்யநுபுவமாகிற ஐஸ்வர்யம் என்றும், அசித்தி னின்றும் நீங்கிய ஆத்மமாத்ரநுபுவமாகிற கைவல்யம் என்றும், ஈஸ்வரநுபுவமாகிற பரமமோக்ஷம் என்றும் மூன்றுவகையாகக்காட்டப் பட்டுள்ளன. இவற்றில் அசித்யநுபுவமாகிற ஐஸ்வர்யநுபுவத்தில்— தேஹத்தோடு சேர்ந்த தன் ஆத்மா, பெண்டு பிள்ளைகள், உற்றார் உறவினர் முதலான அசித்தோடு கலந்த ஆத்மாக்களைப் பற்றிய ஆத்மாநுபுவங்களும் கலந்தேயிருந்தாலும். ப்ராத்யாந்யத்தைப்பற்ற அது அசித்யநுபுவம் எனப்படுகிறது. அவ்வண்ணமே ஈஸ்வரநு புவத்தில் சித்யசித்துக்களின் அநுபுவம் ஈஸ்வரனுடைய விபூதிகள் (செல்வங்கள்) என்னும் ஆகாரத்தில் கலந்திருந்தபோதிலும், ப்ராத்யாந்யத்தைப் பற்ற அது ஈஸ்வரநுபுவம் எனப்படுகிறது. சித்தின் அநுபுவமாகிற கைவல்யமோவெனில், அசித்தின் அநு புவமோ, ஈஸ்வரனின் அநுபுவமோ அடியோடு இல்லாததாயிருக்கையாலேயே கைவல்யநுபுவம் என்றும், கேவலாத்மாநுபுவம் என்றும் நமது பூர்வாசார்யர்களால் அழைக்கப்பட்டது. ஸுக்ஷ்மஸரீரமும் கழிந்தபின்பே அசித்தின் அநுபுவத்தோடு கலசாத இக்கேவலாத் மாநுபுவம் ஏற்படமுடியுமாய்கையாலேயே, விரஜாதரணத்தின்மூலம் ஸுக்ஷ்மஸரீரம் கழிந்தபின்பு நித்யவிபூதியில் ஏற்படும் மோக்ஷநு புவமே இது என்று கைவல்யஸப்த்யத்திலிருந்தே விளங்குகிறது. ஸாஸ்த்ரங்களிலும், நிக்ஷ்ணுக்களிலும் கைவல்யஸப்த்யம் மோக்ஷத் தைக்குறித்தே பிரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதும் இதை வலியுறுத்துகிறது. புகுவத்யநுபுவலேஸமுமற்ற ஆத்மமாத்ரநுபுவமே கைவல்யம் எனப் படுகிறதாய்கையாலே, புகுவத்யநுபுவத்தை உடையவனாக எம்பெரு மானரால் ஸ்ரீ பூர்வாசாரர் கீதாபூர்வங்களிலும், முதலியாண்டானால் “கண்கள் சிவந்து” பாசுரங்களிலும் காட்டப்பெற்ற பஞ்சாக்ஷரி வித்யாநிஷ்ட்யன் கைவல்யநிஷ்ட்யனுயிருக்கமுடியாது என்பதும்

கைவல்யஸூத்ரத்தை ஆராய்ந்தாலே விளங்கும். இவ்விரு விஷயங் களையும் ஸ்ருதிஸ்மருதி வசனங்களையும், ஆழ்வார்கள். ஆசார்யர்களின் ஸூஸூக்திகளையும், அவற்றுக்கு அநுகூணமான யுக்திகளையும் காட்டி நிரூபிக்கிறோம் இனி.

1. ஸ்ருதி ஸ்வாரஸ்யம்

8. சூரந்தேராக்ய உபநிஷத்தில் மூன்று ப்ரகரணங்களில் ஆத்ம தர்ஸநம் கூறப்படுகிறது.(1)ஐந்தாவது ப்ரபாடகத்திலுள்ள பஞ்சாக்ஷி வித்யாப்ரகரணம் முதலாவது. (2) ஏழாவது ப்ரபாடகத்திலுள்ள ப்ராணனெனப்படும் ஜீவனின்உபாஸநத்தைச் சொல்லும் ப்ரகரணம் இரண்டாவது. (3) எட்டாவது ப்ரபாடகத்தில் உள்ள த்ஹரவித்யா ப்ரகரணத்தில்,ஏழாவது க்ஷண்டந்நொடங்கிப் படிக்கப்படும் ப்ரஜாபதி வசக்யம் மூன்றாவது. இவற்றில் மூன்றாவது ப்ரகரணத்தில் உள்ள ஆத்மதர்ஸனம் பரமாத்மோபாஸனத்திற்கு அங்குமானது என்று கீதை மூன்றாம் அத்தியாயத்தின் அவதாரிகாப்யாஷ்யத்திலும், கீதை (8-23, 24) அவதாரிகாப்யாஷ்யத்திலும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டது. முதல் ப்ரகரணமான ஐந்தாவது ப்ரபாடகத்தில் பஞ்சாக்ஷிவித்யா நிஷ்டுனுக்கு " ஸ ஏநாந் ப்ரஹ்ம க்யமதி " என்று ப்ரஹ்மாநு புவம் ப்ரமமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கையாலே, இவன் ப்ரஹ்மாத்மக மாகத் தன் ஆத்மாவை உபாஸிப்பவன் என்று கார்யாதி_கரண [4-3-5] ஸூப்ரயாஷ்யத்திலும், கீதை (8-23, 24) அவதாரிகாப்யாஷ்யத் திலும் நிரூபித்து. " உபாஸித்தபடியேதான் ப்ரலன் கிடைக்கும் " என்னும் தத்க்ரதுந்யாயத்தைக்கொண்டும் ப்யாஷ்யகாரர் இதைநிலை நாட்டியருளுகையாலே இவன் கேவலாத்மாநுபுவத்தை ப்ராப்யமாகக் கொண்ட கேவலாத்மோபாஸகளுமுடியாது. [இவ்விஷயம் நமது கீதா (8-வது அத்தியாயம்) வ்யாக்யானத்தில் 265-280 பக்கங்களில் அசைக்கமுடியாதபடி ஸ்தூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.] இனி, இரண் டாவது ப்ரகரணமான ஏழாவது ப்ரபாடகத்தில் படிக்கப்படும் ஆத்ம தர்ஸநம் எத்தகையது என்று ஊன்றிப் பார்க்கவேண்டும். அதில் முதல் க்ஷண்டத்திலிருந்து தொடங்கிப் பதினாலாவது க்ஷண்டம்முத ழையே (1) நாம (2) வாக் (3) மனம் (4) ஸங்கல்பம் (5) சித்தம் (6) த்யானம் (7) விஜ்ஞானம் (8) ப்ரலம் (9) அந்நம் (10) அப்புக் கள்(நீர்) (11) தேஜஸ்(தீ) (12) ஆகாஸம் (13) ஸ்மரம் (நினைத் தல்) (14) ஆசை (ப்ரலத்தில் விருப்பம்) என்னும் பதினாலு அசேதனப்பொருள்களிடத்திலும் ப்ரஹ்மம் என்னும் பூத்யதீயை ஏறிட்டு உபாஸிக்கும்படி கூறி. அந்தந்த உபாஸனங்களுக்குப் படிப்படியாக மேலான இவ்வுலகப்ப்ரலன்கள் பயனாகக்

கூறப்பட்டன. அடுத்ததான பதினேந்தாவது கூண்டூத்தில் அசேதனப்பொருள்களைக் காட்டிலும் உயர்ந்த ப்ராணன் என்று படிக்கப்படும் ஜீவனைப்பற்றிய உபாஸனம் ஓதப்படுகிறது. அதில் இரண்டாவது மூன்றாவது மந்திரங்களில் “ப்ராணன் உள்ளிருக்கும் போது பிதா, மாதா முதலானாரைக் கடுமையாகப் பேசினாலே, அவனைக் குறித்து, ‘பித்ருஹத்தி செய்தவன், மாத்ருஹத்தி செய்தவன்’ முதலான அபவாதங்களை உலகம் கூறுகிறது. அதே பிதா, மாதா முதலானாரூடைய ஸரீரங்களிலிருந்து ப்ராணன் வெளிக்கிளம்பியபின், அந்த தேஹத்தை ஸூலத்தில் ஏற்றுவதாலோ, எரிப்பதாலோ கூடப் பித்ருஹத்தி மாத்ருஹத்தி முதலான தேஹங்கள் ஏற்படுவதில்லை” என்கையால் இங்கு ப்ராணன் எனப்படுவது தேஹத்தைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட ஜீவன் என உணர்த்தப்பட்டது. அதனாலேயே பூமாதீ கரணத்தில் “பூமா ஸம்ப்ரஸாத்யாதீ உபதேஹாதீ” [1-3-7] என்று ப்ராணன் எனப்படுபவன் ஸம்ப்ரஸாத்யன் எனப்படும் ஜீவுனே என்று ஸூத்ரகாரரும், “ப்ரத்யக்யாத்மஸ ஊர்த்த்வம் உபதேஹாதீ” என்று அவன் ப்ரத்யக்யாத்மாவே என அங்கு உரையிட்ட வ்ருத்தி காரரான போதாயனரும் தெளிவாக உரைத்தனர். அந்தப் பதினேந்தாவது கூண்டூத்தில் நாலாவது மந்திரத்தில் “ஸ வா ஏஷ ஏவம் பர்யந் ஏவம் மந்வாஸ ஏவம் விஜாநந் அதிவாதீ பூவதி” [இந்த ப்ரத்யக்யாத்மாவை இவ்வண்ணமாக மனனம் செய்து, உபாஸனம் செய்து, நேரே காண்பவன் அதிவாதியாகிருன்.] என்று இந்த ப்ரகரணத்தில் படிக்கப்பட்ட ஆத்மோபாஸகளுக்கு அதிவாதீத்வம் ஓதப்பட்டு, “தஞ்சேத் ப்ரூயு: அதிவாதீயஸ்மீ, அதிவாதீயஸ்மீ ப்ரூயாத் ந அபஹ்ருவீத்” [அவனை ‘நீ அதிவாதீயாயிருக்கிறாய்’ என்று அதிவாளிகள் கூறினால், ‘ஆம்; அதிவாதீயாயிருக்கிறேன்’ என்று கூறவேண்டுமெய்யொழிய அதை முறைக்க லாகாது] என்று வலியுறுத்தவும்பட்டது. அடுத்ததான பதினாறாவது கூண்டூத்தின் தொடக்கத்தில் “ஏஷ து வா அதிவாதீயஸ்ஸத்யேந் அதிவாதீ” [எவன் ஸத்யம் எனப்படும் புரமாத்மாவைக்கொண்டு அதிவாதீயம் செய்கிறானோ, அவனே உண்மையான அதிவாதீயாகிருன்] என்று ஓதப்பட்டது. இதி லிருந்து — புரமாத்மாத்ரபூவருபமான மோக்ஷமாகிற மிகவுயர்ந்த பூலனைப் பெற உபாஸிப்பவனே ‘அதிவாதீ’ எனத்தக்கவன் என்றும், பதினேந்தாவது கூண்டூத்தில் அசேதனப் பொருள்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட ஜீவஸ்வரூபத்தை அநுபூவிப்பதற்காக உபாஸிப்பவன் பெறும் பூலனை ஜீவாத்ரபூவம் தாழ்ந்ததாயிருப்பதை யிட்டு அவன் பூரஹ்மோபாஸகளைவிடத் தாழ்ந்தவனாகிருன் என்

றும். ஆனாலும் அவன் பெறும் பூலனும் முன் சொல்லப்பட்ட அசித்துபாஸநபூலன்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட மோக்ஷமாயிருப்பதால் அவற்றை உபாஸிப்பவர்களுக்கு இல்லாததாய், பரமாத்மோபாஸகனுக்கு உள்ள அதிவாதித்வம் இவனுக்கும் ஒரு வகையில் உண்டு என்றும் விளங்குகிறது. ஆக, சூர்நதோக்ஷ்ய உபநிஷத்தில் ஏழாவது ப்ரபாட்யகத்தில் படிக்கப்படும் கேவலஜீவோபாஸகன் பெறும் பூலனாகிற கேவலாத்மாநுபூவம் முக்தியே என இതിலிருந்து விளங்குகிறது. பஞ்சாக்ஷ்யநிஷ்யாநிஷ்ட்யனே கைவல்யநிஷ்ட்யன் என்று கொள்வார்க்கு, ஸ்ருதி ஸூத்ர பூர்வ்யங்களில் அவனுக்கு ப்ரஹ்மநுபூவத்தைக் கூறியிருப்பது ஒட்டாது. 'கைவல்யம் முக்தியல்ல' என்பார்க்கு இங்கு கேவலாத்மோபாஸகனை அதிவாதி யாகப் படித்து வலியுறுத்தியிருப்பது ஒட்டாது.

9. நாராயணோபநிஷத்தில் அதர்வசிரிஸ்ஸில், "அகார உகார மகார இதி. தானேகத்யா ஸமபுரத் ததேததேயாமிதி | யமுக்த்வா முச்யதே யோகீ ஜந்மஸம்ஸாரபுந்த்யநாத் ||" [அகாரம், உகாரம், மகாரம் என்னும் (முன்று வேதங்களின் ஸாரமான) முன்று எழுத்துக்களை ப்ரஜாபதி ஒன்று கூட்டினார். அதுவே 'ஓங்காரம்' ஆயிற்று. இதை உச்சரித்து உபாஸிப்பவன் ஜந்மஸம்ஸாரக்கட்டிலிருந்து விடுபடுகிறான்.] என்று ஓங்காரமத்ரோபாஸகனுக்கு ஜந்மஸம்ஸாரக் கட்டிலிருந்து விடுதலையை மாத்திரம் கூறி, அடுத்தபடியாக, "ஓம் நமோ நாராயணயேதி மந்த்ரோபாஸக: வைகுண்ட்ய பூவந(லோக)ம் க்யமிஷ்யதி" ["ஓம் நமோ நாராயணய" என்னும் திருவஷ்டாஶ்டார மந்திரத்தைக்கொண்டு உபாஸிப்பவன் வைகுண்ட்ய லோகத்தையே அடைகிறான்.] என்று ஓங்காரத்தை, மாத்திரங் கொண்டு உபாஸிப்பது என்னும் வரம்பில்லாமல் அதற்கு விவரணமான நம:ஸபூத்யத்தால் தன் ஆத்மாவில் நசை கழியப்பெற்று, நாராயணயை ஸபூத்யத்தால் புகுவத்ய குணங்களிலும் ஶகங்க்யத்திலும் ப்ராப்யத்வபூத்யத்தீ ஏற்பட்டு திருவஷ்டாஶ்டாரம் முழுவதையுங் கொண்டு உபாஸிப்பவன் வைகுண்ட்யலோகத்தை அடைகிறான் என்று கூறியிருப்பதிலிருந்து, முதல் வாக்யம் ஜராமரண மோக்ஷமடையும் கைவல்யநிஷ்ட்யனைப் பற்றியதென்றும், அவனடையும் பூலனும் மோக்ஷமே என்றும், ஆனால் திருவஷ்டாஶ்டாரம் முழுவதையுங்கொண்டு உபாஸிக்கும் பரமாத்மோபாஸகனுக்குக் கிடைக்கும் வைகுண்ட்ய லோகப்ராப்தி அவனுக்கு இல்லை என்றும் விளங்குகிறது. [இதன் விரிவு கீதை (8-12, 13)] வ்யாக்யானத்தில் (பக்கம் 203-223) காணத்தக்கது.]

10. “ ஸதம் சைகா ச ஹ்ருத்யஸ்ய நாட்யஸ் தாஸாம் மூர்த்தநாமபிரிஸ்ஸருதைகா | தயோர்த்த்வமாயந் அம்ருதத்வமேதி விஷ்வங்ங்யா உத்க்ரமணே புவந்தி || ” [சூந் 8-6-6] [ஹ்ருத்யயத்தி வீருந்து நூற்றொரு நாடிகள் செல்கின்றன. அவற்றில் தலையை நோக்கிச் செல்வது (ஸுஷும்நா எனும்) ஒரு நாடி. அதன் வழியாகச் செல்பவனே மோக்ஷமடைகிறான். மற்ற நாடிகள் வழியாகச் செல்பவர்கள் மற்ற ஸாம்ஸாரிகபுலன்களை அடைகிறார்கள்] என்று உபநிஷத்துவாக்யம் ஒதுகிறது. “ மூர்த்த்யாத்யாயாத்மந: ப்ராணம் ” [கீதை 2-12] [தனது ப்ராண வாயுவைத் தனது உலையிலிருக்கும் ஸுஷும்நா நாடிவழியில் பிரிவெலிக்கச்செய்து.] என்று கீதையில் அந்திமகாலத்தில் இக்கைவல்யநிஷ்டுனுக்குத் தலையிலிருக்கும் ஸுஷும்நா நாடிவழியாக உத்க்ரமணத்தைக் கூறுகையாலும் இவன் மோக்ஷபுலனையடைபவனெயொழிய ஸாம்ஸாரிக புலனையடைபவனல்லன் என விளங்குகிறது,

2. கீதா தத்:புஷ்ய ஸ்வாரஸ்யம்

11. இனி, கீதோபநிஷத் என்று உபநிஷத்தாகச் சொல்லப் படுவதாலும், “ ஸர்வோபரிஷதோ க்ராவ:... தூக்:தாம் கீதாம்ருதம் மஹத் ” [எல்லா உபநிஷத்துக்களுமே பசுக்களாகும் ... மிகச்சிறந்த கீதையாகிற அமுதமே பாலாகும்.] என்று உபநிஷத் ஸாரமாகக் கூறப்படுவதாலும், கீதையிலேயே பலவிடங்களில் கேவலாத்மாநு புவமாகிற கைவல்யத்தைப் பற்றி விரிவாகப் பேசப்பட்டிருப்பதாலும், ஸ்ருதி ஸ்வாரஸ்யத்திற்கு அடுத்தபடி கீதாஸ்வாரஸ்யம் விளக்கப்படுகிறது. எம்பெருமானிடமிருந்து அவிச்சிந்தநமாக (இடையருது) வந்த குருபரம்பரைமூலம் கீதையின்பொருளை அறிந்த எம்பெருமானின் புஷ்யமே கீதையின் பொருளைக்காட்டும் கோல விளக்காயிருக்கையால், அந்த புஷ்யஸ்வாரஸ்யமும் ஆங்காங்கு சுருக்கமாகக் காட்டப்படுகிறது. விரிவு வேண்டுவோர் அந்தந்த ஸ்லோகங்களில் நமது வியாக்கியானத்தைக் காணலாம்.

12. “ யஸ்த்வாத்மரதி: ” [3-17, 18] என்று தொடங்கும் இரு ஸ்லோகங்களிலும் “ ஆத்மாவையே தாரக போஷக போக்ய மாகக் கொண்டவனாய், ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய ஆத்மாவைக் கண்டு அனுபுவிப்பவனுக்கு எந்த ஸாத்யமும் அநுஷ்டிக்கவேண்டிய தில்லை; ஒரு கர்மத்தைச் செய்து அவன் பயன்பெறவேண்டியதோ,

ஒரு கர்மம் செய்யாததினால் அவன் பெற்றிருக்கும் ஆத்மப்ராப்தியை இழப்பதோ இல்லை” என்று கூறுவதிலிருந்து ஆத்மப்ராப்தியாகிற கைவல்யத்தைப் பெற்றவன் முத்தனே என விளங்குகிறது. “அஸாத்நாயத்தாத்மதூர்ஸஸ்ய முத்தஸ்யைவ” [ஆத்மதூர்ஸனத்தை ஸாத்நாநுஷ்ட்யானத்தாலே ஸாதிக்கவேண்டிய அவர்ய மில்லாதபடி ஏற்கனவே அவ்வாத்மதூர்ஸனம் கைவரப்பெற்ற முத்தனானவனுக்கே] என்று இந்த ஸ்லோகங்களின் அவதாரிகாப்யாஷ்யத்திலும், “ஸ ஹி முத்த ஏவ” [அவன் முத்தனேயன்றே] என்று இந்த ஸ்லோகங்களின் ப்யாஷ்யத்திலும் மிகத் தெளிவாக ப்யாஷ்யகாரர் அருளியிருப்பதும் இவன் ப்ரக்ருதிபூந்தத்திலிருந்து முக்தியடைந்தவனே என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

13. கைவல்ய நிஷ்ட்யுளின் பூலனைச் சொல்லும். “யுஞ்ஜநேவம்” [6-15] என்னும் ஸ்லோகத்தில் “ஸாந்திம் நிர்வாணபரமாம் மத்ஸம்ஸ்தாமதிக்ஷ்ச்சுதி” [6-15] [என்னிடமிருப்பதாய், ஸரீரமோக்ஷத்தின் எல்லைநிலமாயிருப்பதான (ஷடீரீமி அல்லது ஷட்யுப்யாவஹிகார) ஸாந்தியை அடைகிறான்.] என்று ஸரீரமோக்ஷத்தின் எல்லையான ஷடீரீமி ஸாந்தியையும், ஷட்யுப்யாவஹிகாரஸாந்தியையும் அடைகிறான் என்கையாலே, இவனுக்கு ஸுக்ஷம்ஸரீரமும் கழிந்து, இவன் ப்ரக்ருதிபூந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான் என்று விளங்குகிறது. “நிர்வாணபரமாம்” என்றதற்கு பூஹு வரீஹி ஸமாஸம் கொள்ளாமல் தத்புருஷஸமாஸங்கொண்டு, பரமஸப்யுத்தூத்திற்கு ‘தனக்கு மேலில்லாத’ என்று பொருள்கொள்ளாமல், “காஷ்ட்யாருபாம்” [எல்லையாயிருப்பது] என்று இங்கு ப்யாஷ்யகாரர் பொருளுரைப்பதன்மூலம் இவனுக்கு என்றும் ப்யக்யவத்யுப்யவ மில்லையென்றும், இவன் அடையும் இன்பம் தனக்குமேல் இல்லாததன்று என்றும் உணர்த்தினார். இதன்மூலம்—ப்ரக்ருதிபூந்தத்திலிருந்து விடுதலையடைவதையிட்டு மோக்ஷம் என்றே இக்கைவல்யம் குறிக்கப்பட்டாலும், பரமனுக்கே ஆட்செய்கையான பரமமோக்ஷத்தைக் காட்டிலும் மிகத் தாழ்ந்ததாகையால் இது அவர (தாழ்ந்த) மோக்ஷமே என்பதையும் காட்டினார்.

14. ஆத்மப்ராப்தியின் பொருட்டுச் செய்யப்படும் யோக்யத்தின் நியமங்களைச் சொல்லும் (6.16, 17) ஸ்லோகங்களில் “யோக்யோ ப்யவதி து:க்கூஹா” [6-17] [எல்லாத் துன்பங்களையும் போக்கும் யோக்யம் கைகூடும்.] என்னும் ஸ்லோகப்பகுதியிலிருந்தும், “ஸகல து:க்கூஹா - பூந்த்யாஸநோ யோக்ய: ஸம்பந்நோ ப்யவதி” [எல்லாத்

துன்பங்களையும் போக்கும், (அதாவது—) ஸம்ஸாரபுந்நத்யத்தை அழிக்கும் யோக்யம் உண்டாகிறது] என்னும் பூரஷ்யத்திலிருந்தும் இவனுக்கு ஸம்ஸாரத்துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறதே யொழிய, பரமாத்மாநுபுவமாகிற பேரின்பம் இல்லை என உணர்த்தப்படுகிறது. இதுவும் இது தாழ்ந்த மோக்யம் எனக் காட்டுகிறது.

15. கைவல்யநிஷ்ட்யுனின் பூலனைக் கூறும் “ப்ரஸாந்தமஸம்” [6-27] எனும் ஸ்லோகத்தில், “அகல்மஷம்” என்று இவனுக்கு எல்லாப் பாபங்களும் கழிந்துவிடுகின்றன என்றும், “ஸாந்தரஜஸம்” என்று ரஜோரூணம் அழிந்து விடுவதாகக் கூறுகையாலே இவனுக்கு ஸுக்யமஸரீரமும் இல்லை என்றும், “ப்ரஹ்மபூதம்” என்கையாலே இவனுக்கு ஞானத்திலிருந்த சருக்கம் நீங்கி, ஞானம் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் பெருமையைப் பெற்று விடுகிறான் என்றும் கூறுகையாலே, இவன் நித்யவிபூதியிலிருக்கும் முக்தர்களில் ஒருவகைப்பட்டவனே என்றும் விளங்குகிறது. இந்த ஸ்லோகத்திலேயே “உத்தமம் ஸுக்யம் உபைதி” என்ற பகுதிக்கு, “ஆத்மஸ்வரூபாநுபூவரூபம் உத்தமம் ஸுக்யம் உபைதி” [ஆத்மஸ்வரூபத்தை அநுபூவிப்பதாகிற சிறந்த ஸுக்யத்தை அடைகிறான்] என்று பூரஷ்யமிடுவதன் மூலம், இப்படி இவன் நித்யவிபூதியிலுள்ள முக்தனையானாலும், உத்தம ஸுக்யமான ஆத்மாநுபுவ ஸுக்யம் உண்டே யொழிய உத்தமோத்தம ஸுக்யமான பூக்யவத்யநுபுவஸுக்யம் கிடையாது என்று காட்டினார் பூரஷ்யகாரர்.

16. “ஏவம் யுஞ்ஜந்” [6-28] என்று தொடங்கும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும், “விகுதகல்மஷ:” என்ற பதத்திற்கு “விகுதப்ராசீர ஸமஸ்த கல்மஷ:” [அநாதிகர்மங்கள் அனைத்தும் தொலையப் பெற்றவன்] என்று பூரஷ்யமிடுவதன்மூலம் இவனுக்கு அநாதிகர்மங்கள் எல்லாமே தொலைந்து விடுகின்றன என்று காட்டி, “அத்யந்தம் ஸுக்யம் ஸத்யா அஸ்ருதே” [ப்ரஹ்மமெனப்படும் ஆத்மாவின் அநுபூவரூபமான எல்லையற்ற இன்பத்தை எப்போதும் அடைகிறான்] என்று அந்வயம் கொள்வதன்மூலம் இவன் மோக்யத்தில் ஆத்மாநுபுவத்தையே எப்போதும் அடைகிறான் என்று பூரஷ்யகாரர் காட்டினார்.

17. “ஸர்வபூதஸ்திதம்” [6-31] என்று தொடங்கும் ஸ்லோகத்தில், “ஏகத்வமாஸ்தித:” என்ற பகுதிக்கு, “அஸங்குசித ஜ்ஞானைகாரதயா ஏகத்வம் ஆஸ்தித:” [முக்தநிலையில் என்னைப்போலே தானும் ஞானச்சருக்கமற்றவனாயிருக்கப் போவ

தாகிற ஒற்றுமையை அநுஸந்திப்பதன்மூலம் காண்கிருன்.] என்றும், “மயி வர்த்ததே” என்ற பகுதிக்கு “மாமேவ பர்யதி—ஸ்வாத்மநி ஸர்வபூதேஷு ச ஸர்வதூ மத்ஸாம்யமேவ பர்யதி” [என்னைவே காண்கிருன்; அதாவது—தன்னிடமும், எல்லா ஜீவராஸிகளிடமும் எப்போதும் என்னோடு முற்கூறிய ஸாம்யத்தையே காண்கிருன்.] என்றும் பூஷ்யமிடுவதன்மூலம் ஞானச்சுருக்கமற்றிருக்கையையிட்டுப் பரமாத்மாவோடு ஸாம்யத்தை அநுஸந்திப்பவனாக ஆத்மயோகியைக் காட்டுகையாலே, இவன் பெறும் பூலனும் ஞானச்சுருக்கமற்றிருக்கும் முக்திநிலையே என்றும், உபாஸநத்யஸையில் புகுவத்குணாநுஸந்த்யநமின்மையால், பரமாத்மயோகிக்குக் கிடைக்கும் புகுவத்குணாநுபூவம் இவனுக்கு இல்லை என்றும் உணர்த்தினார்.

18. “ஜிஜ்ஞாஸுரபி யோக்யஸ்ய ஸப்ஸ்த்யப்ரஹ்ம அதிவர்த்ததே” [6-44] [யோக்யத்தை அறிந்து அநுஷ்டிக்க விரும்புகிறவனும், (அதில் நின்று நமுவிய பின்பும் யோக்யமாஹாத்மயத்தாலே அந்த யோக்யம் தலைக்கட்டப்பெற்று) ஸப்ஸ்த்யப்ரஹ்மம் எனப்படும் ப்ரக்ருதியைத் தாண்டி விடுகிருன்] என்னும் ஸ்லோகத்தில், ஆத்மாவை அடைபவன் ப்ரக்ருதியைத் தாண்டிவிடுகிருன் என்று தெளிவாகச் சொல்லப்பட்டது. இந்த ஸ்லோகப்பூஷ்யத்தில் “ஸப்ஸ்த்யப்ரஹ்ம—தேவமநுஷ்யப்ருத்யவ்யந்தரிசுஷி ஸ்வர்க்க்யாதி ஸப்ஸ்த்யாபிலாப யோக்யம் ப்ரஹ்ம-ப்ரக்ருதி: | ப்ரக்ருதி ப்ரத்த்யா த்விமுக்தோ தேவமநுஷ்யாதி ஸப்ஸ்த்யாபிலாபாந் ஹம் ஜ்ஞாநாநந்தைகதாநம் ஆத்மாநம் ப்ராப்நோதி த்யர்த்தது: ||” [ஸப்ஸ்த்யப்ரஹ்மத்தை - தேவர், மனிதர், பூமி, அந்தரிக்ஷம், ஸ்வர்க்க்யம் முதலான ஸப்ஸ்த்யங்களினால் சொல்லத்தக்கதாய், ‘ப்ரஹ்ம’ எனப்படுவது ப்ரக்ருதி; ப்ரக்ருதியாகிற கட்டிலிருந்து விடுபட்டு, தேவர் மனிதர் முதலான ஸப்ஸ்த்யங்களால் சொல்லத்தகாதவனும், அறிவுக்கும் ஆநந்தத்திற்கும் ஒரே இருப்பிடமானவனான ஆத்மாவை அடைகிருன்] என்று பூஷ்யகாரர் அருளியிருப்பதினிருந்து—ஆத்மாவை அடையும் கைவல்யநிஷ்டுன் ப்ரக்ருதிமண்டலத்தைத் தாண்டிச்சென்றே ஆத்மாநுபூவத்தைப் பெறுகிருன் என்று மிகத் தெளிவாக விளங்குகிறது.

19. “யோக்யநாமபி ஸர்வேஷாம்” [6-47] என்று பரமாத்மயோகியைப்பற்றி ப்ரஸ்தானிக்கும் ஸ்லோகத்தின் பூஷ்யத்தில் “யோக்யநாம்” என்பது நிர்ந்தாரணை ஷஷ்டியன்று; ஐந்தாவது வேற்றுமைப்பொருளில் ஆருவது வேற்றுமை பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்க

கிறதாகையால் “ஸர்வேப்ய: அபி யோக்யிப்ய” [முற்கூறிய எல்லா யோகியகளைக்காட்டிலும்] என்றே பொருள்கொள்ளவேண்டும் என்று பூர்வியகாரர் நிர்ணயிக்கையால், 13 முதல் 17 வரையில் உள்ள பாராக்களில், எல்லாக் கர்மங்களும் உழியப்பெற்று, ஸ்தூலஸூக்ஷ்ம ஸரீரம் கழியப்பெற்று, ப்ரக்ருதிமண்டூலத்தைத் தாண்டிவந்து. ஞான விகாஸமும் பெற்றவனாகக் கூறப்பட்டவன் இங்கு ப்ரஸ்தாவிக்கப்படும் பரமாத்மயோகியைக் காட்டிலும் தாழ்ந்த ஜீவாத்மயோகியே என்று விளங்குகிறது. இதிலிருந்தும் பரமாத்மயோகியடையும் பரமாத்மாநு பூவத்தை முற்கூறிய ஜீவாத்மயோகிய அடைவதில்லை என உணர்த்தப் படுகிறது. ஏழாம் அத்தியாயத்தில் இது தெளிவாகவே காட்டப் பட்டிருப்பதைக் காண்போம் இனி.

20. (1) ஆர்த்தன், (2) அர்த்தார்த்தீ, (3) ஜிஜ்ஞாஸு, (4) ஜ்ஞாநி என்னும் நாலுவகைப்பட்ட புகூவதுபாஸகர்களைக் காட்டும் (7-16) ஸ்லோகத்தில், இவர்களுக்கு லக்ஷணம் சொல்லும் போது “ஜிஜ்ஞாஸு: - ப்ரக்ருதிவியுக்தாத்மஸ்வரூபாவாப்திச்சூ:” [ஜிஜ்ஞாஸு எனப்படுபவன் - ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய ஆத்ம ஸ்வரூபத்தைப் பெறவிரும்புகிறவன்] என்று பூர்வியகாரர் அருளிச் செய்கையால், இவன் ப்ரக்ருதியிலிருந்து நீங்கிய தன் ஆத்மஸ்வரூ பத்தை அநுபூவிக்க விரும்புகிறவனையொழிய, ஆர்த்தன் என்றும் அர்த்தார்த்தீ என்றும் கூறப்பட்டவர்களைப் போலே ஸம்ஸார மண்டூலத்தினுள் அசித்தை அல்லது அதோடு கலந்த ஆத்மாவை அநுபூவிப்பதாகிற ஐஸ்வர்யாநுபூவத்தைப் பெறுபவனல்லன் என்று விளங்குகிறது. “ப்ரக்ருதிவியுக்தகேவலாத்மரி அபர்யவஸ்யந் புகூவந் தம் ப்ரேப்ஸு:” [(முற்கூறியவனைப்போலே) கேவலாத்மாவிலேயே முடிந்துவிடாமல், பரமபுருஷனை அடையவிரும்புகிறவன்] என்று ஞானியைப்பற்றிக் கூறியிருக்கையாலே, ஜிஜ்ஞாஸுவாகிற கைவல்ய நிஷ்டூன் புகூவானை அடைய விரும்பாமல் கேவலாத்மாவிலேயே முடிவடைந்துவிடுகிறான் என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. பர்யவஸாத ஸப்யதம் அதையே முடிந்த பூலனாகக்கொள்வதைக் காட்டுமையொழிய, நடுவில் இளைப்பாறுவதைக் காட்டாது என்பது நடுநிலையாளர்க்கு தன்கு விளங்கும். அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் இது மிகத்தெளிவாக வலியுறுத்தப்படுவதைக் காணலாம். [22-வது பாரா காண்க.]

21. அந்தப் பதினாறாம் ஸ்லோகத்திலேயே “புகூவச்சேஷத்தை கரஸாத்மஸ்வரூபவித்” [புகூவானுக்கு அடிமைப்பட்டிருப்பதையே இயல்வாகக்கொண்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிந்தவன்] என்று

ஞானிக்கு லக்ஷணமுரைத்திருப்பது குறிக்கொண்டு காணத்தக்கது. “புகூவந்நிஷ்டு:” என்று லக்ஷணமுரைத்தால் பரஸேஷதைகரஸு மான ஆத்மாவை (ப்ராப்யமாகக்கொண்டு) உபாஸிக்கும் பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்டுன் ஞானியாகாமல் போய்விடக்கூடும் என்று திருவுள்ளம் பற்றியே, (7-23,24) அவதாரிகாபூஷ்யத்தில் அர்ச்சிராதிக்கூதியும் புகூவந்நுபூவமும் உள்ளவர்களாகக் காட்டப்பெற்ற பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்டுனான ஆத்மயாத்ராத்மயவித்தும், பரமபுருஷநிஷ்டுனான புகூவந்நுபாஸகனுமாகி இருவர்க்கும் பொருந்தும்படி “பரஸேஷதைகரஸாத்மஸ்வரூபவித்” என்று ஞானிலக்ஷணமுரைத்திருக்கிறார் பூஷ்யகாரர் என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. ஆகையால், பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்டுனைக் கைவல்யநிஷ்டுனாகக்கொள்வது பூஷ்யகாரர் திருவுள்ளத்திற்குச் சிறிதும் பெருந்தாது என விளங்கும். கீதாவ்யாக்யானம் (2-ம்ஷட்கம்) 265-280 பக்கங்களில் இது விரிவாக நிலைநாட்டப்பட்டது. மேல் வரும் பல பாராக்களிலும் இதை அசைக்க முடியாதபடி நிரூபிப்போம். “உப்யே஽பி ஹி பரிபூர்ணம் ப்ரஹ்மோ பாஸதே முக்யேதேந” [வேத்யாந்தஸாரம் 4-3-24] [பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்டுனும் பரமபுருஷோபாஸகனுமாகிற இருவருமே ஒவ்வொரு வகையில் பரிபூர்ணமான ப்ரஹ்மத்தையே (ப்ராப்யமாக) உபாஸிக்கிறார்கள்] என்று வேத்யாந்தஸாரத்தில் ஸ்ரீபூஷ்யகாரர் அருளியிருக்கையால், இங்கு “புகூவந்தம் ப்ரேப்ஸு: புகூவந்தமேவ பரமப்ராப்யம் மந்வாந:” [புகூவாணை அடைய விருப்புகிறவன்; புகூவாணையே பரமப்ராப்யமாக நினைப்பவன்] என்று ஜ்ஞாநிலக்ஷணத்தை விவரித்திருப்பதும் மிகப்பொருந்திவிடுகிறது.

22. (7-17) ஸ்லோகத்தில் ஐஸ்வர்ய கைவல்யார்த்திகளைக் காட்டிலும் ஞானிக்கு “நித்யயுக்த: ஏகபுக்தி:” என்று இரு சிறப்புகள் கூறப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் ‘நித்யயுக்த:’ [எப்போதும் சேர்ந்திருப்பவன்] என்னும் பதத்தை விவரிக்கும்போது “ஜ்ஞாநிநோ ஹி மதேகப்ராப்யஸ்ய மயா யோக்யோ நித்ய: ; இதரயோஸ்து யாவத்ஸவாபிஷ்ணிதப்ராப்தி மயா யோக்ய:” [என்னையே ப்ராப்யமாகக்கொண்ட ஞானிக்கு என்னோடு சேர்த்தி நித்யமானதாகும். ஐஸ்வர்யகைவல்யார்த்திகளுக்கோவெனில் தங்கள் விருப்பத்தை அடையும் வரையிலுமே என்னோடு சேர்த்தி] என்று அருளுவதன்மூலம் ஐஸ்வர்யார்த்திக்குப்போலே கைவல்யார்த்திக்கும் பரமன் ப்ராப்யனல்லன் என உணர்த்தினார் பூஷ்யகாரர். மதுவித்யாநிஷ்டுனனுக்குப்போல் கைவல்யநிஷ்டுனனுக்குக் கைவல்யத்தை அநுபூவித்தபின் பரமபுருஷன் ப்ராப்யமாவதாக பூஷ்யகாரர் திருவுள்ளம்

பற்றியிருந்தால் இப்படி அருளியிருக்க இடமில்லை என்பது நடுநிலையாளர்க்கு நன்கு விளங்கும், “ ஏகபுக்தி: ” என்ற பதத்தை விவரிக்கும்போது, “ தத்யா ஜ்ஞானினோ மய்யேகஸ்மிந்நேவ புக்தி:; இதரயோஸ்து ஸ்வாபிஷ்டே ததஸாத்யாத்வே மயி ச ” [அவ்வண்ணமே ஜ்ஞானிக்கு என்னொருவனிடமே அன்பு; ஐஸ்வர்யகைவல்யார்த்திகளுக்குத் தாம் விருப்பம் ஐஸ்வர்யகைவல்யங்களிலேயே ப்ராப்யமாக அன்புள்ளது; என்னிடம் அதற்கு ஸாத்யநமாகவே அன்புள்ளது] என்று அருளியிருப்பதிலிருந்து ஐஸ்வர்யார்த்தியைப்போலே கைவல்யார்த்தியும் தான்விருப்பம் கைவல்யத்திற்கு ஸாத்யநமாகவே எம்பெருமானிடம் அன்புகொள்கிறானெயொழிய, எம்பெருமானை ஸ்வயம் பேராக்யமாகக்கொள்வதில்லை எனத் தெளிவாக விளங்குகிறது. மதுவித்யாநிஷ்டனுக்கு வஸுபதத்திற்போலே ப்ரஹ்மத்திடமும் பேராக்யதாபுத்தியுள்ளது. முதலில் வஸுபதத்தையும் பிறகு ப்ரஹ்மத்தையும் அடைய ஆசைப்படுவன் அவன். அதுபோல் ஜிஜ்ஞாஸு முதலில் கைவல்யத்தையும், பிறகு பரமபுருஷனையும் அடைய ஆசைப்படுபவனாகிருந்தால், ‘அவனுக்குத் தான் விரும்பிய கைவல்யத்திலேயே அன்பு; அதற்கு ஸாத்யநமாகவே என்னிடம் அன்பு வைக்கிறான்’ என்று ப்ராஷ்யகாரர் அருளியிருப்பாரா என்பதை நடுநிலையாளர் சிந்திக்கவேண்டும்.

23. (7-18) ப்ராஷ்யத்தில் ஐஸ்வர்யகைவல்யார்த்திகளைக் குறித்து “ யே மத்தோ யத்கிஞ்சித்ய: க்ருஹ்ணந்தி ” [எவர்கள் என்னிடம் ஏதோவொன்றைப் பெறுகிறார்களோ] என அருளியுள்ளார். மதுவித்யாநிஷ்டனுக்குப்போலே ஜிஜ்ஞாஸுவுக்கும் கைவல்யம் அவாந்தரப்ராப்யமாகவும், புகுவத்யுபயம் பரமப்ராப்யமாகவுமிருந்தால் அவனைக்குறித்து, “ஏதோவொன்றைப் பெறுபவன்” என்று ப்ராஷ்யகாரர் அருளியிருக்கமுடியுமா என்பதையும் நடுநிலையாளர்கள் சிந்திக்கவேண்டும்.

24. (7-16) ஸ்லோகத்தில், அசித்யுபயமாகிற ஐஸ்வர்யாநுபயத்தை விருப்புகிறவன் ‘ஆர்த்தன்’ என்றும் ‘அர்த்தார்த்தி’ என்றும் இருவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டான். ஈஸ்வராநுபயத்தை விருப்புகிறவன் ‘ஜ்ஞாநி’ எனப்பட்டான். எஞ்சிநிற்கும் கேவலாத்மாநுபயமாகிற கைவல்யத்தை விருப்புகிறவனே ‘ஜிஜ்ஞாஸு’ எனப்பட்ட வேண்டும்; அப்படியல்லாமல் கைவல்யத்தை அவாந்தரபுலனாகவும் ப்ரஹ்மாநுபயத்தை முக்யபுலனாகவும் விருப்புவனாக ஓர் அதிக்காரியைக் கல்பித்து, அவனை ஜிஜ்ஞாஸுபதத்திற்குப் பொருளாகக் கொள்வது ஏழு எட்டு அத்தியாயங்களிலுள்ள கீதாப்ரகரணங்களுக்கு

அடியோடு பொருந்தாது. உண்மையில் அப்படி ஓர் அதிகாரி ஸித்தீதீத்தாலும், ப்ரஹ்மாநுபுவத்தைப் பரமபுலனாகக்கொண்ட அவனை ஜ்ஞாநிகோடியில் சேர்க்கவேண்டுமெயொழிய ஜ்ஞாநியைக் காட்டிலும் தனித்து நிற்கும் அதிகாரியாகக்கொள்ள இயலாது. 'கைவல்யம் அவாந்தரபுலமாகையாலே தனி அதிகாரியாகக்கொள் கிறோம்' எனில்: அப்படியானால் ப்ரஹ்மாநுபுவம் பரமபுலனாயினும், வஸுபத்யுப்ராப்தியை அவாந்தரபுலனாகக்கொண்ட மதுனித்யா திஷ்டுஷையும் இங்கு ஓர் தனி அதிகாரியாகக் குறித்திருக்க வேண்டும். அப்படிக் குறிக்கவில்லையாகையால், ஜிஜ்ஞாஸுவும் கைவல்யமொன்றையே புலமாகக் கொண்டவனாகவேண்டுமெ யொழிய, அதை அவாந்தர புலமாகக் கொண்டவனாக முடியாது. இவ்ஷயம் பற்பல கீதாஸ்லோகங்களிலும், அங்கங்கு பூர்ஷயங் களிலும் தெளிவாகக் காட்டப்படுவதை முன்னமே காட்டினோம். மேலேயும் காட்டுவோம்.

25. "எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்தபின், முக்தியில் புலபேதும் கொள்வதற்குக் காரணம் எதுவும் இல்லையாகையாலும், எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்தாலும் ஜிஜ்ஞாஸுவிற்குக் கைவல்யத்திற்குக் காரணமான ஒரு கர்மம் கழியவில்லையெனில், அது ஸாம்ஸாரிக பேராகுமாமெயொழிய முக்தியாகாதாகையாலும், இங்கு கீதையிலும், பூர்ஷயத்திலும் ஜிஜ்ஞாஸுவின் புலனை முக்தியாகவே குறிக்கையாலும், ஜிஜ்ஞாஸுவை புகுவத்யுபுவருபமான முக்தியைப் பரமபுலனாகவும், கேவலாத்மாநுபுவமாகிற கைவல்ய பேராகுத்தை அவாந்தர புலனாகவும் கொண்ட அதிகாரியாகக் கல்பிக்கிறோம்" எனில்: இந்த கீதையிலேயே (7-27, 28) ஸ்லோகங் களிலும், அவற்றின் பூர்ஷயத்திலும் 'கர்மம்' என்றால் என்ன என்று காட்டியிருப்பதை ஆராய்ந்தால், எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்தாலும், ப்ரதிபத்தியில் (புலனில் விருப்பத்தில்) வேறுபாட்டையிட்டு முக்தியில் புல பேதும் ஏற்படலாம் என விளங்குகையாலும், கீதை (7-16) பூர்ஷயத்தில் "ஸுக்ருத க்யூயஸ்தவேந ப்ரதிபத்திவையேஷ்யாத் உத்தரோத்தராதிகதமா புவந்தி" என்றும், 8-ம் அத்தியாயத்தின் அவதாரிகா பூர்ஷயத்தில் "ஸுக்ருத தாரதயேந ச ப்ரதிபத்தி வையேஷ்யாத்...உபாஸகபேதும்" என்றும் இரு இடங்களில் ப்ரயோகிக்கப்பட்டுள்ள ப்ரதிபத்தி வையேஷ்ய ஸப்தம் இவ்ஷய யத்தை வலியுறுத்துகையாலும், இதற்காக அபூர்வமாக ஓர் அதிகாரியைக் கற்பிக்கவேண்டியதில்லை. அடுத்த பாராவில் இதை விளக்குகிறோம்.

26. “(ப்ராக்ருதவிஷயங்களில்) சிலவற்றைப்பற்றிய விருப்பத்தாலும், சிலவற்றைப்பற்றிய வெறுப்பாலும் உண்டாகும் ஸுகூம், து:க்கூம் முதலான த்வந்த்வமோஹங்களாலே (மயங்கவைக்கும் இரட்டையான சுயநல உணர்ச்சிகளாலே,) எல்லா ஸம்ஸாரிஜீவர்களும், பிறக்கும்போது (அவ்ஷயங்களப்பற்றிய) பெருமயக்கத்தை அடைந்திருக்கின்றனர்” என்பது ‘இச்சூாத்வேஷு’ [கீதை 7-27] என்று தொடங்கும் ஸ்லோகத்தின் பொருள். “புண்ணியச்செயல்களை மிகுதியாகச்செய்த எந்த ஜீவர்களுக்கு, (முன் ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட) பாபம் முடிவை நெருங்குகின்றதோ, அவர்கள் (தங்களது புண்ணியத்திற்கேற்ப) முற்கூறிய த்வந்த்வமோஹங்களாகிற மயக்கும் இரட்டைப்பயங்களிலிருந்து சிறிது சிறிதாக விடுபட்டவர்களாய், (புண்ணியத்தின் மிகுதிக்கேற்ப ஐஸ்வர்யம், கைவல்யம், புகூவத்ப்ராப்தி ஆகியவற்றைப் பெறவேண்டுமென்று) உறுதியான ஸங்கல்பமுடையவர்களாய், (அப்பூலன்களைப்) பெறுவதற்காக என்னைக்குறித்து புகுத்தி செய்கிறார்கள்” என்பது “யேஷாம் து”. [கீதை 7-28] என்று தொடங்கும் அடுத்த ஸ்லோகத்தின் பொருள், இவ்விரு ஸ்லோகங்களிலும் புண்ய பாப லக்ஷணம் கீதாசார்யனாலே உணர்த்தப்படுகிறது என்பது இங்கு குறிக்கொள்ளத்தக்கது. எப்படியெனில்:—“யேஷாம் து” என்னுமிடத்தில் துகாரத்தாலே, சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட உதஸர்க்கூத்திற்கு (பொதுவிதிக்கு), இந்த ஸ்லோகத்தில் அபவாதூத்தை (விதிவிலக்கை) உணர்த்துகிறான் என்று விளங்குகிறது. இப்படியிருக்கும்போது, அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட எல்லா அம்ஸங்களும் இந்த ஸ்லோகத்திலும் வரவேண்டுமென்பது வெளிப்படை. இவ்விரு ஸ்லோகங்களை ஆராய்ந்தால், இரு ஸ்லோகங்களிலும் த்வந்த்வமோஹம் வந்தபோதிலும், முதல் ஸ்லோகத்தில் த்வந்த்வமோஹத்திற்குக் காரணமாகச் சொல்லப்பட்ட இச்சூாத்வேஷங்களை (விருப்பு வெறுப்புகளை) மேல் ஸ்லோகத்தில் எடுக்காமலிருப்பதையும், அதற்கு பதிலாக த்வந்த்வமோஹங்கள் நீங்குவதோடு தொடர்புகொண்ட புண்ய பாபங்களைப் பற்றிய ப்ரஸ்தாவம் புதிதாக வந்திருப்பதையும் காண்கிறோம். இது லிருந்து—அங்கு த்வந்த்வமோஹத்திற்குக் காரணமாகச் சொல்லப்பட்ட இச்சூாத்வேஷங்களின் இரு பகுதிகளே, இங்கு புண்யமென்றும், பாபமென்றும் சொல்லப்படுகிறதென்றும், அதில், படிப்படியாகப் புண்ணியப்பகுதி மிகுந்து, பாபப்பகுதி குறையப்பெற்றவர்களுக்கு, புண்யபாப ரூபமான இச்சூாத்வேஷகார்யமான த்வந்த்வமோஹம் படிப்படியாகக் குறைகிறது என்றும் எம்பெருமான் கருதுகிறான்

என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. ஒவ்வொரு செயலைத் தொடங்கும் போதும் “ஜாநாதி, இச்சூதி அத்வா த்யவேஷ்டி, யததே அத்வா நிவர்த்ததே” [அறிகிருன், விரும்புகிருன் அல்லது வெறுக்கிருன், (அதற்கு அனுசூணமாக) முயல்கிருன் அல்லது மீள்கிருன்.] என்னும் கர்மத்திலேயே ஜீவன் முதன்முதலில் செயல்படுகிருன் என்பது அனுபுவஸித்த்யும், ஆகையால், முன் ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட இச்சூத்யவேஷ்டங்கள், இவற்றுக்கு முன்வரும் ஜ்ஞாநத்திற்கும், பின்வரும் ப்ரயத்நநிவ்ருத்திகளுக்கும் உபலக்ஷணமென்றும் விளங்குகிறது. தனக்கு வைஷம்யநைர்க்ருண்யங்கள் வாராமைக்காகவும், ஸாஸ்த்ரங்களிலுள்ள ஸித்திநிஷேத்யங்கள் வீணாகாமக்காகவும், எம் பெருமான் “ஜ்ஞாந இச்சூத்யவேஷ்ட ப்ரயத்நநிவ்ருத்தி” ரூபமான இந்த ப்ரத்யம்ப்ரவ்ருத்தியில் ஜீவனுக்கு ஓர் ஸ்வாதந்த்ர்யம் அளித்து விடுகிருன் என்பது — ‘க்ருதப்ரயத்நாபேக்ஷஸ்து விஹிதப்ரதிஷித்த்ய அவையர்த்த்யாதிப்ய:’ [ப்ரஹ்ம ஸுத்ரம் 2-3-41] [எம்பெருமான்— வித்திநிஷேத்யங்கள் வீணாவது முதலான தோஷங்கள் வாராமைக்காக—ஜீவன் செய்யும் முதல் ப்ரவ்ருத்தியை (அல்லது நிவ்ருத்தியை) எதிர்பார்த்தே ஜீவனை மேலே செயல்புரியும்படி தூண்டுகிருன்] “வைஷ்மய நைர்க்ருண்யே ந ஸாபேக்ஷத்வாத்” [ப்ரஹ்மஸுத்ரம் 2-1-34] [விஷம ஸ்ருஷ்டியினாலே பரம்பொருளுக்கு) பக்ஷபாதமும், கருணையின்மையும் ஏற்படமாட்டா; (ஜீவன் செய்யும் கர்மங்களை) எதிர்பார்த்தே (பரம்பொருள் விஷமஸ்ருஷ்டியைச்) செய்வதால்.] என்று ப்ரஹ்ம ஸுத்ரங்களிலும், ‘ந ச மாம் தாநி கர்மாணி நி ப்ய த்ய நந் தி த்யநஞ்ஜய | உத்யாஸீநவத்யாஸீநம் அஸக்தம் தேஷு கர்மஸு ||’ [கீதை 9-9] [விஷமஸ்ருஷ்டி முதலான செயல்கள் எனக்கு வைஷம்யம் (பக்ஷபாதம்), நைர்க்ருண்யம் (கருணையின்மை) முதலான தோஷங்களை உண்டாக்கமாட்டா; (ஏனெனில்:) (விஷம ஸ்ருஷ்டிக்குக் காரணமாக) ஜீவர்கள் செய்யும் கர்மங்களில் ஒட்டற்ற வனாய், உத்யாஸீநனயிருக்கிறேனாகையால்.] என்று கீதையில் மேலேயும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆக, ஸ்வரஹஸல் கெட்டுக்கப்பட்ட ஸ்வாதந்த்ர்ய ஸக்தியால் உண்டாகும் ப்ராக்ருதவிஷயமான ஜ்ஞாந, இச்சூத்யவேஷ்ட, ப்ரயத்நநிவ்ருத்திகளே ஜீவன் செய்யும் புண்ய பாபங்கள் என்றதாயிற்று. இதில் ஸாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்பட்ட ப்ராக்ருத விஷயங்களில் ஜ்ஞாநத்தை முன்னிட்ட இச்சூத்யும் அதற்கு அநுசூணமான ப்ரயத்நமும், ஸாஸ்த்ரங்களில் நிஷேதிக்கப்பட்ட ப்ராக்ருதவிஷயங்களில் ஜ்ஞாநத்தை முன்னிட்ட த்யவேஷ்டமும், அதற்கு அநுசூணமான நிவ்ருத்தியும் புண்யமென்று சொல்லப்படுகிறது; ஸாஸ்த்ரங்களில் நிஷேதிக்கப்பட்ட ப்ராக்ருதவிஷயங்களில்

ஜ்ஞாநத்தை முன்னிட்ட இச்சை₂யும், அதற்கு அநுஞ்ஞானமான ப்ரயத்னமும், ஸாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்பட்ட ப்ராக்ருதவிஷயங்களில் ஜ்ஞாநத்தை முன்னிட்ட த்வேஷமும் அதற்கு அநுஞ்ஞானமான நிவ்ருத்தியும் பாபம் என்று சொல்லப்படுகிறது. பூஷ்யத்தில் “ த்வந்த்வேச்ச்யா த்வேஷ ” என்பதற்கு “ ஞ்ஞாமய ” என்று விஸேஷணமிட்டிருப்பதினால், ப்ராக்ருதவிஷயமான ப்ரதம ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகளே முற்கூறியபடி அநாதிகாலமாக ஜீவனால் குவித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன; அவையே புண்யபாபங்கள் எனப்படுகின்றன என்று உணர்த்தப்படுகிறது; ப்ராக்ருதமல்லாத கேவலாத்ம விஷயமாகவோ, பரமாத்ம விஷயமாகவோ ஏற்படும் ஜ்ஞாநத்தை முன்னிட்ட இச்சாத்வேஷங்களும், அவற்றுக்கு அநுஞ்ஞானமான ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகளும் புண்யபாப ஸப்ஸ்த்வாஸ்யமாகமாட்டா என்றும், அவை மோக்ஷஸாத்யனம் என்றே வழங்கப்படுபவை என்றும் விளங்குகிறது. இனி, “புண்யாபுண்யாவீஸ்வரப்ரீதிகோபென்” “யத் த்வத்ப்ரியம் தத்ஸூ புண்யமபுண்யமந்யத்” என்று ஈஸ்வரனுடைய ப்ரீதியே புண்யமாகவும், ஈஸ்வரனுடைய கோபமே பாபமாகவும் வழங்கப்படுவதுண்டு. ஜீவனுடைய புண்யபாப கர்மங்கள் க்ஷணத்வம்ஸிகளாய், அவற்றுல் விளைந்த எம்பெருமானுடைய ப்ரீதிகோபங்களே இவனுடைய புண்யபாபகர்மங்களுக்குப் பூலனளிக்கின்றன என்பதையிட்டு அவ்வழக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆக, ஜீவனுடைய ப்ராக்ருத விஷயமான புண்யகர்மத்தினால் எம்பெருமானுக்கு விளைந்த ப்ரீதி புண்யமென்றும், அவனுடைய ப்ராக்ருத விஷயமான பாபகர்மத்தினால் எம்பெருமானுக்கு விளைந்த கோபம் பாபமென்றும் வழங்கப்படுகிறது என்றதாயிற்று. எம்பெருமானுடைய இந்த ப்ரீதிகோபங்கள்—ஜீவனுடைய மோக்ஷஸாத்யநாநுஷ்ட்யானத்தாலுண்டான அநுக்ரஹத்தாலோ, ஸ்வார்த்தமான ஸ்வப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தியாகிய ஸரணுகூதி ரூபமான அதிகாரி விஸேஷணத்தால் வெளிப்பட்ட நிர்ஹேதுகக்ருபையாலோ அழிந்து விடுகின்றன. அந்தந்த அதிகாரிகள் விருப்பம் அந்தந்த மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கைக்கு உறுப்பான அநுக்ரஹம் அழியாமல் யாவத்யாத்மபூவி நிலைத்து நிற்கிறது. ஆகையால், இது புண்ய ஸப்ஸ்த்வாஸ்யமாகாது. ஆக, கர்மஸஹித ஜ்ஞாநயோக்யத்தாலே ஆத்மாவைக் கண்டு, கர்ம ஜ்ஞாந புகத்தி ப்ரபத்திகளில் ஒன்றைப் பூலகரண ஸாத்யநமாகக் கொண்டு எம்பெருமானிடம் அந்திமஸ்ம்ருதிபர்யந்தம் தன் ஆத்மாவையே அநுபூவிக்க வேணும் என்று வேண்டுகிறவனுக்கு, முற்கூறிய ப்ராக்ருத விஷயமான புண்யபாபகர்மங்களும், அதனால் விளைந்த ப்ரீதிகோபங்களும் அழிந்த பின்பும், அவனுடைய நிலைநின்ற ப்ரதிபத்திக்கு அநுஞ்ஞான

மாக ஸ்வாத்மப்ராப்தி ரூபமான தாழ்ந்ததான கைவல்ய மோக்ஷம் ஏற்படுகிறது; இது அவனுடைய மோக்ஷஸாதநாநுக்ருணமாக எம் பெருமானுக்கு வினைந்த அநுகூரஹகார்யமேயொழிய, புண்யகர்மங்களால் வினைந்த ப்ரீதிகார்யமல்ல. கர்மஜ்ஞாநாங்கியகையான புக்தியாலே எம்பெருமானைக்கண்டு, அந்த புக்தியையே பூலகரணஸாதனமாகக்கொண்டு, அந்திமஸ்மருதி பர்யந்தம் மோக்ஷத்தில் தான் ஆநந்தம்மடைய வேண்டுகிறவனுக்கு, முற்கூறிய ப்ராக்ருத விஷயமான புண்யபாபகர்மங்களும், அதனால் வினைந்த ப்ரீதி கோபங்களும் அழியப்பெற்று, அவனுடைய நிலைநின்ற ப்ரதிபத்திக்கு அநுகூணமாக ஸ்வார்த்தமான ப்ரஹ்மநுபுவரூபமான மோக்ஷம் ஏற்படுகிறது; இதுவும், அவனுடைய மோக்ஷஸாதநாநுக்ருணமாக எம்பெருமானுக்கு வினைந்த அநுகூரஹகார்யமேயொழிய, புண்யகர்மங்களால் வினைந்த ப்ரீதிகார்யமல்ல. அநாதிகாலமாக எம்பெருமான் செய்துவரும் க்ருஷிகள் பரிபூர்ணமாகப் பூலிக்கப்பெற்று, எவனுக்கு ஒரு ஜந்மத்தில் பரார்த்தப்ரதிபத்தி ஏற்பட்டு, வாஸுதேவனே பரமப்ராப்யமாகவும், பூலப்ரதஸாதனமாகவுயிருப்பதோடன்றியில், பூலகரணஸாதநமாகவுயிருக்கிருன் என்னும் ஜ்ஞாநம் வினைந்து, புகூவத்ப்ரவ்ருத்தி விரோதியான ஸ்வப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்திரூபமான ஸரணுகூதி வினைகிறதோ, ப்ரபந்நர்களில் தலைசிறந்தவனான அவனுக்கு, அந்த ஜந்மத்திலேயே அந்திமஸ்மருதியையும் எதிர்பாராமல், எம்பெருமான் அவனது ப்ரதிபத்திக்கேற்ப, பரார்த்தமோக்ஷத்தை அருள்கின்றான். இது ஜீவனுடைய ஸ்வப்ரவ்ருத்தி ரூபமான ப்ரதிபுந்தகம் (தடை) நீங்கியதால் வெளிப்பட்ட ஸ்வாபூவிக புகூவந் நிர்ஹேதுக க்ருபாகார்யமாகையாலே, இதுவும் புண்யகர்மங்களால் வினைந்த ப்ரீதிகார்யமல்ல என்பது வெளிப்படை. ஆக, எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்த பின்பும், ஸுக்ருத தாரதம்யத்தினால் வினைந்த ப்ரதிபத்திகளின் தாரதம்யத்தினால் சேதனன் கைக்கொள்ளும் உபாயங்களின் வேறுபட்டால் மோக்ஷத்திலும் தாரதம்யத்தை ஒப்புக்கொண்டே தீரவேண்டும் என விளங்குகிறது. பரமகாருணிகனான எம்பெருமான், கைவல்யநிஷ்டுன் முதலானார்க்குத் தாழ்ந்த ப்ரதிபத்திகளை மாற்றி உயர்ந்த ப்ரதிபத்திகளை வினைக்கவேண்டாவோ? எனில்: அப்படி ப்ரதிபத்தியை உயர்த்துவதற்குத்தான், அவரவர்களது ப்ரதிபத்தியை உயர்த்தக்கூடிய ஸாதநாநுஷ்டானங்களைப் பல ஜந்மங்கள் அநுஷ்டிக்கும்படியும், ஆத்மபரமாதம் ஸ்வரூபங்களை அநுஸந்திக்கும்படியும் விதித்திருக்கிறான் எம்பெருமான், இப்படி அநுஷ்டித்து, அநுஸந்தித்தபின்பும் அந்திமஸ்மருதி பர்யந்தம் அவர்களது ப்ரதிபத்தி மாருஷ்டில், அவரவர்

விரும்பிய மோஷுத்தை அளிக்கிறான். பூலாத்காரமாக அவர்களது ப்ரதீபத்தியை மாற்றவல்லவனானும், அப்படி மாற்றுவது அச்சேதனனுக்கு அநிஷ்டமாகையாலும், அப்படி மாற்றினால் முற்கூறியபடி எம்பெருமானுக்கு வைஷ்ணவம் நைர்க்ருண்யம் முதலான தோஷங்கள் வருமாகையாலும் அப்படி மாற்றுவதில்லை என்று கண்டுகொள்வது.

27. ஜீவஸ்வரூபத்திற்கு ஜ்ஞாநாநந்த்ஜங்களைக் காட்டிலும் சேஷத்வபாரதந்தர்யங்களே அந்தரங்கநிருபகங்கள் என்பது ஸம்ப்ரதாய ஸித்த்யாமாயிருக்க, எல்லாக்கர்மங்களும் கழிந்த முக்திநிலையில் தர்மபூதஜ்ஞாநம் சுருக்கம் நீங்கி விரிவுபெற்ற பின்பும், இக்கைவல்யநிஷ்டனுக்கு, சேஷத்வபாரதந்தர்யங்கள் மறைந்திருக்கின்றன என்று கொள்வது எப்படிப்பொருந்தும்? எனில்: சேஷத்வமாவது, எம்பெருமானுக்குச் சிறப்பை விளைக்கவல்லதாயிருக்கை; பாரதந்தர்யமாவது, — அவன் விருப்பப்படி விநியோகிக்கவல்லதாயிருக்கை. இவற்றோடு கூட ஜீவனுடைய அறிவுக்கு ஸ்வாதந்தர்யஸத்தியையும் அநாதியாக அளித்திருக்கிறான் எம்பெருமான். இந்தஸத்தியிருப்பதாலே, மோஷுத்திலும், ஆத்மபரமாத்மாக்களுடைய விஷயவைலக்ஷணயத்தினால், ஸ்வாதந்தர்யஸத்தியையுடைய ஜீவனுடைய அறிவுக்குத் தாம் விரும்பும் பரமாத்மஸ்வரூபத்திலோ, தம் ஸ்வரூபத்திலோ பேராக்யதாபுத்தி ஏற்படுகிறது. இந்த பேராக்யதாபுத்தியை — தமது பரார்த்தப்ரதிபத்திக்கு ஏற்ப, அவனுக்கேயானவர்களான நித்யஸூரிகளும், அத்தகைய முக்தர்களும் எம்பெருமானை உபாயமாகக்கொண்டு தவிர்த்துக்கொள்கின்றனர் என்னும் விஷயத்தை “மருந்தே நங்கள்போக மகிழ்ச்சிக்கு என்று பெருந்தேவர் குழாங்கள் பிதற்றும் பிரான்” [திருவாய் 9-3-4] என்னும் பாசுரத்தில் ஆழ்வார் உணர்த்தினார். ஸ்வார்த்தநுபுவகைங்கர்யநிஷ்டர்களுக்கும், கைவல்யநிஷ்டர்களுக்கும் மோஷுத்திலும், தம் உபாஸநத்திற்கேற்ப “உபாஸித்தபடியே பூலன்” என்னும் தத்த்ரதுந்யாயத்தாலே ஸ்வார்த்தப்ரதிபத்தி கழியாமையாலே, அவர்கள் எம்பெருமானை உபாயமாகக்கொண்டு தத்தம் அநுபுவங்களில் பேராக்யதாபுத்தியைக் கழித்துக்கொள்வதில்லையாகையாலே, சேஷத்வபாரதந்தர்யங்கள் ஒவ்வோரளவுக்கு அவர்களுக்கு மறைந்திருக்கின்றன, ஆயினும், தனக்கு வைஷ்ணவ நைர்க்ருண்யங்கள் ஏற்படாமெக்காக அவரவர் விருப்பத்தையே தன் விருப்பமாகக்கொண்டு, அவரவர் விரும்பிய பூலனை அளித்து, எம்பெருமான் அவர்களைக்கொண்டு பேராக்யஸம் அநுபுவிக்கிறானாகையால், அவர்களுக்கும் சேஷத்வபாரதந்தர்ய ஸித்த்யிக்குக் குறையில்லை.

28. தீர்ப்புத்தஜ்ஞாநம் விரிவுபெற்றபின்பு தம் ஸ்வரூபமான ஸேஷத்வபாரதந்தர்யங்களும், எம்பெருமானுடைய பேராக்யத்வமும் கைவல்யநிஷ்டைர்களுக்கு எப்படி மறைந்திருக்கமுடியும்? எனில்: தம் ஆத்மாவில் இவர்களுக்குள்ள பேராக்யதாபுஷ்த்தியானது அவற்றை மறைத்து விடுகிறது என்று கொள்கிறோம். “ஆங்கார வாரம் அது கேட்டு அழலுமிழும் பூங்காரரவணையான்” [நான் - திருவ 10] முதலான பாசரங்களில், எம்பெருமானிடமுள்ள பரிவானது, நித்யஸூரிர்களுக்கும் எம்பெருமானுடைய ஸர்வரக்ஷகத்வம் முதலான பெருமைகளையும், தம்முடைய ரக்ஷயத்வம் முதலான தன்மைகளையும் மறைத்து விடுவதாக ஆழ்வார்கள் அருளியிருப்பது இவ்விஷயத்திற்கு ஒருவகையில் தீர்வுடாந்தமாகக்கொள்ளத்தக்கது.

29. கீதை (7-29) ஸ்லோகத்தில் “ஜராமரண மோக்ஷாய— யதந்தி யே” [ஜரை (கிழத்தனம்), மரணம் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபடுவதற்காக எவர்கள் முயல்கிறார்களோ] என்று கைவல்ய நிஷ்டைர்களைக் குறிக்கையாலும், “ப்ராக்குதிவியுத்தாதம் ஸ்வரூப தீர்ஸாய - யே யதந்தே” [ப்ரக்குதியிலிருந்து விடுபட்ட ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை அநுபூசிப்பதற்காக எவர்கள் முயல்கின்றார்களோ] என்று எம்பெருமானார் அங்கு பூரஷ்யமிடுகையாலும், ஷடீர்மிகள், ஷட்பூராவணிகாரங்கள், அவற்றுக்குக் காரணமான ப்ராக்குதமான ஸூக்ஷ்மஸரீரம் ஆகியவை கழியப்பெற்ற முக்திநிலையே இவர்களுக்குப் ப்ராப்யம் என விளங்குகிறது. ஆகையால், கைவல்யாநுபூவம் ஸூக்ஷ்மஸரீரத்தைக் கழிக்கமுடியாத ப்ரக்குதி மண்டலத்தினுள் பெறும் அநுபூவமே என்று கொள்ளமுடியாது. “ஜராமரண மோக்ஷாய” என்று மோக்ஷஸப்தத்தை ஜராமரணஸப்தத்தாலே விஸேஷித்திருக்கையால், இவன் பெறுவது ஆத்யந்திக ஸரீரநாஸமே யென்றும், பரமாத்மாநுபூவமாகிற பரமமோக்ஷம் இவனுக்கு இல்லை என்றும் உணர்த்தப்படுகிறது. இத்தால், “ஸ ஏநாப் ப்ரஹ்ம க்யமதி” [சூத் 4-15-6] [அந்த அமாநவபுருஷன் இவர்களைப் ப்ரஹ்மத்தை அடைவிக்கிறான்] என்று ஸ்ருதியிலும், கார்யாதிகரண ஸூத்ரங்களிலும், அங்கு ஸூப்ரூஷ்யத்திலும், கீதாபூரஷ்யத்திலும் ப்ரஹ்மாநுபூவ முடையவனாகக் குறிக்கப்பட்ட ப்ராஷ்நிவித்யாநிஷ்டைகள் கைவல்ய நிஷ்டைகை முடியாதென்றும் விளங்குகிறது.

30. கீதா (8-3) ஸ்லோகத்தில் கைவல்யார்த்தி அறிய வேண்டிய விஷயங்களைப்பற்றி விளக்குகையில் “ப்ரஹ்ம - அக்ஷரம் பரமம்” [இவன் அறியவேண்டியதான ப்ரஹ்மமாவது—ப்ரக்குதியினின்றும் நீங்கியதாகையாலே மேலானதான முக்தாத்மஸ்வரூபமே]

என்று இவனுக்கு முக்தியடைந்த தன் ஆத்மஸ்வரூபமே ப்ராப்யம் என்று காட்டப்பட்டது. “ பரமம் அக்ஷரம் — ப்ரக்ருதி விரிர்முக்தம் ஆத்மஸ்வரூபம் ” என்னும் பூர்வியம் இதை வலியுறுத்துகிறது. இந்த ஸ்லோக பூர்வியத்தில், “ முமுக்ஷுபிர் ஜ்ஞாதவ்யம் ” என்று இரு இடங்களில் அருளியிருப்பதும் கைவல்யார்த்தி மோக்ஷமடைய விரும்புகிறவனே எனத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. “ பூதஸுக்ஷ்ம தத்வாஸநாத்ஸகம்... த்யாஜ்யதயா. முமுக்ஷுபிர் ஜ்ஞாதவ்யம் ” என்று ஸுக்ஷ்ம ஸரீரம் இவனுக்குக் கைவிடத்தக்கது என அருளியிருப்பதும் இதை வலியுறுத்துகிறது.

31. இந்த ஸ்லோக பூர்வியத்தில், “ ஸ்வபூர்வ: அத்யாத்மம் ” என்னும் ஸ்லோகப் பகுதியை விளக்கும்போது, “ ஸ்வபூர்வ: — ப்ரக்ருதி:... பூதஸுக்ஷ்ம தத்வாஸநாத்ஸகம் பஞ்சாக்ஷிவித்யாயாம் ஜ்ஞாதவ்யதயா உதிதம் | ததுப்யம் ப்ராப்யதயா த்யாஜ்யதயா ச முமுக்ஷுபிர் ஜ்ஞாதவ்யம் || ” [ஸ்வபூர்வம் எனப்படுவது ப்ரக்ருதி... ஸுக்ஷ்ம ஸரீரம், அதன் வாஸனை முதலானவை; பஞ்சாக்ஷி வித்யையில் அறியத்தக்கதாகச் சொல்லப்பட்டது. தன் முக்த ஸ்வரூபமும், ஸுக்ஷ்மஸரீரமும் (முறையே) ப்ராப்யமாகவும், கைவிடத்தக்கதாகவும் முமுக்ஷுக்களால் அறியத்தக்கது] என்று அருளியிருக்கையால், கைவல்யநிஷ்டுன் பஞ்சாக்ஷிவித்யாநிஷ்டுனே என விளங்குகிறதே எனில்: “ பஞ்சாக்ஷிவித்யாயாம் அஸ்ய ஜ்ஞாதவ்யதயா உதிதம் ” [பஞ்சாக்ஷிவித்யையில் இவனுக்கு அறியத்தக்கதாகச் சொல்லப்பட்டது] என்று பூர்வியகாரர் அருளவில்லை யாகையாலும், மேலேயும் “ அஸ்ய ஜ்ஞாதவ்யம் ” [இவனுக்கு அறியத்தக்கது] என்று அருளாமல், “ முமுக்ஷுக்களால் அறியத்தக்கது ” எனப் பொதுவாக அருளுகையாலும், ப்ராஹ்மாத்மகஸ்வாத்மோபாஸகனாகத் தம் மால் கார்யாதிக்ரண ஸ்ரீ பூர்வியத்திலும், கீதை [8-23, 24] அவதாரிகையிலும் காட்டப்பட்ட பஞ்சாக்ஷிவித்யாநிஷ்டுனுக்குப்போலே, கேவலாத்மோபாஸகனான இக்கைவல்யநிஷ்டுனுக்கும் ஸுக்ஷ்மஸரீரம் த்யாஜ்யமாகையாலே, பஞ்சாக்ஷிவித்யையில் முமுக்ஷுவான அவனுக்குச் சொன்னதை முமுக்ஷுவான இவனுக்கும் அதிதேஸமே செய்கிறார் பூர்வியகாரர் என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. ஆகையால், இதுகொண்டு இவனைக் கைவல்யநிஷ்டுனாக்கமுடியாது; ஆக்கமுயன்றால் கார்யாதிக்ரண ஸ்ரீபூர்விய ஸ்ரீஸுத்திகளும், கீதை (8-23, 24) அவதாரிகா பூர்விய ஸ்ரீஸுத்திகளும் விரோதிக்கும்.

32. “ யதுக்ஷரம் வேதூவிதேரா வதந்தி ” [8-11] என்று தொடங்குவதாய், கைவல்யார்த்தியின் உபாஸந ப்ரகாசத்தைச்

சொல்லும் ஸ்லோகத்தில், அஸ்தூலத்வம் முதலானவற்றோடு கூடியதாய், ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கியதான தன் ஆத்மாவே கைவல்யயார்த்திக்கு ப்ராப்யமாகையால், தத்க்ரது ந்யாயத்தையும், ஆதிபூரத்ந்யாயத்தையும் ஒட்டி அஸ்தூலத்வம் முதலானவற்றோடு கூடிய பரமாத்ம ஸ்வரூபம் அவனுக்கு உபாஸிக்கத்தக்கதாக விதிக்கப்படுகிறது. இதிலிருந்து இவன் பெறும் பூலன் ப்ரக்ருதியினின்று நீங்கிய முக்திநிலையே என விளங்குகிறது. இப்படி விதிப்பதில் எம்பெருமானுக்கு மற்றொரு உட்கருத்தும் உண்டு; அதாவது, — இவன் தன் ஆத்மாவில் எந்தப் பெருமைகளைக் கண்டு அதில் ஈடுபடுகிறானோ, அந்தப் பெருமைகளும், மற்றும் பல பெருமைகளும் பரமாத்மாவான தன்னிடம் உண்டு என உணர்ந்து, இவன் தன்னிடம் ஈடுபடவேண்டும் என்பது எம்பெருமானின் உட்கருத்து. இதையே “ப்ரதிபத்தி வைரோஷ்யத்தினாலே ஐஸ்வர்ய கைவல்ய புகுவச் சரணாத்திடுகள் மேன்மேலே சிறந்தவர்கள்” என்று ஏழாம் அத்தியாயத்தில் புகூபேத்யுத்ததை விவரிக்கும் (7-16) ஸ்லோக பூஷ்யத்திலும், அதை அநுவதிக்கும் எட்டாம் அத்தியாயத்தின் அவதாரிகையிலும் பூஷ்யகாரர் அருளிஞார். இதிலிருந்து எம்பெருமான் செய்யும் ஸாதநாநுஷ்டான விதிகளுக்குச் சேதனனின் ப்ரதிபத்திகளை மாற்றுவதில் முக்கிய நோக்கேயொழிய, அந்த ஸாதநங்களுக்குரிய பூலனைக் கொடுப்பதில் முக்கிய நோக்கல்ல என்றும், ஸாதநத்தை அந்திமஸ்மருதி பர்யந்தம் பூர்ணமாக அநுஷ்டித்த பின்பும் இவனுடைய ப்ரதிபத்தி மாறாமலிருந்தால், வேறு வழியில்லாமல் இவன் விரும்பும் சுயநலப்பூலனை அளிக்கிறான் எம்பெருமான் என்றும் நடுநிலையாளர்க்கு நன்கு விளங்கும்.

33. ஐஸ்வர்யார்த்திக்கு [8-10] ஸ்லோகத்தில் அந்திமகாலத்தில் புருவங்களுக்கு நடுவில் ப்ராணனை நிலைநிறுத்துப்படி உபதேஸித்தது போலல்லாமல், கைவல்யார்த்தியைப்பற்றிய “ஸர்வதுவாராணி” [8-12] என்னும் ஸ்லோகத்தில், “முர்த்த்யாதாய ஆத்மஃ ப்ராணம்” [தன்னுடைய ப்ராணவாயுவைத் தனது தலையில் ப்ரவேசிக்கச் செய்து] என்று ஸுஷும்நாநாடி வழியாகத் தலையில் நிலைநிறுத்துப்படி உபதேஸிக்கையாலே, ஐஸ்வர்யார்த்தி பெறும் பூலன் அஸ்திரமான பூகாமென்றும், கைவல்யார்த்தி பெறும் பூலன் நித்யமான மோக்யம் என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது. “ஹ்ருத்யகமல நிவிஷ்டே மயி அக்ஷரே மனோ நிருத்ய... வாச்யம் மாம் அநுஸ்மரன்” என்று இங்கு பூஷ்யத்தில் அந்திமக்ஷணத்திலும் தன்னைச் சிந்திக்க வேண்டும் என்று எம்பெருமான் விதித்திருப்பதாகக் காட்டியிருப்பது “இந்தக் கடைசி க்ஷணத்திலாவது இவன் நம்மிடம் ஈடுபட மாட்டானா” என்கிற எம்பெருமானின் ப்ரத்யாஸையை விளக்குகிறது.

34. இந்த (8-12) ஸ்லோகத்தில் கைவல்யார்த்திக்கு ப்ராப்யத்தைச் சொல்லும்போது, “தேஹம் த்யஜந் ய: ப்ரயாதி” என்று இவன் ஸ்தூல ஸுக்ஷ்மதேஹங்களை அடியோடு விட்டுப் ப்ரக்ருதிமண்டலத்தைத் தாண்டிச் செல்கிறான் என்றதும், “ஸ யாதி பரமாம் க்ருதிம்” என்று அசித்நுபுவமாகிற ஐஸ்வர்யாநுபுவத்தைக் காட்டிலும் மேலானதாகையாலே ‘பரக்ருதி’ எனத்தக்க அசிந்மிஸ்ர ஸ்வாத்மாநுபுவத்தைக் காட்டிலும் மேலானதாகையாலே ‘பரமாக்ருதி’ எனத்தக்க தன் கேவலாத்மாநுபுவத்தை அடைகிறான் என்றதும்—இவன் அடையும் பூலன் மோக்ஷமே என்று காட்டுகிறது. இவ்வடத்தில் பூஷ்யத்தில் “ப்ரக்ருதி வியுக்தம் மத்ஸமானாகாரம் அபுராவ்ருத்திம் ஆத்மாநம் ப்ராப்நோதீத்யர்த்த:” [ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கியதாய், என்னோடு ஒத்த (ஜ்ஞாநாநந்தம்மயமான) ஸ்வரூபத்தை உடையதாய், திரும்பி வருதலில்லாததான ஆத்மாவை அடைகிறான் என்று பொருள்] என்று அருளியிருப்பதும் இதை வலியுறுத்துகிறது.

35. (8-12) ஸ்லோகத்தில் ‘பரமா க்ருதி’ என்று கைவல்யாநுபுவத்தைச் சொன்ன கண்ணன், (8-15) ஸ்லோகத்தில் ‘பரமா ஸம்ஸித்திடி’ என்று ஞானியடையும் பூலனைக் குறிக்கையாலே, இரண்டும் மோக்ஷமேயாயினும், ஞானியடையும் பூரஹ்மாநுபுவமாகிற சிறந்த பூலனைக் கைவல்யநிஷ்டன் அடைவதில்லை என்று உணர்த்துகிறான். இதிலிருந்து—பூரஹ்மாநுபுவத்தை அடைபவனாக ஸ்ருதி ஸூத்ர பூஷ்யங்களில் கூறப்பட்ட பஞ்சாக்ருதிநிஷ்ட்யாநிஷ்டன் கைவல்யநிஷ்டனாக முடியாது என விளங்குகிறது.

36. (8-15) பூஷ்யத்தின் அவதாரிகையில், “அத:பரம் அத்யாயயமேஷேண ஜ்ஞானிந: கைவல்யார்த்திநம்ஸ்ச அபுராவ்ருத்திம். ஐஸ்வர்யார்த்திந: புராவ்ருத்திம் சாஹ” [இதற்குமேல் உள்ள அத்யாயயப்பகுதியாலே, ஞானிக்கும், கைவல்யார்த்திக்கும் புநராவ்ருத்தி இல்லையென்றும், ஐஸ்வர்யார்த்திக்குப் புநராவ்ருத்தி உள்ளதென்றும் கூறுகிறான்.] என்று அருளியிருப்பதிலிருந்து, ஞானியின் ப்ராப்யத்தைப்போலே கைவல்யார்த்தியின் ப்ராப்யமும் ஸம்ஸாரத்திற்குத் திரும்பிவருதல் இல்லாத மோக்ஷமே என விளங்குகிறது.

37. கைவல்யார்த்திக்கு ஸம்ஸாரத்திற்குத் திரும்பி வருதல் இல்லாவிடிலும், அவன் தான் பெற்றிருக்கும் கேவலாத்மாநுபுவத்திற்கு மேற்பட்ட பூலமான பூரஹ்மாநுபுவத்தைக் காலாந்தரத்தில்

அடையலாமே? எனில், (8-16) ஸ்லோகத்தில் “புநராவர்த்திந:” [புநரஹ்மலோகமீருகவுள்ள எல்லாவுலகங்களும், புநராவருத்தியுள்ளவை] என்றவிடத்துக்கு வியாக்கியானம் செய்யும்போது “விநாஸிந:” [அழிவுடையவை] என்றே பூஷ்யகாரர் அருளிச் செய்கையாலே, புநராவருத்தியில்லாத பூலநையுடைய கைவல்ய நிஷ்டையும், தன் பூலன் அழிந்து கீழான ஐஸ்வர்யாநுபூவத்தையோ, மேலான பூகூவதூநுபூவத்தையோ பெறுவதில்லை என விளங்கும். இப்படிக் கொள்ளாவிடில், இந்த்ரலோகத்தில் அநுபூவத்தைப் பெற்று, அங்கிருந்து உயர்ந்த லோகமாகிற புநரஹ்மலோகத்திற்குச் சென்று அவ்வுலகில் அநுபூவத்தைப் பெறுகிறவன் புநராவருத்தியில்லாதவன் என்று கொள்ளவேண்டியவரும். இப்படிக் கொள்வது, “புநரஹ்மலோகமீருகவுள்ள எல்லாவுலகமுமே புநராவருத்தியுள்ளவை” என்று இந்த (8-16) ஸ்லோகத்தில் சொன்னதோடு முரண்படும். ஆகையால், கைவல்யத்தை அடைந்தவனுக்கு என்றுமே கீழான ஐஸ்வர்யாநுபூவமும், மேலான பரமாத்மாநுபூவமும் கிடைப்பதில்லை என்று தேறுகிறது.

38. கைவல்யார்த்தியின் ப்ராப்யத்தைக் கூறும் (8-20, 21) ஸ்லோகங்களில் “யம் ப்ராப்ய ந நிவர்த்தந்தே” என்று கைவல்யாநுபூவத்தை அடைந்தபின், அதைவிட்டு வேறோனுபூவத்தை அடைகையாகிற புநராவருத்தியில்லை என்று முக்தகண்டமாசச் சொல்லப்பட்டிருப்பதும். அவ்விடத்து பூஷ்ய அவதாரிகையில் “சுத்ய கைவல்யம் ப்ராப்தாநாமபி புநராவருத்திர் ந வித்யத இத் யாஹ” [இனி, கைவல்யத்தை அடைந்தவனுக்கும் புநராவருத்தி இல்லை என்று கூறுகிறான்] என்று அருளியிருப்பதும், கைவல்யாநுபூவம் ஸம்ஸாரத்திற்கோ, பூகூவதூநுபூவத்திற்கோ செல்லமுடியாத நித்யாநுபூவம் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. இங்கு “தமாஹு: பரமாம் சுதிம்” [அக்கேவலாத்மாவை மேலான ப்ராப்யமாக (கைவல்யார்த்திகள்) கூறுகிறார்கள்] என்றவிடத்தின் பூஷ்யத்தில், “அயமேவ...ப்ரக்ருதி ஸம்ஸர்க்கூவியுக்தஸ்வருபேணாவஸ்தித ஆத்மா இத்யர்த்த:” [இவனே ப்ரக்ருதியிலிருந்து நீங்கப்பெற்றவனாய், ஸ்வரூபவிக்ரம் பெற்றவனான ஆத்மா என்று பொருள்] என்று அருளியிருப்பதிலிருந்து, கைவல்யாநுபூவம் ப்ரக்ருதிஸம்ஸர்க்கூவம் அடியோடு நீங்கியபின் ஏற்படும் மோக்ஷாநுபூவமே என விளங்குகிறது. இங்கு “தத்ஸ்தாம பரமம் மம” [அது எனது மேலான நியமன ஸ்தூனம்] என்றவிடத்திற்கு பூஷ்யமிடுகையில், “அசேதந ப்ரக்ருதிரேகம் நியமநஸ்தூநம்; தத்ஸம்ஸருஷ்டரூபா ஜீவப்ரக்ருதிர்

தூவிதியம் நியமஸ்தூராம் ; அசிதஸம்ஸர்க்கூவியுத்தம் ஸ்வரூபேண வஸ்தூதம் முத்த ஸ்வரூபம் பரமம் நியமஸ்தூராம் இத்யர்த்து : | தச்ச அபுராரூருத்திரூபம் !” [எனக்கு ப்ரகாரமான அசேதனப் பொருள் ஒரு நியமஸ்தூரானம் ; எனக்கு ப்ரகாரமாயிருப்பதாய், முற்கூறிய அசித்தோடு சேர்ந்திருப்பதான ஸம்ஸாரி ஜீவஸ்வரூபம் முற்கூறிய அசித்தைக் காட்டிலும் மேலான இரண்டாவது நியமஸ்தூரானம் ; அசிதஸம்பந்தம் அடியோடு நீங்கப்பெற்றதாய், ஸ்வரூப விளக்கம் பெற்றதாய், அதனாலேயே முற்கூறிய ஸம்ஸாரி சேதனஸ்வரூபத்திலும் மேலானதான முத்தஜீவஸ்வரூபம் முந்திய இரண்டைக் காட்டிலும் மேலான மூன்றாவது நியமஸ்தூரானம்—என்று பொருள். அதுவும் புநராவ்ருத்தியில்லாத நித்யாநுபூவமேயாகும்.] என்று அருளியிருப்பது கைவல்யாநுபூவம் நித்யமுத்தியே என்று பூஷ்யகாரர் திருவுள்ளம் பற்றியதைக் கரதலாமலகமாக (கையிலங்கு நெல்லிக் கனியாகக்) காட்டுகிறது. தூாமஸ்பூதூத்திற்கு ‘ப்ரகாஸம்’ [ஞான வொளி] என்று பொருள்கொள்ளும்போதும், ‘ப்ரக்ருதிஸம்ஸ்ருஷ்டாத் பரிச்சிந்நஜ்ஞாநரூபாத் ஆத்மந: அபரிச்சிந்நஜ்ஞாநரூபதயா முத்த ஸ்வரூபம் பரம் தூாம” [ப்ரக்ருதியோடு சேர்ந்திருக்கையாலே அளவு பட்ட அறிவையுடைய ஸம்ஸாரி ஜீவஸ்வரூபத்தைக்காட்டிலும், அளவற்ற அறிவையுடையதாகையால் முத்தஸ்வரூபம் மேலான ஞான வொளியாகிறது] என்று அருளியது இதை மேலும் வலியுறுத்துகிறது.

39. (8-22) ஸ்லோகத்தின் அவதாரிகா பூஷ்யத்தில், “ ஜ்ஞானிந: ப்ராப்யம் சூ தஸ்மாதூத்யந்தவிபூக்தம் இத்யாஹ ” [ஞானியின் ப்ராப்யமோவெனில், கைவல்யநிஷ்டூனுடைய ப்ராப்யத்தைக் காட்டிலும் மிகவும் வேறுபட்டது என்று கூறுகிறான்.] என்று அருளுவதன் மூலம் “கைவல்யம் பெற்றவனுக்கு பூக்ஷவதூநு பூவம் அடியோடு கிடையாது” என்பதைக் கல்வெட்டாகக் காட்டி ஞார் பூஷ்யகாரர். இதிலிருந்து கைவல்யத்தை அநுபூவித்த பின் இவன் பூக்ஷவதூநுபூவத்தைப் பெறுகிறான் என்று பூஷ்யகாரர் கருதியிருக்க இடமேயில்லை என விளங்குகிறது. பூஹ்மரூபூவ முள்ளவகைத் தம்மால் பலவிடங்களில் முழங்கப்பட்ட பஞ்சாக்ஷுதி வித்யாநிஷ்டூனைக் கைவல்யநிஷ்டூனாகக் கருதியிருக்கவும் இடமேயில்லை என்றும் விளங்குகிறது.

40. கீதை (8-23, 24) ஸ்லோகங்களின் அவதாரிகா பூஷ்யத்தில் “ அதூ ஆத்மயாதூத்மயவிதூ : பரமபுருஷநிஷ்டூஸ்ய ச ஸாதூரணீம் அர்ச்சிராஜிகாம் க்யுதிமாஹ ” [இனி, ஆத்ம யாதூத்மயவித்துக்கும் பரமபுருஷநிஷ்டூனுக்கும் பொதுவான

அர்ச்சிராதிஶுத்தியைக் கூறுகிறான்] என்று 'ஆத்மயாத்நாதம்யனித்' என்னும் பஞ்சாக்ஷுநிவித்ஸ்யாநிஷ்டுணைப் பரமபுருஷநிஷ்டுணுகிற ஜ்ஞாநியோடு சேர்த்து எடுக்கையாலே, இவ்விருவரும் 7, 8 அத்தியாயங்களில் பூர்வப்ரக்ருதர்களான ஜிஜ்ஞாஸுவும் ஜ்ஞாநியுமே என விளங்குகிறதே; இதிலிருந்தும், இவ்வவதாரிகா பூர்ஷ்யத்தின் மேல்பகுதியில் இவ்விருவர்க்கும் அர்ச்சிராதிஶுத்தியும் ப்ரஹ்மாநுப்யவமும் கூறப்படுவதிலிருந்தும் ஜிஜ்ஞாஸுவுக்கு முதலில் கைவல்யாநுப்யவமும், பிறகு ப்ரஹ்மாநுப்யவமும் ஏற்படுகின்றன என்று கொண்டுதீர வேண்டியிருக்கிறதே — என்னும் ஆக்ஷேபம் எழுகிறது. இதற்குப் பரிஹாரம் பின்வருமாறு,— (1) கீதை (7-16) பூர்ஷ்யத்தில் ஜிஜ்ஞாஸுவுக்கு லக்ஷணம் உரைக்கும்போது 'ப்ரக்ருஷ்டி வியுக்தாத்மஸ்வரூபாவாப்தீச்சு: ' [ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய ஆத்மஸ்வரூபத்தை அடைய விரும்புகிறவன்] என்று லக்ஷணமருளிஞர் பூர்ஷ்யகாரர். ஜ்ஞாநிக்கு 'புக்ஷுவச்சேஷுதைகரஸாத்மஸ்வரூபவித்' [எம்பெருமானுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கையையே இயல்வாகக் கொண்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிந்தவன்] என்று லக்ஷணமருளிஞர். இங்கு பஞ்சாக்ஷுநிவித்ஸ்யாநிஷ்டுணை 'ஆத்மயாத்நாதம்யனித்' [ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தை அறிந்தவன்] என்று வழங்கியிருப்பதிலிருந்தும், இவ்வவதாரிகா பூர்ஷ்யத்திலேயே மேலே இவன் தன் ஆத்மஸ்வரூபத்தை ப்ரஹ்மாத்தமகமாய், ப்ரஹ்மஸேஷுதைகரஸமானது என்று அநுஸந்திக்கும்வேண்டுமென்று தத்க்ரதுந்யாயத்தையும் காட்டி நிரூபிப்பதிலிருந்தும் இவனை பூர்ஷ்யகாரர் ஜ்ஞாநியாகக் கருதினாரெயொழிய ஜிஜ்ஞாஸுவாகக் கருதவில்லை என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. (2) கீதை (7-17) பூர்ஷ்யத்தில் 'ஐஸ்வர்ய கைவல்ய நிஷ்டுர்கள் இருவர்க்கும் (முறையே) ஐஸ்வர்யமும், கேவலாத்மாநுப்யவமுமாகிற தத்தம் விருப்பம் கிடைக்கும் வரையிலேயே என்னோடு சேர்த்தியுண்டு' என்றும், (8-22) அவதாரிகையில் 'கைவல்ய நிஷ்டுனுடைய ப்ராப்யத்தைக் கட்டிலும் ஜ்ஞாநியினுடைய ப்ராப்யம் மிகவும் வேறுபட்டது' என்றும் அருளுவதன்மூலமும். பதின்மூன்றும் அத்தியாயத்தின் அவதாரிகா பூர்ஷ்யத்தில் 'ஆத்ம கைவல்யமாத்ராபேக்ஷாணம்' என்று ஜிஜ்ஞாஸுகேவலாத்மாநுப்யவத்தை மாத்திரமே விரும்புகிறான் என்று அருளுவதன்மூலமும் கைவல்யநிஷ்டுனுக்கு ப்ரஹ்மாநுப்யவம் கிடையாது, அதைப்பெற விருப்பமேயில்லை எனக்காட்டினார். இவ்வவதாரிகா பூர்ஷ்யத்திலோவெனில் ஆத்மயாத்நாதம்யனித்தாகிற பஞ்சாக்ஷுநிவித்ஸ்யாநிஷ்டுனுக்கு ப்ரஹ்மாநுப்யவம் உண்டென்று மிகத் தெளிவாகக் காட்டினார். இதிலிருந்தும் பஞ்சாக்ஷுநிவித்ஸ்யாநிஷ்டுன் ஜ்ஞாநிகோடி

யில் சேர்ந்தவனையொழிய ஜிஜ்ஞாஸுவல்லன் என விளங்குகிறது. (3) ஜிஜ்ஞாஸுவாகிற கைவல்யநிஷ்டுனைப்பற்றிப் பலவிடங்களில் குறிப்பிடும்போது “ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய ஆத்மஸ்வரூபத்தை அடையவிரும்புகிறவன்” [7-16; 7-29] என்றோ, ‘அக்ஷரயாதூர்த்தம் யத்தை விரும்பி உபாஸிப்பவன்’ [8-ம் அத்தியாயம் அவதாரிகை] என்றோ, ‘கைவல்யார்த்தீ’ [8-11, 8-14, 8-15 அவதாரிகைகள்] என்றோ, ‘கைவல்யம் ப்ராப்தன்’ [8-20, 21 அவதாரிகை] என்றோ, ‘ஆத்ம கைவல்ய மாத்ராபேஷன்’ [13-ம் அத்தியாயம் அவதாரிகை] என்றோ குறிப்பிடுகிறோயொழிய ஓரிடத்திற்கூட ‘ஆத்மயாதூர்த்தம்ய வித்’ என்று குறிப்பிடவில்லை, இதிலிருந்தும் இந்த ஆத்மயாதூர்த்தம்ய வித் என்பவன் கைவல்யநிஷ்டுனிலும் வேறுபட்டவன் என விளங்குகிறது. (4) கீழ்க்கே (8-26) ஸ்லோகபூஷ்யத்தில் “ஏதே ஸூக்லக்ருஷ்ணே க்ஷுத்ரி ஜ்ஞானிநாம், விவித்யாநாம் புண்யகர்மணாம் ச ஸ்ருதௌ ஸாஸ்வதே மதே” [இந்த ஸூக்லக்ருஷ்ண க்ஷுதிகளிரண்டும் (முறையே) ஞானிகளுக்கும், பலவிதமான புண்யகர்மங்களைப் புரிந்தவர்களுக்கும் ஸ்ருதியில் எப்போதும் உள்ளவையாகச் சொல்லப்படுகின்றன.] என்று அருளிச்செய்வதன்மூலம் ஸூக்லக்ஷுதியான அர்ச்சிராதிக்கூதி ஜ்ஞானிகளுக்கு உண்டையொழிய ஜிஜ்ஞாஸுவக்குக் கிடையாது என்று காட்டுவதன்மூலம் ஆத்மயாதூர்த்தம்யவித்தாகிற பஞ்சாக்ஷுதிவித்யாநிஷ்டுன் ஜ்ஞானிகோடியில் சேர்ந்தவனையொழிய ஜிஜ்ஞாஸுவல்லனென்று நிலைநிறுத்தினார். ‘ஜ்ஞானிநாம் த்விவித்யாநாம்’ என்று தாத்பர்ய தீபிகையில் எடுக்கப்பட்ட பாடத்தில் இது மிகத் தெளிவாக விளங்குகிறது. (5) பஞ்சாக்ஷுதிவித்யாநிஷ்டுனுக்குப் பஞ்சாக்ஷுனி வித்யை ஒன்றே ஸாத்யமாகும். “ஆத்மார்த்தீ சேத் த்ரயோட்யேதே தத்கைவல்யஸ்ய ஸாத்யகா:” [கீதார்த்த ஸங்க்ஷரஹம் 27] [ஆத்ம மாத்ரத்தை அநுபூனிக்கையாகிற பூனை விரும்பினானால், கர்மஜ்ஞாநபூக்தியோகங்கள் மூன்றும் தனித்தனியே ஆத்மகைவல்யத்தை ஸாதித்துக்கொடுக்கும்.] “ஐஹலௌகிகமைஸ்வர்யம் ஸ்வர்க்க்யாத்யம் பாரலௌகிகம்! கைவல்யம் புக்யவந்தம் ச மந்த்ரோடயம் ஸாத்யபிஷ்யதி ||” [வ்ருத்ஷஹாரீதஸ்ம்ருதி 6-50] [இவ்வுலகச் செல்வத்தையும், சுவர்க்கம் முதலான மறுமைச் செல்வத்தையும், கேவலாத்மாநுபூவமாகிற கைவல்யத்தையும், புக்யவ த்நுபூவத்தையும் (அதையதை விருப்புவார்க்கு) இவ்வஷ்டாக்ஷர மந்திரம் ஸாதித்துக்கொடுக்கும்] “தாவதூர்த்திஸ் தத்யாவாஞ்ச்யா தாவந்மோஹஸ் தத்யாஸுக்யம்! யாவந் யாதி ஸரணம் த்வாமரோஷாக்ஷாநாஸம் ||” [ஸி-பு 1-9-73] [எல்லாப்பாபங்களையும் போக்கடிக்கும் உன்னை எதுவரையில் ஸரணமடையவில்லையோ, அது

வரையிலேயே (செல்வத்தை இழந்ததனால் ஏற்படும்) வருத்தம்; அதுவரையிலேயே (செல்வம் வேண்டும் என்னும்) ஆசை; அதுவரையிலே (ஆத்மாநுபுவமின்மையால் ஏற்படும்) மோஹம்; அதுவரையிலேயே (புகழ்வதநுபுவமின்மையால் உண்டாகும்) ஸுகுமின்.மை. (ஆர்த்தன், அர்த்ததார்த்தி எனப்படும் ஐஸ்வர்யார்த்திகள், ஜிஜ்ஞாஸுவாகிற கைவல்யார்த்தி, ஜ்ஞாநி ஆகிய அனைவர்க்கும் ப்ரபத்தியே புவ ஸாத்யனம் என்றபடி) என்கிறபடியே கைவல்ய நிஷ்டைனுக்குக் கர்ம ஜ்ஞாந புக்தி ப்ரபத்திகளில் எதுவும் ஸாத்யனமாகலாம். இப்படி ஸாத்யனத்தைப் பார்த்தாலும் ஆத்மயாத்யாத்மய வித் எனப்படும் பஞ்சாக்ஷுநிஷ்ட்யாநிஷ்டைன் கைவல்யநிஷ்டைனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவன் என விளங்கும். (6) பஞ்சாக்ஷுநிஷ்ட்யாநிஷ்டைனைப் பற்றிய ப்ரஸ்தாவம் வரும் கார்யாதிகரணம் [4-3-5] முதலானவிடங்களில் ஸூப்ராஷ்யம், ஸ்ருதப்ரகாஸிகை முதலானவற்றில் அவனைப்பற்றிக் குறிப்பிடும்போது ஓரிடத்திற்கூட அவனைக் கேவலன் என்றே, கைவல்யநிஷ்டைன் என்றே, அவனுக்குக் கைவல்யம் ப்ராப்யம் என்றே கூறவில்லை. நேர்மாருகப் பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்டைனைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட அதிகாரிகளே 'கேவலம் வா சித்துவஸ்து...ய உபாஸதே' என்று கார்யாதிகரணபுராஷ்யத்தின் இறுதியில் கேவல சித்துபாஸகர்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். இதிலிருந்தும் ஆத்மயாத்யாத்மயவித் எனப்படும் பஞ்சாக்ஷுநிஷ்ட்யாநிஷ்டைன், கைவல்யநிஷ்டைனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவன் என விளங்குகிறது. பஞ்சாக்ஷுநிஷ்ட்யாநிஷ்டைனைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட கேவலாத்மோபாஸகன் ஒருவன் உண்டோ? எனில்: சூந்தேஃக்யம் ஏழாவது ப்ரபாட்யுத்தில் நாமம் தொடங்கி ஆஸை ஈருகப் பதினாலு அசேதனப் பொருள்களின் உபாஸனத்தைக்கூறி, அதற்குப்பின் 'ப்ராணன்' எனும் ஸப்த்யுத்தால் அசேதனப் பொருள்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாய், உயர்ந்ததான ஜீவாத்மஸ்வரூபத்தின் உபாஸனத்தை [7-14-4]ல் கூறி, அதை உபாஸிப்பவன் அதிவாதித்யாகிருன் என்று காட்டி, (7-15-1)ல் 'ஸத்யம்' எனப்படும் ப்ரஹ்மத்தை உபாஸிப்பவன் இவனைவிடச் சிறந்த அதிவாதித்யாகிருன் என்று காட்டுகையால் ப்ராணன் எனப்படும் கேவல ஜீவனை உபாஸிப்பவன் ப்ரஹ்மாத்மகஸ்வாத்மோபாஸகனை பஞ்சாக்ஷுநிஷ்ட்யாநிஷ்டைனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவன் என்றும், அதிவாதித்யாகக் கூறப்படுகையாலே ஒருவகையான மோக்ஷத்தைப் பெறுபவன் என்றும், ப்ரஹ்மோபாஸகனைக் காட்டிலும் தாழ்ந்தவனாகக் கூறப்படுகையாலே ப்ரஹ்மோபாஸகனைக் காட்டிலும் தாழ்ந்த கேவலாத்மோபாஸகன் இவனையென்றும் விளங்குகிறது ஆகையால் இவனே

ஜிஜ்ஞாஸுவெனப்படும் கைவல்ய நிஷ்டுனென்றும், பஞ்சாக்ஷி வித்யாநிஷ்டுனும், பரமபுருஷநிஷ்டுனும் இவ்வவதாரிகாப்யாஷ்யத் தோடு அவ்யவஹிதமாக(இடைவெளியில்லாமல்) ப்ரக்ருதரான ஜ்ஞாநிகளில் இருவகையினரே என்றும் அசைக்கமுடியாதபடி தேறுகிறது.

41. கீதை (8-26) ஸ்லோக ப்யாஷ்யத்தில் ஸூக்லக்யதியான அர்ச்சிராதிக்கூதி ஜ்ஞாநிகளுக்கு உண்டேயொழிய ஜிஜ்ஞாஸுவுக்குக் கிடையாது என்று காட்டுவதன்மூலம் பஞ்சாக்ஷிவித்யாநிஷ்டுனாகிற 'ஆத்மயாத்ராத்மயவித்' ஜிஜ்ஞாஸுவிலும் வேறுபட்டவன் என உணர்த்தினார். முந்தின (40-வது) பாராவில் பரிஹாரத்தின் (4)வது பிரிவில் இது விவரிக்கப்பட்டது.

42. கீதை (12-3, 4, 5)ல் கேவலாத்மோபாஸகனின் ப்ராப்யத்தைக் குறிப்பிடுகையில், "தே ப்ராப்நுவந்தி மாமேவ" [அவர்கள் என்னையே அடைகிறார்கள்] என்கிறான் கண்ணன். இவர்கள் முதலில் கேவலாத்மாநுப்யவத்தையும், பிறகு பரமாத்மாநுப்யவத்தையும் அடைபவர்களாயிருந்தால், இங்கு ப்யாஷ்யகாரர் ஏவகாரத்தோடு கூடிய ஸ்லோகஸ்வாரஸ்யத்தையொட்டி அவ்விஷயத்தைக் கூறியிருப்பார், அப்படிக்கூறாமல் "மாம் ப்ராப்நுவந்த்யேவ" என்று அயோக்யவ்யவச்சேத்யுபரமாக அந்வயத்தை மாற்றி, "மத்ஸமாநாகாரம் அஸம்ஸாரிணம் ஆத்மாநம் ப்ராப்நுவந்த்யேவ" [(ஜ்ஞாநாநந்தங் களில்) என்னை ஒத்த ஸ்வரூபத்தை உடையவனாய், ஸம்ஸாரஸம்பந்தமுற்ற தம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை அடையவே செய்கிறார்கள்] என்று பொருளுரைப்பதிலிருந்து, ப்யாஷ்யகாரர் கைவல்யநிஷ்டுண் பிரிதொரு காலத்தில் ப்ரஹ்மாநுப்யவத்தைப் பெறுகிறான் என்று திருவுள்ளம் பற்றவேயில்லை எனத் தெளிவாக விளங்குகிறது. ஏழு எட்டாம் அத்தியாயங்களில் கைவல்யநிஷ்டுனுக்கு ப்ரஹ்மாநுப்யவம் அடியோடு இல்லை என்று கண்ணன் திருவுள்ளம் பற்றியிருப்பதாகிற அர்த்தஸ்வாரஸ்யத்தையொட்டி, இங்கு ஸப்யுத்தைச் சிறிது நலிந்து பொருள்கொள்ளவேண்டும் என்று ப்யாஷ்யகாரர் திருவுள்ளம் பற்றுகிறார் என விளங்கும்.

43. இங்கு "க்லேஸ: அதிசுதரஸ்தேஷாம்" என்று கைவல்ய நிஷ்டுண் ப்யுஷ்யதுபாஸகனைக் காட்டிலும் நீண்ட காலம் மிகுந்த ஸ்ரமப்பட்டு உபாஸிக்கவேண்டும் என்று விதித்திருப்பது—அவனுடைய தைக் காட்டிலும் மிகுந்திருக்கும் இவனுடைய ஸ்வார்த்ததாதா ப்ரதிபத்தியைக் கழிப்பதற்காகவே என விளங்குகிறது.

44. கடைசி ஷட்கத்தின் தொடக்கமான பதின்மூன்றாம் அத்தியாயத்தின் அவதாரிகையில், முந்தின ஷட்கத்தின் ப்ரமேயத்தைக்

கூறும்போது, “ ஆத்ம கைவல்ய மாத்ராபேக்ஷாணம் ” [கேவலாத் மாநுபுவத்தை மாத்மிரம் விரும்புகிறவர்களுக்கு] என்று கைவல்ய நிஷ்டைகளைக் குறிப்பிடுவதிலிருந்து, இவர்களுக்கு ப்ராஹ்மத்தை அநுபூவிக்கவேண்டும் என்னும் விருப்பமே கிடையாது என விளங்குகிறது. மதுஷித்யாநிஷ்டைகளைப்போலே, முதலில் கேவலாத்மாநுபுவத்தையும், பிறகு ப்ராஹ்மாநுபுவத்தையும் பெறவிரும்புகிறவர்களாயிருந்தால், இவர்களை ‘கைவல்யமாத்ராபேக்ஷர்கள்’ என்று பூஷ்யகாரர் குறிப்பிட்டிருப்பாரா என்பதை நடுநிலையாளர்கள் சிந்திக்கவேண்டும்.

45. புக்தியோகத்தின் தொடக்கமான ஏழாம் அத்தியாயத்தை பூஷ்யத்துடன் மொத்தமாக விமர்சிக்கும்போது,— இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பரமாத்மாவான தன் ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி அறிந்தால், அறியவேண்டியது வேறு இல்லை என்றும், மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலும், 26-வது ஸ்லோகத்திலும் — ஸ்வார்த்தமான ஸித்திபூக்காக யதன்ம் செய்பவர்களிடையே தன்னை உள்ளபடி அறிந்தவன் எவனுமில்லை என்றும் கூறி, தன் பெருமையைக்கூறும் 4 முதல் 12 ஸ்லோகமீறாக அசித்தைப்போலே ஜீவனும் தனக்கு அத்யந்தபரதந்தரனென நிரூபித்திருப்பது, தன்னை உபாஸிப்பவனை ‘புக்தன்’ எனக் கூறாமல், பெரும்பாலும் ‘ஜ்ஞாநி’ என்றே கூறுவது, 19-வது ஸ்லோகத்திலே, ஞானத்தின் பூர்த்தியை அடைந்தவனைத் தனக்கே கிடைத்தற்கரியவன் என்பது, 28-வது ஸ்லோகத்தில், புண்யத்தாரே பாபம் சிறிது சிறிதாக அழியப்பெற்றவர்கள் தன்னை ஒவ்வொரு பூலனுக்காக ஸாத்யனங்களை அனுஷ்டித்து உபாஸிக்கிறார்கள் என்பது முதலானவற்றை ஆராய்ந்தால், எம்பெருமான் - கைவல்யம் போன்ற அபாயங்களில் சிக்கவைக்கக்கூடிய ஸ்வப்ரவ்ருத்தி ரூபமான ஸாத்யநங்களைக் காட்டிலும், ஸ்வார்த்தமான ஸ்வப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திக்கு உறுப்பான ஜ்ஞாநத்திற்கும், பரார்த்தப்ரதிபத்திக்குமே முக்கியத்துவம் அளித்திருக்கிறான் என்றும், ஸாத்யநங்களை விதித்திருப்பதும் அந்தப்ரதிபத்தியை வினைப்பதற்கே என்றும் விளங்கும்.

46. இவ்வண்ணமாக, கீதையிலும், அதன் பூஷ்யத்திலும், பலவிடங்களில்—கைவல்யம் ப்ரக்ருதிஸம்பூந்த்யம் நீங்கப்பெற்ற நித்ய முக்தியே என்றும், இக்கைவல்யநிஷ்டைனுக்கு அர்ச்சிராதிபூதியும் பூகூவத்யநுபுவமும் கிடையாது என்றும் தெளிவாகக் காட்டியிருக்கையால், கீதாசார்யனும், பூஷ்யகாரரும் திவ்யப்ரபூந்த்யயாக்யா தாக்களின் பக்ஷத்திற்கே ஆதரவளித்துள்ளார்கள் என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. இனி, த்ராவீட்யவேத்யம் என்று புகழ்பெற்ற திவ்யப்ரபூந்த்யங்களிலும், அதன் வ்யாக்யானங்களிலும் கைவல்யம் ப்ராஹ்மாநுபுவலேஸமுமற்ற தாழ்ந்த மோக்ஷமே என்றும், கைவல்ய நிஷ்டைன் பஞ்சாக்ஷ்நிவித்யாநிஷ்டைனிலும் வேறுபட்டவன் என்றும் காட்டப்பட்டிருப்பதை விளக்குவோம்.

3. த்₃ராவிட₃வேத₃ தத்₃வ்யாக்யாந ஸ்வாரஸ்யம்

47. முதலாயிரத்தில் முதலானதாய், வேத₃த்திற்கு ஓங்காரம் போலே தி₃வ்யப்ரப₃ந்த₃த்திற்குத் தொடக்கத்திலுள்ள திருப் பல்லாண்டில் -- ஐஸ்வர்யார்த்தி₂, கைவல்யார்த்தி₂ ப₄கூவத₃நு ப₄வத்தை விரும்புவன் ஆகிய மூவகை அதி₄காரிகளையும் அழைத்து மங்குளாஸாஸனம் செய்யத் தம்மோடு கூட்டிக்கொள்கிறார் பெரியாழ்வார். அதில் கைவல்யார்த்தி₂யை அழைக்கும் “ ஏடு நிலத்தில் ” என்னும் நாலாம் பாசுரத்தில், “ ஏடுநிலத்தில் இடுவதன் முன்னம் ” என்று “ ஸுகூக்ஷ்மஸரீரம் ப்ரக்ருதியில் லயிப்பதற்கு முன்னம் வந்து சேருங்கள் ” என்கையாலே, இவனுக்கு விரஜா தரணத்தின்போது நிகழும் ஸுகூக்ஷ்மஸரீரநாஸம் ஏற்பட்டு விடுகிறது என்றும், இது ஒருவகை முக்தியே என்றும் விளங்குகிறது. “ எங்கள் குழாம் புகுந்து கூடும் மனமுடையீர்கள் வரம்பொழி வந்து ” என்கையால், “ தம் ஆத்மாவே இனிது ” என்னும் நினைவை மாற்றி, “ எம்பெருமானே இனியவன் ” என்னும் நினைவைக் கொள்வதே இவன் செய்யவேண்டியது என்று கூறுகையாலே, ‘ப்ரதிபத்திக்கு முக்யதவமேயொழிய ஸாத₄நாநுஷ்ட₄நத்திற்கு முக்யதவமில்லை, எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்த பின்பும் இந்நினைவினாலேயே இவனுக்குத் தாழ்ந்த மோக்ஷம் ஏற்படுகிறது’ என்னும் ஸித்த₃நத்தத்தைக் காட்டினார் பெரியாழ்வார். “ போதுவீர் போதுமினோ ” [திருப்பாவை1] “ யாதானும் பற்றி நீங்கும் விரதத்தை நல்வீடு செய்யும் மாதாவினைப் பிதுவை ” [திருவிருத்தம் 95] முதலான பாசுரங்களில் -- பேற்றுக்குப் பரார்த்த₃ப்ரதிபத்தியே வேண்டுவது என்றும், அதை வினைப்பதற்கே, இயற்கையுறவினனான எம்பெருமான் ஸ்ருஷ்ட்யவதாரங்கள் மூலமாகவும், ஸாஸ்த்ரங்களை அளித்தும், இவன் விரும்பும் ஸ்வார்த்த₃புலன் களுக்கு அந்த ஸாஸ்த்ரங்களில் ஸாத₄நங்களை விதி₄த்தும், ஞானிகளை அவதரிப்பித்தும், மற்றும் பலவகைகளாலும் முயல்கின்றான் என்றும் மற்றையாழ்வார்களும் காட்டினார்கள். இவ்வாழ்வார்களை அடியொற்றியே “ப்ரதிபத்திவைஸேஷ்யாத் ” என்று கீ₃தாப₄ஷ்யத்தில் இரண்டு இடங்களில் அருளினார் ஸ்ரீப₄ஷ்யகாரர். “ ஒல்லே கூடுமினோ ” என்று விரைந்து வந்து சேரச்சொல்லுகையாலே, இவனுக்குக் கைவல்யமோக்ஷம் கிடைத்துவிட்டால், பிறகு எக் காலத்திலும் ப₄கூவத₃நுப₄வரூபமான மோக்ஷம் இல்லாமற்போய்விடும் என்னும் இவனுடைய து₃ர்க்க₃தி உணர்த்தப்படுகிறது, கைவல்யார்த்த₂க்கு கீ₃தாப₄ஷ்யத்தில் அபுநராவ்ருத்தியைக் கூறுவதன் கை-5

மூலம் பூர்வாங்காரமும் இதை அடியொற்றினார். ஐஸ்வர்யார்த்திக்கு முன்னால் இவனை அழைத்தது இந்த துர்க்குதியைக்கண்டே என்று பெரியவாச்சான்பிள்ளை வ்யாக்யானமிட்டிருப்பது காணத்தக்கது. “நமோ நாராயணய என்று பாடும் மனமுடைப் பத்தருள்ளிர்” என்று ஓங்காரமாத்ரத்தை அநுஸந்தித்து ஐந்மஸம்ஸாரக்கட்டு நீங்கித் தம் ஆத்மாவின் அநுபூவத்தை மாத்திரம் பெற்றுப்போகாமல், மந்த்ரஸேஷத்தையும் சேர்த்து அநுஸந்தித்து, புகுவத் கைங்கர்யத்தில் பேராக்யதாபூத்து வைத்து மங்குளாஸாஸநம் செய்யச்சொல்லுகையாலே, நாராயணைபிஷத்தில் அதர்வரிரஸ்ஸில் “ஓமிதி, யமுக்த்வா முச்யதே யோஃ ஐந்மஸம்ஸாரபூந்த்யநாத் | ஓம் நமோ நாராயணயேதி மந்த்ரோபாஸகோ வைகுண்டபூவா (லோக)ம் க்யமிஷ்யதி” என்று ஓங்காரத்தை மாத்திரம் அநுஸந்திப்பவனுக்குக் கைவல்ய மோக்ஷமே என்றும், “நமோ நாராயணய” என்பதையும் சேர்த்து அநுஸந்திப்பவனுக்கே வைகுண்டப்ராப்தி என்றும் கூறியதை விளக்குகிறார்.

48. திருப்பல்லாண்டில் கைவல்யார்த்திகள் சேரும் “தீயிற் பொலிகின்ற” என்னும் பாசுரத்தில் தாங்கள் சக்ராங்கனம் பெற்று வந்ததாகக் கூறுவது பஞ்சஸம்ஸ்காரத்திற்கும் உபலக்ஷணமாகையாலே, ஆழ்வார் அழைத்தபோது நியமித்தபடி “நமோ நாராயணய” என்னும் மந்த்ரஸேஷத்தையும் சேர்த்துத் திருமந்திரத்தை அர்த்தத்தோடு அநுஸந்தித்து, “ஆத்மாவையே அநுபூசிப்பது” என்னும் வரம்பை ஒழித்து எம்பெருமானுக்குப் பல்லாண்டு பாட வந்தார்கள் இவர்கள் என்று தோற்றுகிறது. இவற்றிலிருந்து, கைவல்யம் தாழ்ந்ததொரு முக்தியே என்றும், புகுவதுநுபுவமற்ற கைவல்யநிஷ்டுண் அதையுடையவனாக ஸ்ருதிஸூத்ரபூர்வங்களில் அறிவிக்கப்பட்ட பஞ்சாக்யநிவித்யாநிஷ்டுனயிருக்கமுடியாது என்றும் விளங்குகிறது.

49. முதலாயிரத்திலுள்ளதாய், வேதமனைத்துக்கும் வித்தாய், உபநிஷத்ஸாரமான திருப்பாவையில் “ஓருத்தி மகனாய்” [25] என்னும் பாசுரத்தில் “வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்து” என்னும் பல்லுருதியில், “வருத்தம்” என்று அசித்ஸம்பூந்தத்தினாலேற்பட்ட துன்பங்கலந்த அசித்துநுபுவமான ஐஸ்வர்யாநுபுவத்தையும், “தீர்ந்து” என்று அவ்வசித்ஸம்ஸர்க்கும் அடியோடு கழிகையால் துன்பங்கழியப்பெற்ற கைவல்யாநுபுவத்தையும் உணர்த்தி, “மகிழ்ந்து” என்று தான் பெறவிருக்கும் புகுவதுநுபுவமே எல்லையற்ற ஆனந்தத்தையுடையது என்று உணர்த்தினார்

ஆண்டாள். இதனால், கைவல்யத்தில் அசித்தஸம்பந்தும் கழிகையால் தன்னடையே உண்டாகும் ஆத்மமாத்ராநுபுவமாகிற சிற்றின் பமே உண்டென்றும், புகுவதநுபுவமாகிற பெருமகிழ்ச்சி கிடையாதென்றும் உணர்த்தப்பட்டதாகிறது. இதிலிருந்தும் கைவல்யம் வருத்தத்திற்குக் காரணமான அசித்தஸம்ஸர்க்கும் அடியோடு கழியப் பெற்ற மோக்ஷமேயன்றும், புகுவதநுபுவமற்ற கைவல்யநிஷ்டுன் ஸ்ருதிஸூத்ரபூஷ்யங்களில் புகுவதநுபுவமுடையவகை முழங்கப் படும் பஞ்சாக்ஷநிவித்யாநிஷ்டுகமுடியாது என்றும் விளங்கும். ஸூசநமாத்ரமாய், வ்யாக்ஷயாதைக்கொண்டே தெளிய அறிய வேண்டிய இத்தகைய இடங்கள் மற்றும் சிலவும் உண்டு. அவற்றை விட்டு, கைவல்யத்தைப் பற்றியது என்று பாசுரத்திலேயே தெளிவாக விளங்கும் இடங்களைக் காண்போம் இனி.

50. இரண்டாம் ஆயிரத்தில் சரம்பரபுந்த்மமான திருநெடுந்தாண்டகத்தில், “முன்னுருவில் பிணிமூப்பில்லாப் பிறப்பிலியாய்” என்று அசித்தஸம்ஸர்க்குத்தாலே வரும் பிணி, மூப்பு, பிறப்பு முதலான ஷ்டுபூவணிகாரங்களும், ஷடூர்மிசுரமற்ற முத்தஸ்வரூபத்தை எடுத்து. “இறப்பதற்கே எண்ணுது” என்று ‘அத்தகைய தன் முத்தஸ்வரூபத்தையே அநுபூநிப்பதாகிற கைவல்யமோக்ஷம், என்றுமே புகுவதநுபுவமேயற்றிருக்கிறதாகையால் ஆத்ம ஸநாஸத்தை ஒத்தது’ என்று அருளிச்செய்தார் திருமங்கையாழ்வார். இதிலிருந்தும், கைவல்யம் புகுவதநுபுவமற்ற நித்யமுத்தியே என்றும், புகுவதநுபுவமுடையவகை ஸ்ருதிஸூத்ரபூஷ்யங்களில் நிலைநாட்டப்பட்ட பஞ்சாக்ஷநிவித்யாநிஷ்டுன் கைவல்யநிஷ்டுகமுடியாது என்றும் விளங்குகிறது.

51. மூன்றாம் ஆயிரமான இயற்பாவில் முதல் ப்ரபுந்த்மமான முதல் திருவந்தாதியில், “எழுவார் விடைகொள்வார் ஈனதுழாயானை வழுவாவகைநினைந்து வைகல் தொழுவார்” [முதல் திருவ.26] என்னும் பாசுரத்தில் ‘எழுவார்’ என்று மேன்மேலே ஐஸ்வர்யங்களில் ஆசையை வளர்த்துக்கொண்டு போகிறவர்களையும், “ஈனதுழாயானை வழுவாவகைநினைந்து வைகல்தொழுவார்” என்று நிரந்தரமாக புகுவானை அநுபூஷிக்கவிரும்பி காலமெல்லாம் அவனைத் தொழுகின்றவர்களான உபாஸகஜ்ஞானிகளையும் எடுக்கிறார் என்று தெளிவாக விளங்குகையாலே, இடையிலேயுள்ள “விடைகொள்வார்” என்னும் சொல்லாலே—ஐஸ்வர்யாநுபுவத்திற்கும், புகுவதநுபுவத்திற்கும் இடையிலேயுள்ள கைவல்யாநுபுவத்தைப் பெறுபவர்களை ஆழ்வார் குறிப்பிடுகிறார் என்று தெளிவாகிறது. இவர்களுக்கு

“ விடைகொள்வார் ” என்று பெயரிடுகையாலே, “ எங்களுக்கு ஆத்மாநுபுவமே போதும் ; உன் அநுபுவம் வேண்டா ” என்று நிரந்தரமாக எம்பெருமானிடமிருந்து இவர்கள் விடைகொண்டு விடுகிறார்கள் என விளங்குகிறது. இதிலிருந்தும், கைவல்யம் புகுவதனுபுவமற்ற நித்ய முக்தியே என்றும், புகுவதனுபுவ முடையவனாக ஸ்ருதிஸூத்ரபுகுவ்யங்களில் நிலைநாட்டப்பெற்ற பஞ்சாக்ஷ்நிவித்யாநிஷ்டுன் கைவல்யநிஷ்டுனாக முடியாது என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது.

52. மூன்றாம் ஆயிரமான இயற்பாவில் சேர்ந்ததாய், யஜுர் வேத்யஸாரமான திருவாசிரியத்தில் “ உலகு படைத்து ” என்று தொடங்கும் இரண்டாம் பாசுரத்தில் “ நல் வீடு ” என்று பரம புருஷார்த்தம்குணமோக்ஷத்தை விசேஷிக்கையாலே, புகுவதனுபுவமாகிற நன்மையற்றதாய், ப்ரக்ருதியிலிருந்து விடுபட்டிருக்கையாலே “வீடு” (மோக்ஷம்) எனத்தக்கதான கைவல்யமாகிற தாழ்ந்த மோக்ஷமும் உண்டென்று உணர்த்துகிறார் நம்மாழ்வார். இது லிருந்தும் முற்கூறிய இரண்டு விஷயங்களும் தேறுகிறது.

53. இனி, நாலாவது ஆயிரமாய், ஸாமவேத்யஸாரமான திருவாய்மொழியில் கைவல்யத்தைப் பற்றிய இடங்களைக் காண்போம். முதல்பத்தில் இரண்டாம் திருமொழியான வீடுமின்முற்றத்தில், ஐந்தாம் பாசுரத்தில் “ அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடுயிர் ” என்று, ப்ரக்ருத விஷயங்களில் பற்று அறுந்துவிட்டால், ப்ரக்ருதியினின்று நீங்கிய தன் ஆத்மாநுபுவமாகிற ‘வீடு’ (மோக்ஷம்) உண்டாகின்றும் என்று கூறுகையாலே, கைவல்யம் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமற்ற மோக்ஷமே என உணர்த்துகிறார் ஆழ்வார். “ அது செற்று மன்னுறில் அற்றிறை பற்றே ” என்னும் பிற்பாதியில் “ அந்த மோக்ஷமாகிற அபாயத்தில் அகப்படாமல், புகுவச்சேஷத்தவமே வடிவான உம் ஸ்வரூபத்தைப்பெற்று நிலைநிற்கவேண்டியிருந்தால், விஷயங்களில் பற்றை விடும்போதே எம்பெருமானைப் பற்றிவிடுங்கள் ” என்கிறார். “ அது செற்று ” என்னும் பதங்களாலே, புகுவதனுபுவம் என்றுமேயில்லாமல் செய்துவிடும் அபாயமான அக்கைவல்யத்தை முகம் சிதறப் புடைத்துத் தள்ளவேணும் என்கிறார் ஆழ்வார். இவற்றிலிருந்தும் முற்கூறிய இரு விஷயங்களும் தேறுகிறது. இங்கு — “ மன்னுறில் ” [நிலைநிற்கவேண்டியிருக்கில்] என்று ஆழ்வார் அருளுகையாலே, புகுவதனுபுவமே நிலைநின்ற (நித்யமான) புருஷார்த்தம் என்றும், கைவல்யம் நிலைநில்லாததே (அநித்யமே) என்றும் விளங்குகிறதே — என்று சிலர் செய்யும் வாதும், “ குறுகா

நீளா” [6.9-10] முதலானவிடங்களில் திருவாய்மொழியிலேயே பலவிடங்களில் ஆழ்வார் கைவல்யத்தை நித்யமாகக் கூறுகையாலே தள்ளப்படுகிறது. “அதில் அகப்படாதே புகூவச்சேஷுதைகரஸமான உன்னுடைய ஸ்வரூபத்தைப்பெற்று நிலைநிற்கவேண்டியிருக்கில் என்று ஆரூயிர்ப்படியில் பிள்ளானும் ‘மன்னுநில’ என்னும் பதும் ஸேஷத்வஸ்வரூபத்தைப்பெற்று நிலைநிற்பதையே குறிக்கிறது என்று காட்டினார். “(மன்னுநில) மன்னவுநில; தன்னைப்பற்றினில் இன்னமும் அதற்கு அவ்வருகே ஒரு அநுபூவமுண்டு’ என்று இருக்கவேண்டாதபடியான நிலைநின்ற புருஷார்த்தத்தைப் பற்றப்பார்க்கில்” என்று நம்பிள்ளை அருளியபடியே, தனக்கு மேல் ஓரனுபூவமுண்டு’ என்று சொல்லத்தக்கதாகையாலே, நித்யமான போதிலும் கைவல்யம் நிலைநில்லாதது என்றும் கொள்ளலாம். ஆகையால், முன்னும் பின்னும் நாம் காட்டும் நூற்றுக்கணக்கான ப்ரமாணங்களுக்கு முரணாக, இப்பாசுரங்கொண்டு ‘கைவல்யம் அநித்யம்’ என்று ஸாதிக்க எண்ணுவது பகற்கனவாகவே முடியும்.

54. ஆழ்வார் தம் தாழ்வைப்பார்த்து எம்பெருமானைவிட்டு நீங்கநினைக்கும் “வளவேமுலகு” என்னும் திருவாய்மொழியில் “அடியேன் சிறிய ஞானத்தன் [திருவாய் 1-5-3] என்னும் பாசுரத்தில், “செடியார் ஆக்கை அடியாரைச் சேர்தல் தீர்க்கும் திருமலை” என்னும் அடியில் கைவல்யநிஷ்டைரைச் சொல்லும்போது, அவர்களுக்கு ஸரீரஸம்பந்தமும் அடியோடு கழிந்துவிடுகிறது என்றும், “தம்மைப் போலே எம்பெருமானைக் கிட்டி அவனுக்கு தேயுஷத்தை வினைக்காமல், அவனைவிட்டு என்றும் விலகிப்போகும் கேவலரே உண்மையான அடியார்கள்” என்றும் உணர்த்துகையாலே, முற்கூறிய இரு விஷயங்களும் இப்பாசுரத்திலிருந்தும் தேறுகிறது. “‘இவனைக்காண வேணும்’ என்று ஆசைப்படாதே இவன்பக்கலிலே கைவல்யரதிப்ரயோஜனங்களைக்கொண்டு அகன்றுபோவார்கள் என்ன புகூய்யம் பண்ணினாரோ? நானும் அங்ஙனே ஆகப்பெற்றிலேன் என்று நோகிரார்” என்று பிள்ளை ஆரூயிர்ப்படியில் அருளியது அநுஸந்தி க்கத்தக்கது.

55. ‘பிறவித்துயரம்’ [1-7-1] என்னும் பாசுரத்தில் கேவலரைப் பேசுகிரார் ஆழ்வார் என்பது எல்லா வ்யாக்யானங்களிலிருந்தும் விளங்குகிறது. இங்கு ‘பிறவி’ என்றது ஐந்து விகாரங்களுக்கும், ஷடூர் மிகளுக்கும் உபலக்ஷணமாகையாலே. ஜராமரணமோக்ஷாய” [கீதை 7-29] முதலானவிடங்களிற் போலே இப்பத்யத்திலிருந்தும், இவனுக்கு ப்ராக்குதஸரீரம் அடியோடு கழிந்துவிடுகிறது என விளங்குகிறது.

“துறவிச்சுடர்விளக்கம் தலைப்பெய்வார்” என்கையாலே முற்கூறிய ஸரீரநாதத்தாலே, இவன் முக்தியடைந்து ஜ்ஞாநவிகாஸம் (அறிவு விளக்கம்) பெற்றுவிடுகிறான் என்று காட்டுகிறார். “அறவனை” என்கையாலே, “எங்களுக்கு நீ வேண்டா, எங்களுடைய ஆத்மாநுபுவமே போதும்” என்கிறவர்களுக்கும் அதைக்கொடுக்கும் ஒளதாரயத்தை ஆழ்வார் கொண்டாடுகிறார். “ஆழிப்படை அந்தணனை” என்கையாலே, ஆத்மாநுபுவவிறோதியைப் போக்குவதற்குக் கையும் திருவாழியுமாயிருப்பவன் என்றும், தங்களுக்குள்ள அஸூத்யதீயாகிற அசித்தஸம்பந்தத்ததைக் கழிக்கவல்ல ஸூத்யதன் என்றும் இவர்கள் அநுஸந்திப்பதைக் காட்டுகிறார் ஆழ்வார். “அந்தணன் என்று சாணிச்சாற்றேபாதி ஸூத்யதன் என்று கொண்டார்களித்தனை; பேராக்யதையிலே நெஞ்சு சென்றதில்லை;...கையும் திருவாழியுமான அழகைக்கண்டால் அதில் கால் தாழாதே, தங்கள் ப்ரயோஜனத்துக்கு உறுப்பான ஸூத்யதீயமாத்ரத்தையே பற்றுவதே!” என்னும் ஈட்டு ஸூத்ரஸூத்திகள் இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கவை. “மறவியையின்றி மனத்து வைப்பரே” என்கையாலே, “எங்களை நெஞ்சழிக்கும் பரம பேராக்யமான திருமேனியைக் கண்டுவைத்தும், தாங்கள் விருப்பும் கூடாதுபுருஷார்ந்தமான கைவல்யாநுபுவத்தை மறக்காமல் நினைவிற்கொண்டு, அதற்கு ஸாத்யநமாக அவனை நினைப்பதே!” என்று ஆழ்வார் ஆர்ச்சரயப்படுகிறார். இவற்றிலிருந்தும் முற்கூறிய இங் விஷயங்களும் மிகத் தெளிவாக விளங்குகிறது.

56. “பிறவித்துயரற” [1-7-1] ஈட்டு வ்யாக்யானத்திலேயே, “ஐஸ்வர்யார்த்திக்கும், ஆத்மப்ராப்திகாமனுக்கும், புகூவத்ப்ராப்திகாமனுக்கும் ஒக்குமாயிற்று ஸர்வேஸ்வரனை உபாஸிக்கையும், அந்திமஸம்ருதியும்; இனிப் பேற்றில் தாரதம்யம் வரும்படியென்? என்னில்; உபாஸநஸமயத்தில் சிறுகக்கோலுகையாலே. அதாவது-அவனளவும் செல்லாதே நடுவில் வரம்பிட்டுக்கொள்ளுகை. அத்தையிறே “வரம்பொழிவந்து” [திருப்பல் 4] என்கிறது. அதுதனைக்கு அடி அவர்கள் ஸூக்ருததாரதம்யம்” என்று அருளிச்செய்திருப்பதிலிருந்து, கைவல்யநிஷ்டுனுக்கும், புகூவத்யநுபுவகாமனுக்கும் எல்லாக்கர்மங்களும் கழிந்தபோதிலும் பேற்றில் வாசி ஏற்படுவது, ஸூக்ருததாரதம்யமடியாகச் சிறுகவும் பெருகவும் கோலும் அவர்களுடைய ப்ரதிபத்தி வேறுபாட்டாலேயே என விளங்குகிறது. இதையே கீதாபுரஷ்யத்தில் இரண்டு இடங்களில் ப்ரதிபத்தி வைஸேஷ்யஸூத்யத்தாலே காட்டினார் புகூவ்யகாரர் என்பதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

57. “அமரர் தொழப்படுவானே” [திருவாய் 3.5-9] என்னும் பாசுரத்தில் “அமரமனத்தினுள் யோசு புணர்ந்து அவன் தன்னை டொன்றாக அமரத்துணியவல்லார்கள்” என்று, அந்திமஸ்மருதி ஸமயத்தில் ஸூத்தியிஷ்யத்தில் எம்பெருமானை ஒத்திருப்பது தம் ஆத்மஸ்வரூபம் என்று கேவலர் உபாஸிப்பதாகக் கூறி அவர்களை நிந்திக்கையால், இக்கைவல்யாநுபூவம் ஸூத்த்யாத்மஸ்வரூபத்தை அநுபூவிக்கும் முக்தியே என்றும், இவனுக்கு பூரஹ்மாநுபூவமில்லை என்றும் விளங்குகிறது. ஆகையால், முற்கூறிய இரு விஷயங்களும் இதிலிருந்தும் தேறுகிறது.

58. நாலாம் பத்தில், ஐஸ்வர்ய கைவல்ய வைராக்க்யத்தைப் பிறர்க்கு உபதேசரிக்கும் “ஒரு நாயகம்” என்று தொடங்கும் முதல் திருவாய்மொழியில், முதல் ஒன்பது பாசுரங்களாலே ப்ராக்ருதமான இவ்வுலகச் செல்வங்களும், ஸ்வர்க்கும் முதலான மறுமைச் செல்வங்களும் அற்பமாயும், அஸ்திரமாயும் (நிலையற்றதாகவும்) இருக்கையாலே கைவிடத்தக்கவை என்று உபதேசரித்து, “அப்படியானால், ஐஸ்வர்யத்தைப்போலே அற்பமாயும், அஸ்திரமாயும் இராமல், அளவில்லாத இன்பமாய், நிலையானதான கைவல்யத்தைப் பயனாகப் பற்றலாமோ?” என்னும் கேள்வி எழுந்தவளவில், “குறுகமிக” என்று தொடங்கும் பத்தாம் பாசுரத்தாலே அதற்கு பதில் கூறுகிறார் நம்மாழ்வார். இப்பாசுரத்திற்கு ஆரூபிரப்படியில் அருளியபடி பொருள் பின்வருமாறு:— “குறுக மிக உணர்வத்தொடு நோக்கி, இறுகல் இறப்பென்னும் ஞானிக்கும்” என்னும் பகுதியாலே, “கைவல்யநிஷ்டுன் ஜ்ஞாநயோகூத்தை ஸாத்யனமாகக்கொண்டு நெஞ்சை ஆத்மாவில் ஈடுபடுத்தி, அதை நேரே கண்டு, புகுவதூறு புவத்தைக் காட்டிலும் இறுகியதான (சுருங்கியதான) அந்த மோகூத்தையே புருஷார்த்தமாகக் கொள்கிறான்” என்று காட்டுகையாலே, கைவல்யம் புகுவதூறுபுவத்தைக் காட்டிலும் தாழ்ந்ததாயினும், அதுவும் ஒருவகை மோகூதே என்று ஆழ்வார் திருவுள்ளம் பற்றுசிறார் என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. “எல்லாம் விட்ட ஞானி” என்னும் பகுதியாலே, ‘இக்கைவல்யநிஷ்டுன் தன்பயனைப் பெறுவதற்குத் தடையான அசித்தில் பற்றை அடியோடு விடவேண்டும்’ என்று காட்டுவதும், இவன் பெறும் பயனில் அசித்தூறுபூவம் அடியோடு கிடையாது என வலியுறுத்துகிறது. “அப்பயனில்லையேல் சிறுக நினைவதோர் பாசமுண்டாம்” என்று, “எம்பெருமானை ஆஸ்ரயிக்காவிடில் ஆத்மாநுபூவத்திற்குத் தடையான கர்மம் நீங்காதாகையாலே, மறுபடியும் விஷயங்களில் ஈடுபாடு உண்டாகிவிடுமாய்கையாலே அந்தக் கைவல்யமோகூழும் ஸித்தியாயாது” என்று காட்டுகையாலே, தமக்குப் பயனயிருக்கும் புகூவ த்யாஸ்ரயணத்தைக் கைவல்யநிஷ்டுன் ஸாத்யனமாகவே கொள்கிறான்

என்றும், விஷயாநுபூவத்திற்கு எதிர்த்தட்டாயிருப்பது கைவல்யாநுபூவம் என்றும் காட்டுகிறார். ‘‘ மறுகலில் ஈசனைப் பற்றிவிடா விடில் பின்னும் வீடில்லீல’’ என்னும் பகுதியாலே, ‘‘எம்பெருமானே உபாயமாக ஆஸ்ரயித்து ஆத்மாவைக் கண்டாலும், அந்திம ஸமயத்திலாவது எம்பெருமானே ப்ராப்யமாக அநுஸந்தித்து, முக்யமோக்ஷமான பூக்யவத் கைங்கர்யத்திற்குத் தடையான தன் ப்ரதிபத்தியைப் போக்கிக்கொள்ளாண்டில், அந்த முக்யமோக்ஷம் ஸித்த்யுக்காது’’ என்கையாலே, ‘தன் ஸ்வார்த்தது ப்ரதிபத்தியை மாற்றிக்கொள்வதே முக்யமோக்ஷத்தைப்பெற இவன் செய்யவேண்டியது’’ என்று காட்டினார். ‘‘வீடு அஃதே’’ என்னும் பகுதியாலே, பரமமோக்ஷமான அந்த பூக்யவத் கைங்கர்யமே முக்யமோக்ஷம் என்று காட்டினார். ஆரூயிரப்படியில் பின்னான் ‘‘அஸ்திரத்தவாதி தோஷாஸம்பிந்நமான கைவல்யத்தை’’ என்று இப்பாகர வ்யாக்யானத்தைத் தொடங்குவதன் மூலம், கைவல்யம் நித்யமானதே என்று தெளிவாகக் காட்டினார். ‘‘ எம்பெருமானே ஆஸ்ரயித்தாலல்லது ஆத்மாவலோகந விரோதி கர்மம் போகாது’’ என்கையால், ‘எம்பெருமானே ஆஸ்ரயித்து ஸகல கர்மங்களும் போனபின்பே கைவல்யமோக்ஷம் ஸித்த்யுக்கிறது’’ என்று காட்டினார் ‘‘ பூக்யவத் ஸமார்யணத்தாலே ஆத்மாவலோகனம் பிறப்பது ; பிறந்தாலும், அந்திமதுரையிலே பூக்யவதுநுஸந்தானம் பண்ணி ப்ரதிபுந்த்யகத்தைப் போக்காதொழியில், பின்னே ஆத்மயாத்ராத்ம்யாவிரப்பூவலக்ஷண மோக்ஷம் ஸித்த்யுயாது; முக்யமான மோக்ஷமாகிறதும் அந்த பூக்யவத் கைங்கர்யமே’’ என்று, ‘பூக்யவதுநுஸந்தானம் பண்ணி ப்ரதிபுந்த்யகத்தைப் போக்கவேணும்’’ என்கையாலே ‘கைவல்யநிஷ்டுனுடைய ப்ரதிபத்தியே ஸர்வகர்மங்கள் கழிந்த பின்பும் அவனுக்கு முக்யமோக்ஷத்திற்குத் தடையாயுள்ளது, அந்திம ஸ்ஞுதியிலாவது அவன் ப்ரதிபத்தியை மாற்றிக்கொள்ளாவிடில் அவனுக்கு என்றும் பரமமோக்ஷம் கிடைக்காது’’ எனத் தெளிவாகக் காட்டினார். ‘‘ஆத்மாவலோகந விரோதி கர்மம்’’ என்று கர்மஸப்தத்தையும் ‘‘பூக்யவதுநுஸந்தானம் பண்ணி ப்ரதிபுந்த்யகத்தைப் போக்காவிடில்’’ என்று ‘பூக்யவதுநுஸந்தானம்’ ‘ப்ரதிபுந்த்யகம்’ என்னும் பதங்கனையும் இட்டிருப்பது ஆழ்ந்து நோக்கத்தக்கது. ‘‘ஆத்மயாத்ராத்ம்யாவிரப்பூவலக்ஷணமோக்ஷம்’’ என்று பூக்யவத் கைங்கர்யத்தைக் குறிக்கையாலே, கீதாபூஷ்யத்தில் ‘அக்ஷரயாத்ராத்ம்ய’த்தை அடைபவனாகச் சொல்லப்பட்டவனான கைவல்யார்த்தியைக் காட்டிலும், ‘ஆத்மயாத்ராத்ம்யவித்’ என்று சொல்லப்பட்ட பஞ்சாக்ஷுநிவித்யா நிஷ்டுன் வேறுபட்டவன் என்று தெளிவாக உணர்த்தினார். ஆக, இவ்வண்ணமாக எம்பெருமானாரின் நியமனத்தினால், அவரால் ஜ்ஞானபுத்ரராக அபிமானிக்கப்பெற்ற பின்னானால் இயற்றப்பெற்ற ஆரூயிரப்படியிலிருந்தே கைவல்யம் நித்யமுத்தியே என்றும், கைவல்யநிஷ்டுன் பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்டுனைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவன் என்றும் விளங்குகிறது.

59. இப்பாசுரத்தின் மற்ற வ்யாக்யானங்களில் விவரிக்கப்பட்ட பொருள் வேறுபாடுகள் பின்வருமாறு:- “எல்லாம் விட்ட ஞானி” என்றதுக்கு “ப்ராக்ருதவிஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்ட ஜ்ஞாந யோக்யநிஷ்டுன்” என்று பிள்ளாணைப்போல் பொருள்கொள்ளாமல், “ஐஸ்வர்யம், புகூவத்யுபயம் என்னும் மற்ற இரண்டு புருஷார்த்தங் களையும் விட்ட ஜ்ஞாநயோக்யநிஷ்டுன்” என்று மற்ற வ்யாக்யா தாக்கள் பொருள்கொண்டார்கள் இதிலிருந்தும் கைவல்யநிஷ்டு னுக்கு ப்ராக்ருதஸூக்யங்கள் நீங்கப்பெற்ற ஒருவகையான மோக்ஷம் ஏற்பட்டுவிடுகிறது” என்றும், “அந்த மோக்ஷத்தில் புகூவத்யுபயம் அடியோடு கிடையாது” என்றும் விளங்குகிறது. “மறுகலில் ஈசனைப் பற்றி விடாவிடில், பின்னும் விடில்லை” என்னும் பகுதிக்கு “அந்திம காலத்தில், தாழ்வுகள் ஒன்றும் இல்லாதவனாகவும், ஜ்ஞாநத்தையே வடிவாகக்கொண்டவனாகவும் எம்பெருமானை அநுஸந்தித்து, இவ் வ்ஷயங்களில் அவனை ஒத்தவனாகத் தன் ஆத்மாவையும் அநுஸந் தித்து இந்த ஸரீரத்தை விடவில்லையானால், அந்தக் கைவல்ய மோக்ஷமும் எரித்துக்காது” என்று பொருள்கொண்டார்கள். இதி லிருந்தும்—அந்திமஸ்ம்ருதியில் எம்பெருமானைப்போலே தன் ஆத்மா வும் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தத்தால் வரும் தாழ்வுகள் அற்றது என்றும், ஜ்ஞாநத்தையே வடிவாகக்கொண்டது என்றும் அநுஸந்திப்பதன் மூலம், ப்ரக்ருதிஸம்பந்தம் அற்றதாய், ஜ்ஞாநத்தையே வடிவாகக் கொண்டதான, தன் ஆத்மாவை அநுபுவிப்பதாகிற மோக்ஷத்தையே கைவல்யநிஷ்டுன் பெற்றுவிடுகிறான் என்று விளங்குகிறது. ஆகையால், ஸுகூயஸரீரம் நீங்கமுடியாத இந்த ப்ரக்ருதிமண்டலத் திலேயே கைவல்யாநுபயம் ஏற்படுகிறது என்று ஆழ்வாரும், அவ ருடைய திருவுள்ளக் கருத்தறிந்த ஆசார்யர்களில் எவரும் திருவுள்ளம் பற்றவில்லை என்றும் விளங்குகிறது.

60. நாலாம்பத்தில் ஒன்பதாம் திருவாய்மொழியில் பத்தாம் பாட்டில் “கண்டு கேட்டு உற்று மோந்து உண்டு உழலும் ஐங்கருவி கண்ட இன்பம்” என்று இவ்வுலகத்திலுள்ள ப்ராக்ருதமான விஷயங்களை அநுபுவிப்பதாலுண்டாகும் ஐஸ்வர்ய ஸுகூங்களை எடுத்து, “தெரிவரிய அளவில்லாச் சிற்றின்பம்” என்று முற்கூறிய விஷயஸுகூங்களிலேயே உழலும் ஸம்ஸாரிகளுக்கு அறிய இயலாத தாய், அந்த ப்ராக்ருதமான இன்பங்களைக் காட்டிலும் பெருத் திருக்கையாலே அளவில்லாததாய், புகூவத்யுபய ஸுகூத்தைக் காட்டிலும் மிகச் சிறிதாய்கையாலே சிற்றின்பம் எனத்தக்கதான கை—6

கைவல்யாநுபுவத்தை எடுத்து, இவ்விரு அநுபுவங்களையும் ஸ்ரிய: பதியை அநுபுவிக்கப்பெற்ற தான் கைவிட்டதாகக் கூறுகிறார் ஆழ்வார். எல்லா வ்யாக்யானங்களிலும் இப்படியே விவரணம் உள்ளது. “தெரிவரிய அளவில்லா” என்கையாலே “அல்பமும், அஸ்திரமுமான ஐஸ்வர்யஸுகங்களைப்போலல்லாமல், கைவல்யாநுபுவம் அளவற்ற இன்பமாய் இருக்கிறது” என்று கூறப்படுகையாலே, இது ஒருவகையான மோக்ஷமே என்று உணர்த்தப்படுகிறது. “சிற்றின்பம்” என்கையாலே, புகுவதநுபுவமாகிற பேரின்பம் இவனுக்கு இல்லை என்று உணர்த்தப்படுகையால், புகுவதநுபுவம் உடையவகை ஸ்ருதிஸூத்ரபூஷ்யங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்டுன் கைவல்யநிஷ்டுனாயிருக்கமுடியாது என்றும் விளங்குகிறது.

61. ஆரும்பத்து ஒன்பதாம் திருவாய்மொழி பத்தாம் பாட்டில் “குறுகா நீளா இறுதி கூடா எனையுழி சிறுகா பெருகா அளவில் இன்பம்” என்று கைவல்ய மோக்ஷாநந்த்யத்தைக் குறிப்பதன் மூலம் இது நித்யமான மோக்ஷமே என்று மிகத் தெளிவாகக் காட்டினார் ஆழ்வார். “வைஷயிக ஸுக்யம் அல்பாஸ்திரத்வாதி த்யோஷதுஷ்ட மாகையாலே உமக்கு அபேக்ஷிதமன்றாகில். ப்ராசர்யஸ்திரத்வாத்யநேக குணயுக்தமான கேவலாத்மாநுபுவ லக்ஷண ஸுக்யத்தை ப்ராப்யமாகக் கொள்ளலாகாதோ? என்னில்” என்று ஆரூயிரப்படியில் அவதாரிகை இருவதன்மூலம் நிலையற்ற இவ்வுலக ஸுக்யங்கள் போலல்லாமல், நிலையான மோக்ஷாநந்த்யமாயிருப்பது கைவல்யாநுபுவம் என்று பிள்ளான் காட்டினார். மேலே வ்யாக்யானத்திலும் இதை உறுதிப்படுத்தினார். மற்ற ஆசர்யர்களும் இப்படியே விவரித்தார்கள். இதிலிருந்து, கைவல்யம் நித்யமான மோக்ஷம் என்றே திவ்யப்ரபுந்த்ய வ்யாக்யாதாக்கள் அனைவரும் திருவுள்ளம் பற்றினார்கள் என்று விளங்குகிறது. “மறுகாலின்றி உனக்கே ஆளாகும் சிறுகாலத்தை உறுமோ? அந்தோ! தெரியிலே” என்னும் பகுதியாலே “ஆராய்ந்தால், அளவற்ற நித்யமோக்ஷமான அக்கைவல்யாநுபுவம், எம்பெருமன்னுக்கு ஆட்செய்வதால் ஏற்படும் கணநேர இன்பத்திற்கும் ஈடாகாது” என்று கூறுவதன்மூலம், கைவல்யநிஷ்டுனுக்கு புகுவதநுபுவ ஸுக்யம் அடியோடு கிடையாது என்று உணர்த்தினார் ஆழ்வார். இதிலிருந்தும் கைவல்யநிஷ்டுன் புகுவதநுபுவமுடைய பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்டுனாயிருக்க முடியாது என்று விளங்குகிறது.

62. ஏழாம்பத்து ஐந்தாம் திருவாய்மொழி பத்தாம் பாட்டில் “பெருந்துன்பம்” என்று ஆழ்வார் கைவல்யத்தைக் குறிப்பதாகப்

பிள்ளான் முதலிய எல்லா வ்யாக்யாதாக்களும் பொருள் கொண்டார்கள். “கைவல்யரூப மஹாநர்த்தம்” என்று விவரித்தாள் பிள்ளான். “அளவிலின்பம்” என்று ஆழ்வார் தாமே அருளிச்செய்கையாலே, அதற்கு முரணாக, “பெருந்துன்பத்தைத் தருவது” என்றும் பொருளில் ‘பெருந்துன்பம்’ என்று ஆழ்வார் இக்கைவல்யத்தைக் குறிக்கமாட்டாராகையாலே, ‘பெரிய அனர்த்தத்தைத் தருவதாகையாலே பெருந்துன்பத்தை ஒத்தது’ என்றே எல்லா ஆசார்யர்களும் பொருள் கொண்டார்கள். அப்படி இதனால் வரும் அநர்த்தம் என்ன? எனில்; ‘புகுவதநுபுவம் இல்லாவிட்டாலும், ஐஸ்வர்யஸுகூத்தைப் பெற்றவனுக்கு அது நிலைநில்லாததாகையாலே பிறிதொருகாலத்தில் புகுவதநுபுவத்தைப் பெறுவதற்கு இடமுண்டு; புகுவதநுபுவம் மற்ற இக்கைவல்யநுபுவம் நித்யமானதாகையாலே, என்றுமே இவனுக்கு புகுவதநுபுவமில்லாமல் செய்து விடுமாகையாலே பெருந்துன்பத்தை ஒத்த மஹாநர்த்தத்தைத் தருவது இது’ என்று கருத்து. இப்படியே இருபத்துநாலாயிரப்படியிலும், ஈட்டிலும் விவரிக்கப்பட்டது. இதிலிருந்து ‘இவனுக்கு என்றுமே புகுவதநுபுவம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது’ என்றே எல்லா ஆசார்யர்களும் திருவுள்ளம் பற்றினார்கள் என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. ஆகையால், இப்பாசுரத்திலிருந்தும் கைவல்யம் நித்யமானமோக்யமே என்றும், கைவல்யநிஷ்டுண் புகுவதநுபுவமுடைய பஞ்சாக்ஷுனிவித்யாநிஷ்டுனாக முடியாது என்றும் விளங்குகிறது.

63. எட்டாம்பத்து மூன்றந்திருவாய்மொழி இரண்டாம் பாட்டில் கைவல்ய நிஷ்டுனை இகழ்கிறார் ஆழ்வார். இப்பாட்டின் ஆரூயிரப்படியில் “ஐஸ்வர்யோபாய வித்யாயக ஸாஸ்த்ரங்களை விட்டு, மோக்யோபாய வித்யாயக ஸாஸ்த்ரத்தை அவலம்பித்த நாமும்..... ஸம்ஸார நிவ்ருத்தி மாத்ரத்தை ப்ராப்யமாகப் பற்றினேயித்தனை யிறே; அவன் திருவடிகளை ப்ராப்யமாகப் பற்றிலோமிறே.” என்று கைவல்யார்த்தியின் பாசுரமாக அமைந்த இப்பாட்டின் பொருள் விவரிக்கப்பட்டது. “மரணம் தோற்றம் வான் பிணி மூப்பென்றிவை மாய்த்தோம்” என்று “இவனுக்கு ஸம்ஸார ஸம்பூந்தம் அடியோடு கழிந்து விடுகிறது” என்று பாட்டின் இரண்டாமடியில் காட்டப்பட்ட கருத்தை உட்கொண்டு, இவனுக்கு ஸம்ஸார நிவ்ருத்தி மாத்ரமே ப்ராப்யமென்றும், எம்பெருமான் திருவடிகள் ப்ராப்யமல்ல என்றும், இவன் ஐஸ்வர்யத்துக்கு உபாயங்களை விதிக்கும் ஸாஸ்த்ரங்களைவிட்டு, மோக்யோபாயத்தை விதிக்கும் ஸாஸ்த்ரங்களைப் பின்பற்றியவன் என்றும் தெளிவாகக் காட்டுகிறார் பிள்ளான். மற்ற வ்யாக்யாதாக்

களும் இதையே விவரித்தார்கள். “விரோதிநிவர்த்தகமான கனலாழியைக் கையிலேந்தியவனாகையாலே, அதையே பற்றாசாகக் கொண்டு, ‘தங்களுடைய விரோதியான ஸம்ஸாரத்தையும் அவன் கழித்துத் தருவான்’ என்னும் கருத்தாலே இவர்கள் எம்பெருமானைக் கைவல்யத்திற்கு உபாயமாக நினைத்தார்களேயொழிய, ப்ராப்யமாக நினைக்கவில்லை” என்று “கனலாழி அரணத்தின் படை ஏந்திய ஈசற் காளாயே” என்னும் பாசரப் பகுதிக்குக் கருத்து தெளிவாகக் காட்டப்பட்டது. இதிலிருந்தும் கைவல்ய நிஷ்டைக்குக் கிடைப்பது ஸம்ஸாரம் அடியோடு நீங்கும் மோக்ஷமே என்றும், புகுவதற்கு புவம் அவனுக்கு அடியோடு கிடைப்பதில்லை என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது. ஆகையால், கைவல்யம் நித்யமுத்தியே என்றும், புகுவதற்குப் புவமுடைய பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்டைக் கைவல்யநிஷ்டை முடியாது என்றும் வயிரவுருக்காக நிலைநாட்டப்பட்டது.

64. எட்டாம்பத்து எட்டாம் திருவாய்மொழி ஐந்தாம்பாட்டு முதல் எட்டாம்பாட்டு முடிய, ஆழ்வார் ஒருவகையான ஆத்மாநு புவத்தைப் பேசி, அதை “வீடு (மோக்ஷம்)” என்று நிர்ந்தேயிக்கிறார். ஐந்தாம்பாட்டின் ஆரூயிரப்படியில் “நாலாம்பாட்டகப்பட ஆத்மநி தாத்பர்யமாய், நிர்ந்தேயத்தை புகுவத்பர்யந்தமாகப் பண்ணிகொடு போந்தது. இனி, இந்நிர்ந்தேயமும் ஆத்மபர்யந்தமே ஆகிறது” என்று அவதாரிகையிடுகையாலே, இந்த நாலாம்பாட்டுகளும் கேவ லாத்மாவைப் பற்றியவை என்பது பிள்ளான் திருவுள்ளம் என்று விளங்குகிறது. ஏழாம்பாட்டின் ஆரூயிரப்படியில் “இந்த ஆத்ம ஸ்வரூபாவிரப்பூாவமே மோக்ஷமாகிறது, மோக்ஷம்பெற்றால் பெரும் ஸுகூமாவதும் அதுவே என்று அதுவவஸித்துக்கொண்டு வ்யதிரித்த விஷயஸங்குத்தையெல்லாம் விடிவ். ஆத்மஸ்வரூபாவிரப்பூாவ லக்ஷணமாயிருந்த மோக்ஷம் கைவரும். இப்படிச் செய்யாதாருக்குக் கைவராது. அவர்கள் ஸம்ஸரித்தேபோயித்தனை என்கிறார்” என்று அருளிச்செய்யப்பட்டது. எட்டாம்பாட்டின் ஆரூயிரப்படியில், “இவ்வாத்மஸ்வரூபாவிரப்பூாவ லக்ஷணமோக்ஷமானது இந்தூரிய ஜயமாத்ரத்திலே கைவராது; அந்திமதூஸையிலே புகுவத்ஸமாநா காராத்மாநுஸந்தநமும் வேண்டும் என்கிறார்” என்று அருளிச் செய்யப்பட்டது. இவற்றிலிருந்து, நாலாம்பாட்டுவரையில் புகுவத் பர்யந்தமாக நிர்ந்தேயம் பண்ணியபோதிலும், ஆழ்வாருக்கு ஆத்ம ஸ்வரூபத்தைக் காட்டுவதிலே தாத்பர்யம் என்றும், ஐந்தாம்பாட்டு முதல் எட்டாம்பாட்டுவரை அவ்வாத்மாவைப் பிரித்து அநுஸந்தித்து, அதன்பூலகச் சிலர் அடையும் கேவலாத்மாநுபுவரூபமான கைவல்ய

மோக்ஷத்தை ஆழ்வார் விவரிக்கிறார் என்றும் பிள்ளான் திருவுள்ளம் பற்றுக்கிரார் என விளங்குகிறது. இங்கு பிள்ளான், கைவல்யத்தை ஆத்மாவுக்கு தர்மபூதஜ்ஞாநத்தின் சுருக்கம் நீங்கப்பெற்று ஸ்வரூபாவிர்ப்புவம் ஏற்பட்டிருக்கும் நித்யமோக்ஷமாகவும், ஸம்ஸாரத்துக்கு எதிர்த்தட்டாகவும் அருளிச்செய்திருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. இப்பாட்டுக்களின் இருபத்து நாலாயிரத்திலும், ஈட்டிலும் எம்பாரும் இதே நிர்வாஹத்தை அருளியதாகக் காட்டப்பட்டது. அவ்விரண்டு வ்யாக்யானங்களிலும், இப்படி தூர்மியான எம்பெருமானைவிட்டுப் பிரித்து, தூர்மமான ஆத்மாவை மாத்திரம் அநுபூவிக்கும் கைவல்யமோக்ஷத்தைக் குறிப்பதாகக்கொள்ளாமல், ஆத்மாவை புகூவச்சேஷமாக அநுஸந்தித்து, புகூவத்துபுவத்தையே பெறுமவனாக (பஞ்சாக்ஷிவித்யையியல்) சொல்லப்பட்ட ப்ரஹ்மாத்மக ஸ்வாத்மோபாஸகளை ஆழ்வார் காட்டுவதாக ஆண்டான் நிர்வாஹிப்பர் என்று காட்டப்பட்டது. எட்டாம்பாட்டில் “எம்பெம்மானோடு ஒத்தேசென்று” என்றதற்கு “எம்பெம்மானோடு ஒத்த தேச என்று” என்று ‘த’ என்னும் எழுத்தைச் சேர்த்துக்கொண்டு, “எம்பெருமானோடொத்த ஸூத்யத்யைய்யும், ஜ்ஞாநாநந்த்ய லக்ஷணமாயிருக்கையையும் உடையது ஜ்வாத்மா” என்று அநுஸந்திக்கும் கைவல்யநிஷ்ட்யனைச் சொல்லி “அங்குள்ளம் கூடக் கூடிற்றுகில்” என்று அப்படியே அந்திமகாலத்தில் அநுஸந்திக்கும் அவனுடைய அந்திமஸம்ருதியைச் சொல்லி, “நல்லுறைப்பு” என்று “அவனுக்கு ஆத்மப்ராப்தி ஸித்த்யிக்கும்” என்று ஆழ்வார் அருளிச்செய்வதாக எம்பார் நிர்வாஹத்தில் வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டது. “எம்பெம்மானோடு ஒத்தே சென்று” என்பதை அப்படியே வைத்துக்கொண்டு, “எம்பெருமான் தனக்கு ஸேஷமாக இவ்வாத்மாவை நினைத்திருக்குமாபோலே, இவனும் அவனோடு ஒத்து நினைத்து, அந்த அந்திமஸமயத்திலே ஸேஷத்வாநுஸந்த்யானம் கூடுமாகில்” என்று பொருள்கொண்டு, “நல்லுறைப்பு” என்றதற்கு “நல்ல வாய்ப்பு” என்று இவ்விரு வ்யாக்யானங்களிலும் ஆண்டான் நிர்வாஹத்தில் பொருள் உரைக்கப்பட்டது. “நல்ல வாய்ப்பு” என்றதற்கு “புகூவத்துபுவம் ஸித்த்யிக்கும் என்றபடி” என்று ஆண்டான் நிர்வாஹத்திலே ஸ்ப்யத்யார்த்தம்” என்று அரும்பதவுரைகளிலே பெருள் உரைக்கப்பட்டது. ஐந்தாம்பாட்டின் அரும்பதவுரையிலும், “மேல் நாலுபாட்டும் வைவக்ஷக நிஷ்கர்ஷகம்” என்று எம்பார் திர்வாஹம், அநிஷ்கர்ஷகமாக ஆண்டான் நிர்வாஹம். ‘எம்பெம்மானோடொத்தே சென்று’ என்கிற பாட்டில், கைவல்யபரயோஜனைக்குச் சேர எம்பார் நிர்வாஹம்; புகூவத்துபாஸநபரயோஜனைக்குச் சேர ஆண்டான் நிர்வாஹம்” என்று தெளிவுறுத்தப்பட்டது. இவற்றிலிருந்து, பிள்ளான், எம்பார் ஆகிய இருவரும் கேவலாத்மாவை

அநுஸந்தித்துக் கேவலாத்மாநுபுவத்தைப்பெறும் கைவல்யநிஷ்டுன் விஷயமாக இந்த நாலுபாட்டுக்களையும் நிர்வஹித்தார்கள் என்றும், ஆண்டான். ப்ரஹ்மாத்மகமாகத் தன் ஆத்மாவை அநுஸந்தித்து ப்ரஹ்மாநுபுவத்தையே பெறும் பஞ்சாக்ஷுநிவித்த்யாநிஷ்டுன் விஷயமாக இந்த நாலு பாட்டுக்களையும் நிர்வஹித்தார் என்றும் விளங்குகிறது இதிலிருந்து—கேவலாத்மாவை அநுஸந்தித்து, அதையே பெறும் கைவல்யநிஷ்டுனைக் காட்டிலும், ப்ரஹ்மாத்மகமாக (அதாவது) ப்ரஹ்மத்திற்கு ப்ரகாரமாகவும், ஸேஷமாகவும் ஆத்மாவை அநுஸந்தித்து, ப்ரஹ்மாநுபுவத்தையே பெறும் பஞ்சாக்ஷுநிவித்த்யாநிஷ்டுன் மிகவும் வேறுபட்டவன் என்று கையிலங்கு கனியாகவும், வெள்ளிடையையாகவும் விளங்குகிறது. ஆகையால் நம்பிள்ளை, பெரிய வாச்சான்பிள்ளை, வடக்குத் திருவிதிப்பிள்ளை ஆகிய மஹாசார்யர்களுக்கும், அவர்களிட்ட வ்யாக்ஷ்யானங்களையும் போற்றும்வர்கள் பஞ்சாக்ஷுநிவித்த்யாநிஷ்டுனே கைவல்யநிஷ்டுன் என்று வ்யஸ்திதக்க வழியில்லை.

65. திருவாய்மொழியில் 'ஒருநாயகம்' (4-1-10) ஆரூயிரப்படியில், ஆத்மயாத்ராத்மயாவிரப்புவாலக்ஷணமோக்ஷம் என்று புகூவத் கைங்கர்ய ப்ராப்திலக்ஷணமான முக்ய மோக்ஷம் குறிக்கப்பட்டது. திருவாய்மொழியில் 'அதுவே வீடு' (8-8-7) ஆரூயிரப்படியில், "ஆத்மஸ்வரூபாவிரப்புவாலக்ஷணமோக்ஷம்" என்று கைவல்யம் குறிக்கப்பட்டது. 4-1-10 ஆரூயிரப்படியில், 'கைவல்ய மோக்ஷத்திற்குக் கர்மம் தடை' என்றும், 'முக்ய மோக்ஷத்திற்குக் கர்மத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாய், வலிதான ப்ரதிபுந்தகம் (தடை) ஒன்று இருக்கிறது' என்றும் காட்டப்பட்டது. எம்பெருமானை ப்ராப்யமாக அநுஸந்திப்பதே அந்த ப்ரதிபுந்தகத்தைப் போக்கும் வழி என்றும் காட்டியிருக்கிறார். இவற்றிலிருந்து—கைவல்ய நிஷ்டுனுக்கும் ஸகல கர்மங்களும் கழிந்து விடுகின்றன என்றும், அதனால் கர்மம் காரணமாக அநாதிகாலமாக இருந்துவந்த தூர்மபூத ஜ்ஞாநத்தின் சுருக்கம் நீங்கப்பெற்று, "ஸ சாநந்த்யாய கல்பதே" [முத்தி நிலையில் ஜீவன் தன் அறிவால் எங்கும் வ்யாபிப்பவன் ஆகிவிடுகிறான்] என்னும் ஸ்வரூபாவிரப்புவாலக்ஷணமோக்ஷம் அவனுக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது என்றும், 'தன் ஆத்மாநுபுவமே போதும்' என்னும் ப்ரதிபத்தியாகிற (எண்ணமாகிற) ப்ரதிபுந்தகம் (தடை) இருப்பதால், அவனுக்கு ஆத்மயாத்ராத்மயாவிரப்புவாலக்ஷணமோக்ஷமாகிற முக்ய மோக்ஷம் ஸித்திப்பதில்லை என்றும், அந்திம ஸ்மருதியிலாவது, எம்பெருமானை ப்ராப்யமாக அநுஸந்தித்து அந்தத் தடையைப் போக்கிக்கொண்டால்தான் அவனுக்கு முக்ய

மோக்ஷம் ஸித்திக்கும் என்றும், இல்லாவிடில் என்றும் கைவல்ய மோக்ஷத்தையே அநுபூவிக்கும்படி நேரிடும் என்றும் பிள்ளான் மிகத் தெளிவாகக் காட்டியிருப்பது நடுநிலையாளர்களுக்கு நன்கு விளங்கும். ஆகையால், பிள்ளானையும், ஆரூயிரப்படியையும் போற்றும்வர்கள் "கைவல்யம் மோக்ஷமல்ல; இவ்வுலகில் அநுபூவிக்கப்படும் ஒரு ஐஸ்வர்யமே என்றும், பஞ்சாக்ஷிவித்த்யாநிஷ்டுனே கைவல்ய நிஷ்டுன்" என்றும் வாய்திறக்க வழியில்லை.

66. திருவாய்மொழியில் 'வியன் மூவுலகு' [8 10-2] என்னும் பாட்டில், "தானே தானேயானாலும்" என்னும் தொடராலே கைவல்யாநுபூவத்தைக் குறிப்பதாக எல்லா வ்யாக்யாதாக்களாலும் அருளிச்செய்யப்பட்டது. இங்கு 'தானே' என்று இரண்டுமுறை ப்ரயோகிப்பதன்மூலம், இவனுக்கு அசித்ததை அநுபூவிப்பதாகிற ஐஸ்வர்யாநுபூவமும், புகுவதநுபூவமும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது என்றும், என்றும் இவன் கேவலாத்மாநுபூவமே செய்யவேண்டும் என்றும் ஆழ்வார் தாமே தெளிவாகக் காட்டுகிறார். இதிலிருந்தும், கைவல்யம் நித்யமுத்தியே என்றும், புகுவதநுபூவமுடைய பஞ்சாக்ஷி வித்த்யாநிஷ்டுன் கைவல்யநிஷ்டுனாக முடியாது என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது.

67. திருவாய்மொழியில் 'யாதுமில்லை' (9-1-9) ஆரூயிரப்படியில் "எல்லாவற்றிலும் மேற்பட்ட புருஷார்த்தமன்றே ஸாம்ஸாரிக து:க்க, நிவ்ருத்திருப கைவல்யம் என்று அத்தைப் புருஷார்த்தம் என்று பற்றில், காதுபெருக்க என்றுபுக்கு, பண்டுள்ளத்தையும் கெடுத்து, கூதையாக்கினுற்போலே (காதை அறுத்துக்கொள்வதுபோலே), பண்டுள்ள ஸாம்ஸாரிக ஸுகூத்தையும் இழக்குயித்தனை" என்று அருளிச் செய்கையாலே, "கைவல்யம் ஸகலஸம்ஸார து:க்கங்களும் நீங்கப் பெற்ற மோக்ஷமே என்றும், அதை அடைந்தவனுக்கு ஐஸ்வர்யாநு பூவமும், புகுவதநுபூவமும் அடியோடு இல்லாமல் போய்விடுகிறது" என்றும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டது. மற்ற வ்யாக்யாதாக்களும் இப்படியே விவரித்தார்கள். ஐதிலிருந்தும், கைவல்யம் நித்யமுத்தியே என்றும், கைவல்யநிஷ்டுன் புகுவதநுபூவமுடைய பஞ்சாக்ஷிவித்த்யாநிஷ்டுனாகமுடியாது என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது.

68. கைவல்யநிஷ்டுனைப் பஞ்சாக்ஷிவித்த்யாநிஷ்டுன் என்று கொண்டால், அவனுக்கு அர்ச்சிராதிக்கூதியைச் சொல்லவேண்டி வருகிறது. அப்படியவரும்போது "சூழ்விசும்பணிமுகில்" [திருவாய் 10.9]

என்னும் திருவாய்மொழியில், வாசலில் வானவரும், வானொண்கண் மடந்தையரும், முடியுடை வானவரும், வைகுந்தத்தமரரும். முனி வரும், நல்வேதியரும், மதிமுக மடந்தையரும் ஆகிய நித்யஸூரிகள் இக்கைவல்யநிஷ்டுனுக்கு நல்வரவுசொல்லி, மகிழ்ந்து வாழ்த்தி, முறை முறை எதிர்கொண்டு, வியந்து, பாதங்கள் கழுவி. நிதியும் நற்சண்ணமும் நிறைகுடன்களக்கமும் ஏந்திவந்து உபசாரம் செய்கிறார்கள் என்று கொள்ளவேண்டியவருகிறது. ஆத்ம யாதூர்த்த்யா விர்ப்பூாவம் ஏற்படாத இக்கைவல்யநிஷ்டுனுக்கு நித்யஸூரிகள் இத்தகைய உபசாரங்களைச் செய்வார்களா? என்பதையும், ‘‘தானே தானேயானாலும்’’ [திருவாய் 8-10-2] என்கிறபடியே தன் ஆத்மாவைத் தவிர வேறு எதையுமே விரும்பாத இவன் அத்தகைய உபசாரங்களை ரஸித்து ஏற்பாடு? என்பதையும், ‘‘அஸரீரியாய்க்கொண்டு திரிவான் ஒருவன்’’ [அர்த்தபஞ்சகம்-15] என்று ஸரீரமற்றவனாகப் ப்ரஸித்தூான இவனுக்கு, அத்தகைய உபசாரங்களைச் செய்யமுடியுமா? என்பதையும் நடுநிலைநின்று சிந்தித்தால், இவனுக்கு அத்தகைய உபசாரங்களை நித்ய ஸூரிகள் செய்யமாட்டார்கள் என்றும், செய்தாலும் இவன் விரும்ப மாட்டான் என்றும், ஸரீரமற்ற இவனுக்கு அவ்வுபசாரங்களை உண்மையில் செய்யமுடியாது என்றும் தெளிவாக விளங்கும். ஆகையால் ‘‘இவன் அர்ச்சிராதிஃ கூதியுடைய பஞ்சாக்நிவித்தூாநிஷ்டுனல்லன்’’ என்பது ‘‘சூழ்ச்சிசம்பணிமுகில்’’ பதிகத்திலிருந்தே தெளிவாக விளங்குகிறது.

69. எம்பெருமானாருடைய பெருமைகளை அறிபுதமாக விவரிப்ப தாய், ஒவ்வொரு பாடலிலும் ராமாநுஜ நாமத்தைக்கொண்ட நூற்றெட்டு பாடல்களை உடையதாகையாலே ‘ப்ரபந்ந கூாயத்ரி’ என்று போற்றப்படுவதாய், எம்பெருமானார் நியமனத்தாலே நாலாயிர திஃவ்ய ப்ரபுந்தூத்தோடு சேர்க்கப்பெற்றதான ‘‘இராமாநுச நூற்றந் தாதி’’யில் நாற்பதாம் பாட்டில், ‘‘அறம், பொருள், இன்பம், வீடு’’ என்னும் நாலு புருஷார்த்துங்களில், கண்ணனுக்கே ஆமது காமம் என்றும், மற்ற மூன்று புருஷார்த்துங்களும் அக்காமத்துக்கு உறுப்பானவை என்றும் கூறுகின்றார் திருவரங்கத்தமுதனார். அப்படிக்கண்ணனுக்கேயாம் காமத்துக்கு உறுப்பான வீட்டை நிர்ந்தேஸூரிக்கும்போது, இப்பாட்டின் தொடக்கத்தில் ‘சேமநல்வீடு’ என்று இரண்டு விஸேஷணங்களாலே விஸேஷிக்கிறார் அமுதனார். ‘‘ தன் ஆத்மாநுபூவமாகிற கைவல்யம், ஆத்மஸ்வரூபாவிர்ப்பூாவம் உடையதாகையாலே வீடு, மோஷும் எனத்தக்கதாயினும், புகூவ தூநுபூவ மற்ற அது கண்ணனுக்கேயாம் காமத்துக்கு அடியோடு உறுப்பன்று, ஸாதூநாந்நரநிஷ்டூர்கள் பெறும் புகூவதூபூவமும்,

அவர்களுக்கும், கண்ணனுக்கும் உறுப்பானதாகையாலே, அதுவும் கண்ணனுக்கேயாம் காமத்துக்கு உறுப்பானதன்று; அவனையே உபாயமாகக்கொண்ட ஸித்த்யோபாயநிஷ்டைகள் பெறும் பரார்த்த்யாதுபுவ கைங்கர்யரூபமான மோக்ஷமே கண்ணனுக்கேயாம் காமத்திற்கு உறுப்பானது; முந்கூறிய இரண்டு மோக்ஷங்களும் அத்தகையவை அல்ல' என்று உணர்த்துவதற்காகவே, "சேம, நல்" என்று வீட்டிற்கு இரண்டு விசேஷணங்களை இட்டிருக்கிறார் அமுதனார் என்று எளிதில் உணரலாம். புகுவதூருபுவமற்ற கைவல்யத்தைக் காட்டிலும் வேறுபடுத்தி புகுவதூருபுவமுடைய மோக்ஷத்தைக் காட்டுவதற்காக நம்மாழ்வார் திருவாசிரியத்தில் (2-ம் பாட்டு) 'நல் வீடு' என்று விசேஷித்தது இங்கு ஒப்புநோக்கத்தக்கது.

70. இவற்றிலிருந்து, நாலாயிர திவ்யப்பரபுந்தங்களை அருளிய ஆழ்வார்களும், அமுதனாரும், கைவல்யத்தை ஆத்மஸ்வரூபாவிர்ப்புவமுடைய தித்யமோக்ஷமாகவும், புகுவதூருபுவம் அற்றதாகவுமே திருவுள்ளம் பற்றினார்கள் என்று விளங்குகிறது. இவ்விஷயம் வ்யாக்யானங்களில் மிகத் தெளிவாய் உள்ளது. ஆகையால் கைவல்யத்தை, ப்ராக்குத லோகத்திலுள்ள ப்ரோக்ஷங்களில் ஒன்றாகக் கொள்வதும், 'பஞ்சாக்ஷி வித்யாநிஷ்டையே கைவல்யநிஷ்டை' என்பதும் த்ராவீடே வேதங்களுக்கும், அவற்றின் வ்யாக்யானங்களுக்கும் சிறிதும் பொருந்தாது என்பது வெளிப்படை.

4. ஸ்ம்ருதி ஸ்வாஸ்யம்

71. ஸ்ம்ருதிகளில் பரம வைஷ்ணவ தூர்மங்களைச் சொல்லுமவற்றில் தலைசிறந்ததான வ்ருத்தஹாரீத ஸ்ம்ருதியில் உள்ள "ஐஹலௌகிகமஸ்வர்யம் ஸ்வர்க்க்யாத்யம் பாரலௌகிகம் | கைவல்யம் புகுவந்தம் ச மந்த்ரோடயம் ஸாத்யிஷ்யதி ||" [வ்ருத்தஹாரீதஸ்ம்ருதி 6-50] [இவ்வுலகச் செல்வத்தையும், சுவர்க்கம் முதலான மறுமைச் செல்வத்தையும், கேவலாத்மாருபுவமாகிற கைவல்யத்தையும், புகுவதூருபுவத்தையும் (அதையதை விரும்புவார்க்கு) இவ்வஷ்டாக்கார மந்திரம் ஸாதித்துக்கொடுக்கும்.] என்னும் ஸ்லோகத்தில், ஐஸ்வயம், கைவல்யம், புகுவத் ப்ராப்தி என்னும் மூவகைப் புருஷார்த்தங்களைப் பற்றிப் பேசப்பட்டுள்ளது. இது நம் பூர்வாசார்யர்களாலும் ரஹஸ்யக்ரந்தங்களில் கையாளப்பட்ட ப்ரமாணம். ருஷிகள் வாக்கில் கைவல்ய ஸப்தம் நேரே வழங்கப்பட்டிருப்பது இந்த ப்ரமாணத்திற்குரிய தனிச் சிறப்பு. கை—7

இதில், இவ்வுலக ஐஸ்வர்யம் என்றும், மேலுலக ஐஸ்வர்யம் என்றும் இருவகைப்பட்ட ஐஸ்வர்யங்களையும் எடுத்து, அதைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாகக் கைவல்யத்தை எடுக்கையாலே, மேலுலக ஐஸ்வர்யங்களிலும் மேலான ஒருவகைப்பட்ட மோக்ஷமே கைவல்யம் என விளங்குகிறது. கைவல்ய ஸித்த்யும் நிக்ஷன்டு முதலானவற்றிலும், ஸாஸ்தர க்ஷுந்த்யங்களிலும் மோக்ஷத்தைக் குறித்தே ப்ரயோகிக்குகப்பட்டிருப்பதும் இதை வலியுறுத்துகிறது. இந்த ஸ்லோகத்தில் 'புகூவந்தம்' என்று புகூவத்யநுபுவத்தைத் தனியாக எடுத்திருக்கையால் இது புகூவத்யநுபுவமற்ற ஒரு மோக்ஷம் என்றும் விளங்குகிறது. ஆகையால், "ஆத்ம கைவல்யம்" என்று ஆளவந்தாரால் கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்திலும், 'கைவல்யம்' என்று எம்பெருமானார் முதலான ஆசார்யர்களாலும் குறிக்கப்பட்ட ஆத்ம மாத்ராநுபுவமே இந்த ஸ்லோகத்தில் கைவல்யம் என்று எடுக்கப்பட்டது என்று தெளிவாகிறது. இந்த ஸ்லோகத்தில், முதலில் இவ்வுலகச் செல்வத்தையும், அடுத்தபடி அதனிலும் மேற்பட்ட மேலுலகச் செல்வத்தையும் எடுத்துவிட்டு, அடுத்தபடி கைவல்யத்தையும், அதன்பிறகு புகூவத்யநுபுவத்தையும் எடுக்கையாலே, ஆத்ம மாத்ராநுபுவமாகிற இக்கைவல்யம் புகூவத்யநுபுவமற்றதாகையாலே பரமமோக்ஷத்தைக் காட்டிலும் தாழ்ந்தது என்றும், மேலுலக ஐஸ்வர்யங்களைக் காட்டிலும் சிறந்ததாகையாலே மோக்ஷத்தில் ஒருவகை என்றும் விளங்குகிறது. இது சிலர் கூறுவதுபோல் ஐஸ்வர்யத்தில் ஒருவகை என்றால், மேலுலகச் செல்வத்திற்காட்டிலும் மேலானதாக இதை எடுத்திருப்பதும், கைவல்ய ஸித்த்யத்தை ப்ரயோகித்திருப்பதும் ஒட்டாது. ஆகையால், கைவல்யம் நித்யமோக்ஷமே என்றும், இக்கைவல்யநிஷ்டன் புகூவத்யநுபுவமுடைய பஞ்சாக்ஷுநிவித்யநிஷ்டாகை இருக்கமுடியாது என்றும் இந்த ஸ்மருதி வாக்யத்திலிருந்தும் தெறுகிறது.

5. இதிறாஸ ஸ்வாரஸ்யம்

72. இதிறாஸ ஸ்ரேஷ்டமான ஸ்ரீராமாயணத்தில் அயோத்யா காண்டத்தில், இனையபெருமாள் பெருமானிடம், தானும் வனத்திற்குக் கூடவரவேண்டும் என்று ப்ரார்த்திக்கும்போது, "ந தேவ லோகாக்ரமணம் நாமரத்வம் அஹம் வ்ருணே | ஐஸ்வர்யம் வாபி லோகாநாம் காமய ந த்வயா விநா ||" [ரா-அ 31-5] [வானவர் நாடான பரமபத்யத்தை அடைவதையும், மரணமின்மையாகிற கைவல்ய மோக்ஷத்தையும், ப்ராக்ருத லோகங்களில் உள்ள எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் உன்னைவிட்டுப் பிரிந்து நான் அனுபவிக்க விரும்புகின்றிலேன்.] என்று அருளியதாக உள்ளது. இங்கு

ப்ராக்ருத லோகங்களில் உள்ள ஐஸ்வர்யங்களை யெல்லாம் மூன்றாவதாக எடுத்துவிட்டபடியால், அதற்கு முன் 'தேவலோகாக்ரமணம்' என்றும், 'அமரத்வம்' என்றும் எடுக்கப்பட்ட இரண்டும், ஸ்வர்க்கு லோகத்தை ஆள்வதும், இந்த்ராதீ தேவர்களில் ஒருவனாக இருக்கும் சிறப்பும் ஆகமுடியாது. ஆகையால், முன்னிரண்டும் அசித்த்ருபுவமாகிற ப்ராக்ருதச் செல்வங்களைக் காட்டிலும் மேற்பட்டதாகவே இருக்கவேண்டும். இப்படித் தேறினபின்பு 'தேவலோகாக்ரமணம்' என்பது வானவர் நாடாகிற பரமபத்யத்தில் பெறும் புகுவதூறுபுவத்தையும், 'அமரத்வம்' என்று அதிலும் தாழ்ந்ததான ஆத்மமாத்ரானுபுவமாகிற கைவல்யத்தையும் குறிப்பதாகக் கொள்வதே பொருந்தும். இக்கருத்தாலேயே திவ்யப்ரபுத்தி வ்யாக்யாதாக்களான நம்பிள்ளையும், பெரியவாச்சான்பிள்ளையும், இம் மூன்றுபத்யங்களும் ஈஸ்வரன், சித், அசித் என்னும் மூன்று தத்வங்களின் அநுபுவத்தைக் கூறுவதாகவே பொருள் கொண்டார்கள். இங்கும், ப்ராக்ருதமான ஐஸ்வர்யங்களைக் காட்டிலும் மேற்பட்டதாகவும், புகுவதூறுபுவத்தைக் காட்டிலும் தாழ்ந்ததாகவும் கைவல்யத்தை எடுத்திருப்பதிலிருந்தும், அதை 'அமரத்வம்' என்று மரணமற்ற நிலையாகக் குறித்திருப்பதிலிருந்தும் கைவல்யம் நித்யமோக்ஷமே என்றும், புகுவதூறுபுவம் அற்றது என்றும் விளங்குகிறது. ஆக, இந்த ஸ்ரீராமாயண ஸீலோகத்திலிருந்தும், கைவல்யம் மரணம் முதலானவற்றையற்ற மோக்ஷம் என்றும், புகுவதூறுபுவமுடைய பஞ்சாக்யநிவித்யாநிஷ்ட்யுன் கைவல்யநிஷ்ட்யுனாக முடியாது என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது.

73. பூராதத்தின் நடுநாயகமான கீதையில், கைவல்யம் நித்யமோக்ஷமே என்றும், கைவல்யநிஷ்ட்யுன் புகுவதூறுபுவமுடைய பஞ்சாக்யநிவித்யாநிஷ்ட்யுனாக முடியாது என்றும் எம்பெருமானாரூடைய கீதா பூஷ்யத்தைக் கொண்டு இந்த ஸித்த்யாஞ்ஜனத்தின் இரண்டாவது பிரிவில் அசைக்கமுடியாதபடி நிலைநாட்டப்பட்டதாகையால் இவ்விஷயம் இதிஹாஸங்கள் இரண்டிலிருந்தும் தேறியதாயிற்று.

74. பூராதத்தின் ஸாரமான ஸ்ரீ விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமத்தில் "முக்தாநாம் பரமா க்யுதி:" (12) என்று ஒரு திருநாமம் படிக்கப்பட்டது. 'முக்தர்களுக்கு மேலான ப்ராப்யம்' என்பது இதன்பொருள். இதிலிருந்து முக்தர்களுக்குக் கீழான ப்ராப்யம் ஒன்று உண்டு என்று உணர்த்தப்பட்டது. இந்த கீழான ப்ராப்யம் எது? என்பதை ஸ்ரீபராஸரபுட்டர், ஸஹஸ்ரநாம பூஷ்யத்தில், "பரமேதி விசேஷணேந முக்தாநாமேவ கேஷாஞ்சித் அர்வாசீநா க்யுதீர்க்யம்யதே

கைவல்யலக்ஷண.....ஸம்ஸார பரமபத்யேயார் மத்யே தேஷாம் ஸ்த்யா நஞ்ச' ['பரமா' (மேலான) என்று க௃தி ஸப்யத்யத்தை விஸேஷித்திருப்பதால் முக்தர்களிலேயே சிலருக்குத் தாழ்ந்த க௃தியான கைவல்யம் உண்டென்று உணர்த்தப்படுகிறது. ஸம்ஸாரத்திற்கும், பரமபத்யத்திற்குமிடையில் அவர்களுக்கு ஸ்த்யானமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.] என்று அருளிச்செய்து, இதற்குப் ப்ரமாணமாக "யோக்யநாம் அம்ருதம் ஸ்த்யாநம் ஸ்வாதம் ஸந்தோஷகாரிணம்" [வி-பு 1-6-38] என்னும் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராண ஸ்லோகத்தைக் காட்டினார். இதிலிருந்தும், 'கைவல்யம் நித்யமுக்தியே' என்றும், 'நித்யவிப்யூதியிலேயே கைவல்ய ஸ்த்யாநம்' என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது. பரமபத்யத்திற்கு வெளியில் இவனுக்கு ஸ்த்யானத்தைச் சொல்லுகையால், பரமபத்யத்தினுட்கென்று ப்ரஹ்மாநுப்யவம் செய்யும் பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்ட்யனைக் காட்டிலும் கைவல்யநிஷ்ட்யனுக்கு பேத்யமும் ஸித்த்யுக்கிறது.

75. பூராதம் மோக்ஷ த்யர்மத்தில் (கிருஷ்ணசார்யர் பதிப்பில்) 350-வது அத்த்யாயத்தில் (மற்றொரு பதிப்பில் 342-வது அத்த்யாயத்தில்) உள்ள

"சதுர்வித்யா மம ஜநா புக்தா ஏவ ஹி தே ஸ்ருதா: |

தேஷாம் ஏகாந்திந: ஸ்ரேஷ்ட்யாஸ் தே சைவ அந்ய தேவதா: ||

அஹமேவ க௃திஸ் தேஷாம் நிராஸீ:கர்மகாரிணம் ||

யே து ஸிஷ்ட்யாஸ் த்ரயோ புக்தா: ப்ரலகாமா ஹி தே மதா: |

ஸர்வே ச்யவநத்யர்மாண: ப்ரதிபு த்யுத்யுஸ்து மோக்ஷபூக் ||"

[பூராதம்-மோக்ஷ 350-33, 34, 35]

[நாலுவகைப்பட்ட ஜநங்கள் என்னுடைய புக்தர்கள் என்று பிரஸித்தியுடைய பெற்றவர்கள்; அவர்களுக்குள் ஏகாந்திகள் சிறந்தவர்கள்; அவர்களே வேறு தேவர்களைப் பற்றுவவர்கள். ப்ரலகாமில் பற்றற்றுக் கர்மம் செய்யும் அவர்களுக்கு நானே ப்ராப்யனுகிறேன். மற்ற மூன்று புக்தர்களும் என்னையொழிந்த ப்ரலகை விரும்புகிறவர்கள். அவர்கள் மூவரும் நமூபநலை இயல்வாகக் கொண்டவர்கள். நான்காமவனான ஜ்ஞாநியே மோக்ஷத்தை அடைகிறேன்.] என்கிற ஸ்லோகங்களில் நாலுவகைப்பட்ட புக்தர்களைக் கூறுகையாலே, "ஆர்த்தோ ஜ்ஞாநாஸு: அர்த்த்யார்த்தீ ஜ்ஞாநீ" [கீதை 7-16] என்று கீதையில் சொல்லப்பட்ட நாலு வகைப்பட்ட புக்தர்களைப் பற்றியே இந்த ஸ்லோகங்களும் பேசுகின்றன என விளங்குகிறது. இதில் ஜ்ஞாநிகளைத் தவிர்த்த மற்ற மூவரும் 'ச்யவந த்யர்மாக்கள்' (நமூபநலை இயல்வாகக் கொண்டவர்கள்) என்று கூறப்படுவதால், 'கைவல்யார்த்த்யின் ப்ரலகை நமூவக்கூடியதே என விளங்கு

கிறதே' என்னும் ஆக்ஷேபம் ஒன்று எழுகிறது. இவ்வாக்கேபத் துக்குப் பதில் உரைய்போம் இனி. இந்த ஸ்லோகங்களில் 'ஆர்த்தன், ஜிஜ்ஞாஸு' முதலிய நாலு வகைப்பட்ட புக்தர்களே சொல்லப் படுவதாகக் கொண்டாலும், 'ச்யவந தூர்மாண:' என்ற மாத்திரத்தால் கீதையில் கைவல்யார்த்திக்குச் சொல்லப்பட்ட அபுநராவ்ருத்திக்கு முரணாக இங்கு புநராவ்ருத்தியைச் சொல்லுவதாகக் கொள்வது பொருந்தாது. 'ச்யவந தூர்மாண:' என்றதற்கு 'ஸேஷத்வ தூர்மத்தி லிருந்து நழுவிவர்கள்' என்றோ, 'பேரின்பமாகிற புகூவத்துரு புவத்திலிருந்து நழுவிவர்கள்' என்றோ, 'உபாஸந த்யஸையில் தொடர்புகொண்டிருந்த பரமாத்மாவாகிற பரமதூர்மத்தைவிட்டு நழுவிவர்கள்' என்றோ பொருள் கொள்ளலாம். உண்மையில் இந்த ஸ்லோகங்களில் ஆர்த்தன், ஜிஜ்ஞாஸு முதலானவர்களைச் சொல்வதாகக் கொள்வதற்குச் சில விரோதங்கள் உள்ளன. இங்கு "இந்த நாலுவிதமான புக்தர்களில் ஏகாந்திகளே சிறந்தவர்கள். அவர்களே வேறு தேவர்களைப் பற்றுதவர்கள்" என்று நாலாமவனே ஏகாந்தியாய் இருப்பவன் என்றும், வேறு தேவர்களைப் பற்றுதவன் என்றும் கூறுகையால், மற்ற மூவரும் ஏகாந்திகள் அல்லர் என்றும், வேறு தேவர்களைப் பற்றுகிறவர்கள் என்றும் விளங்குகிறது. கீதை ஏழாம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆர்த்தன் முதலான நாலு புக்தர்களோடுவெனில், ஏகாந்திகள் என்றும், வேறு தேவர்களைப் பற்றுதவர்கள் என்றும், அந்த கீதா ப்ரகரணத்தையும், கீதா பூர்வத்யத்தையும் ஆராய்ந்தால் தெளிவாக விளங்குகிறது. "ஐகாந்த்யம் புகூவத்த்யேஷாம் ஸமாம் அதிகாரிணம்" (28) என்று கீதார்த்தது வங்கூரணத்தில் ஆளவந்தாரும், இந்நல்லவரையுமே ஏகாந்திகள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆகையால் மோக்ஷதூர்மத்தில் சொல்லப்பட்ட புக்தர்கள் வேருள வர்கள் என்றே கொள்ளவேண்டும். அப்படி நாலுவகைப்பட்ட புக்தர்கள் வேறு உண்டோ? என்று ஆராய்ந்தால், "யாந்தி தேவவ்ரதா தேவாந் பித்ருந் யாந்தி பித்ருவ்ரதா: | பூதாரி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத்யாஜினோ஽பி மாம் ||" [கீதை 9-25] என்னும் ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்ட (1) தேவபுக்தர்கள், (2) பித்ருபுக்தர்கள், (3) பூதபுக்தர்கள், (4) புகூவத்யபுக்தர்கள் என்னும் நாலுவகைப் பட்ட அதிகாரிகளையே மோக்ஷதூர்மத்தில் "சதுர்வித்யா:" என்று எடுக்கிறான் என்று கொள்வது பொருத்தம். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தில், "தத்த்வோளாதஸ்யவந்தி தே" என்று கூறியதையே மோக்ஷதூர்மத்தில் "ஸர்வே ச்யவந தூர்மாண:" [அனைவரும் நழுவும் பூலனையும் தன்மையையும் உடையவர்களே]

என்று அநுவதிக்கிரூர் என்றும், அதற்கு முந்திய ஸ்லோகத்தில் “ யேட்ப்யந்யதேவதாபுக்ता:.....தேடி மாமேவ கௌந்தேய யஜந்தி அவிதி பூர்வகம் || ” [கீதை 9-23] [மற்ற தெய்வங்களின் புக்தர்களும் உண்மையில் அந்தர்யாமியான என்னையே ஆராதிக்கிரூர்கள். ஆனால் விதிப்படி (நேரே) என்னை ஆராதிப்பதில்லை] என்று கூறப்பட்ட ரீதியில், தேவதாந்தர புக்தர்களையும், தன் புக்தர்களாகக்கொண்டே மோக்ஷதூர்மத்தில் “ சதுர்வித்யா மம ஜநா புக்தா ஏவ ஹி தே ஸ்ருதா: ” என்று அவர்களை அநுவதிக்கிரூன் என்றும் ளிளங்குகிறது. மேலும், மோக்ஷதூர்மத்தில் “ ப்ரதிபுத்யத்யுஸ்து மோக்ஷபூக் ” என்று முப்பத்தைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் சொன்னவுடன் “ ப்ரஹ்மாணம் ஸிதிகண்ட்யுச யாஸ்சாந்யா தேவதா: ஸம்ருதா: | ப்ரதிபுத்யத்யா ந ஸேவந்தே யஸ்மாத் பரிமிதம் பூலம் || ” [பிரமன், சிவன், மற்ற தேவதைகள் முதலானவை, அவர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் பூலன் அளவுப்பட்டதாகையால் (நான்காமவர்களான) ப்ரதிபுத்யத்யர்கள் ஆராதிக்கமாட்டார்கள்] என்று கூறியிருக்கையாலே, முதல் மூன்றுபேரும் எம்பெருமானுடைய ஸரீரமான தேவர்கள், பித்ருக்கள், பூதங்கள் ஆகிய மூன்றுவகைப்பட்டவர்களை ஆராதிப்பதன்மூலம் எம்பெருமானை அவிதிப்பூர்வகமாக (வழியல்லா வழியில்) ஆராதிக்கும் புக்தர்களே என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. ஆகையால், கைவல்யம் நித்ய மோக்ஷமே என்னும் கொள்கைக்கு, இந்த மோக்ஷ தூர்மவசநம் எவ்வகையிலும் முரண்படாது.

6. புராண ஸ்வாரஸ்யம்

76. முதலில் “ தத்வேந யஸ்சித்யுசித்யுஸ்வர ” [ஸ்தோ-ர 4] என்னும் ஸ்லோகத்தில் அபவர்க்குமாகிற மோக்ஷத்தையும், அதை அடைவதற்குரிய உபாயத்தையும் உள்ளபடி அறிவித்தவர் என்று ஆளவந்தாரால் புகழ்ப்பெற்ற பராஸர மஹரிஷி அருளிய புராண ரத்னமான ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தின் ஸ்வாரஸ்யத்தைக் காட்டுவோம். “ யோக்ஷிநாம் அம்ருதம் ஸ்த்யானம் ஸ்வாத்ம் ஸந்தோஷ காரிணம் ” [வி-பு 1-6-38] [ஆத்மாநுபுவம் செய்யும் யோகிகளுக்கு அழியாத ஸ்த்யானம் உள்ளது.] என்று ஸ்ரீபராஸர மஹரிஷி, அழியாததான ஆத்மாநுபுவஸ்த்யானம் ஒன்றைச் சொல்லிவிட்டு, “ ஏகாந்திந: ஸ்த்யா ப்ரஹ்மத்யாயிநோ யோக்ஷிநஸ்ச யே | தேஷாம் தத் பரமம் ஸ்த்யானம் யத்யவை பஸ்யந்தி ஸூரய: || ” [எம்பெருமானையே ப்ராப்யமாகக் கொண்டு ப்ரஹ்மமான அவனையே எப்போதும் த்யானிக்கும் யோகிகளுக்கு நித்யஸூரிகள் காணும் மிக உயர்ந்த ஸ்த்யானம் உள்ளது.] என்று நித்யஸூரிகள் முதலானார் ப்ரஹ்மாநுபுவம் செய்யும் ஸ்த்யானத்தை அடுத்தபடி வெளிப்படுத்தினார். ஆத்மாநுபுவ ஸ்த்யானத்தை அழியாததாகக் குறித்திருக்கும் ஸ்வாரஸ்யத்தைக்

கொண்டும், அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ப்ரஹ்மாநுபுவம் செய்யும் பரம பத்யத்தைக் குறித்திருப்பதைக்கொண்டும், இங்கு குறிக்கப்பட்ட ஆத்மாநுபுவஸ்தானம் தாழ்ந்த முக்தியான கைவல்யஸ்தானமே என்று ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமபூஷ்யத்தில் ஸ்ரீ பராஸரபூட்டரும், ஸ்தோத்ரவ்யாக்யானத்திலும், திவ்யப்ரபுந்தவ்யாக்யானம் முதலானவற்றிலும் பெரியவாச்சான்பிள்ளை முதலானாரும் அருளிச்செய்தனர். இதிலிருந்து, அழியாத ஸ்தானத்திலிருந்து செய்யும் ஆத்மாநுபுவமாகிற கைவல்யம் நித்யமுக்தியே என்று விளங்குகிறது. இங்கு கைவல்யஸ்தானத்தை ப்ரஹ்மாநுபுவம் செய்யும் ஸ்தானத்தைக் காட்டிலும் கீழ்ப்பட்டதாகக் கூறியிருக்கையால், கைவல்யம் அடைந்தவனுக்கு ப்ரஹ்மாநுபுவம் கிடையாது என்று விளங்குகிறது. இக்காரணத்தாலேயே, இவன் ப்ரஹ்மாநுபுவம் செய்யும் பஞ்சாக்ஷரி வித்யாநிஷ்டுகமுடியாது என்றும் விளங்குகிறது.

77. “யோகிநாம் அம்ருதம் ஸ்தானம்” என்னும் ஸ்லோகத்தில் அம்ருத பத்யத்திற்கு ‘நீண்ட காலமிருப்பது’ என்னும் அமுக்யார்த்தம் கொண்டு, அந்த ஸ்லோகத்தில்— த்ருவநக்ஷத்திரத்திற்கு மேலேயுள்ள விஷ்ணு பத்யம் என்னும் (ப்ரக்ருதி மண்டலத்திற்குட்பட்ட) ஸ்தானத்தைச் சொல்லுவதாக எங்களாழ்வான் வியாக்கியானம் செய்திருப்பதிலிருந்து கைவல்யம் அநித்யம் என்று அவர் கருதியிருப்பதுபோல் தோன்றுகிறதே? எனில்: “அம்ருதம் ஸ்தானம்” என்றவிடத்தில் கைவல்ய ஸ்தானம் சொல்லப்படுவதாகவே அவர் திருவுள்ளம் பற்றவில்லையாகையால், இதுகொண்டு கைவல்யவிஷயத்தில் கருத்துவேற்றுமையைக் கற்பிக்கவொண்ணாது. எப்படி? எனில்: “யோகிநாமிதி || ஆஸ்ரமிஷ்வேவ யே ப்ரதீகோபாஸகா யோகிந: தேஷாம் அம்ருதம் — விஷ்ணுபத்யாக்யம் த்ருவாதுபரி ஸ்தானம் — யதோ கங்கா ப்ரவஹதி இதி வக்ஷ்யமாணம் ||” [நாலு ஆஸ்ரமங்களில் இருப்பவர்களிலேயே, ப்ரதீகமான தம் ஆத்மாவை உபாஸிக்கும் யோகிகளுக்கு, (காலக்ரமத்தில் முக்தியளிக்கையாலே) அழியாதது எனப்படுவதாய், ‘விஷ்ணுபத்யம்’ என்று பெயர்பெற்றதாய், த்ருவநக்ஷத்திரத்திற்கு மேற்பட்டதான ஸ்தானம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஸ்தானத்திலிருந்தே கங்கை பெருகிறது என்று மேலே (2-8) சொல்லப்பட்டுப்போகிறது.] என்று இவ்விடத்தில் வியாக்கியானம் செய்தார் எங்களாழ்வான். மேலே (2-8-98, 99, 100) இந்த விஷ்ணுபத்யஸ்தானத்தைப்பற்றிப் பேசுமிடத்தில்: “அதோ஽த்ர விஷ்ணுபதே ஸ்வர்க்காதி, கஸௌக்யாத், ஸத்யலோகாத் அர்வாசீநத்வாச்ச மோசேஷாக்தி: க்ரமமுக்த்யர்த்தா | தத்ஸ்தா: க்ரமாத் ப்ரஹ்மலோகமேத்ய ப்ரஹ்மண ஸஹ முச்யந்தே | விஷ்ணுபதே ஸ்திதா: தத்ர லப்யதீஞ்ஜாநா முச்யந்தே; ந து த்ரமுக்தைர் லப்யம் ஸ்தானமித்யர்த்த:” [ஆகையால், இந்த விஷ்ணுபத்யத்தில் ஸ்வர்க்கத்தைக் காட்டிலும் மேற்பட்ட இன்பம்

உள்ளதாகையாலும், பூரஹ்மாவின் ஸத்யலோகத்தைக் காட்டிலும் இது தாழ்ந்ததாகையாலும், இதை 'அம்ருதம்' என்பது, இவ்விடத்திலிருப்பவர்களுக்கும் காலக்ரமத்தில் மோஷம் கிடைக்கும் என்னும் கருத்துடையது; விஷ்ணுபத்யத்திலிருப்பவர்கள், காலக்ரமத்தில் பூரஹ்மாவின் ஸத்யலோகத்தை அடைந்து, அங்கு ஜ்ஞானம்பெற்று, பூரஹ்மாவோடு கூட முக்தி அடைகிறார்கள்; அவ்விஷ்ணுபத்யம் மூக்தர்கள் அடையும் ஸ்தானமன்று என்று கருத்து] என்று வியாக்கியானமிட்டார். இசிலிருந்து, இது ஸத்யலோகத்தைக்காட்டிலும் தாழ்ந்த ஸுக்யத்தையுடைய (அசித்மிஸ்ரமான) தம் ஆத்மாவை அநுபூனிப்பவர்களின் ஸ்தானமேயொழிய, ஸத்யலோகத்தைக்காட்டிலும் சிறந்ததாய், ஸம்ஸாரத்திற்குத் திரும்பிவருதல் இல்லாததாய், ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய தம் ஆத்மாவை அநுபூவிக்கும் இடமான கைவல்யஸ்தானமன்று என்று விளங்குகிறது. ஆகையால், இவ்விடத்திலுள்ள ஸ்ரீஸூக்திகளிலிருந்து கைவல்யவிஷயமான எங்களாழ்வானுடைய திருவுள்ளத்தை அறுதியிடமுடியாது; ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராண வ்யாக்யானத்திலேயே கைவல்யத்தைப்பற்றி எங்களாழ்வான் தம் திருவுள்ளத்தை மிகத் தெளிவாகக் காட்டியிருக்கும் இடங்களை இனிக் காட்டுவோம்.

78. "த்வத்தோ விராட் ஸ்வராட் ஸம்ராட்" [வி-பு 1-12-57] 'விராட்' எனப்படும் அவ்யகந்தத்தை ஸரீரமாகக்கொண்ட அநிருத்த்ய மூர்த்தியும், 'ஸ்வராட்' எனப்படும் கேவலாத்மாநுபூவம் செய்யும் முக்தனும், 'ஸம்ராட்' எனப்படும் பரமபத்யுடைந்த முக்தனும் உனக்கு ஸரீரமே] என்னுமிடத்தில் எங்களாழ்வான் "ஸம்ராட் - பரமபத்யுப்ராப்த: ; ஸோடக்ஷர: பரம: ஸ்வராட்' இதி விஸேஷணாத: ஸ்வராட்-கேவலாத்மாப்ராப்த:" [அழியாதவனும், மேலான ஸ்வராட்டாக இருப்பவன்' என்று தைத்திரீய நாராயணவல்லியில், பூரஹ்மாநுபூவம் செய்யும் முக்தன் மேலான ஸ்வராட்டாகச் சொல்லப்படுகையால், இங்கு பரமபத்யுடைந்த அவனே 'ஸம்ராட்' என்று சொல்லப்படுகிறான். 'ஸ்வராட்' என்று கேவலாத்மாவை அடைந்தவன் சொல்லப்படுகிறான்.] என்று வ்யாக்யானம் செய்திருக்கிறார். இதிலிருந்து, "கைவல்யத்தையடைந்தவனை 'ஸ்வராட்' என்றும், பரமபத்யுத்தையடைந்தவனை ஸம்ராட் (மேலான ஸ்வராட்) என்றும் அவர் திருவுள்ளம் பற்றியிருக்கிறார்" என்று விளங்குகிறது. "ஸ ஸ்வராட் பூவதி" [சூந் 7.25-2] என்று உபநிஷத்துக்களில் 'ஸ்வராட்' என்னும் ஸப்த்யும் கர்மபாரதந்திரியம் அற்ற முக்தனைக் குறித்து ப்ரயோசிக்கப்படுகிறது என்பது ப்ரஸித்த்யும். ஆக, இவ்விடத்தில் எங்களாழ்வான் ஸ்ரீஸூக்தியிலிருந்து கேவலாத்மாவை அடைந்தவனை 'முக்தன்' என்றும், பரமபத்யு அடைந்தவனை 'மேலான முக்தன்' என்றும் அவர் திருவுள்ளம் பற்றியிருக்கிறார் என்று விளங்குகிறது.

79. ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் முதல் அம்சம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலுள்ள, “ தாவத்யார்த்திஸ் தத்யா வாஞ்ச்யா தாவந்மோஹஸ் தத்யாஸுக்யம் | யாவந் யாதி ஸரணம் த்வாமஸேஷாக்ஷாஸநம் ||” [வி-பு 1-9-73] [எப்போது வரையில் அந்தந்தப் பூலன்களுக்குத் தடையாயிருக்கும் எல்லா அறிஷ்டங்களையும் போக்கவல்ல உன்னை ஸரணமாகப் பற்றவில்லையோ, அதுவரையிலேயே (செல்வத்தை இழந்ததை ஏற்படும்) வருத்தம்; அதுவரையிலேயே (செல்வம் வேண்டும் என்னும்) ஆசை; அதுவரையிலேயே (ஆத்மாநுபுவமின்மையால் ஏற்படும்) மோஹம்; அதுவரையிலேயே (புகுவதூறு புவமின்மையால் உண்டாகும்) ஸுக்யமின்மை, (ஆர்த்தன், அர்த்த்யார்த்தி எனப்படும் ஐஸ்வர்யார்த்திகள், ஜிஜ்ஞாஸுவாகிற கைவல்யார்த்தி, ஜ்ஞாநி ஆகிய அனைவர்க்கும் ப்ரபத்தியே பூலஸாத்யநம் என்றபடி.)] என்ற ஸ்லோகம் ஐஸ்வர்யகைவல்யபுகுவச்சரணார்த்திகள் மூவரையும் குறிப்பதாக நம் பூர்வாசார்யர்கள் பலர் விளக்கியுள்ளனர். இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்தும் கைவல்யத்தை மோஹத்திற்கு எதிர்த்தட்டான பூலமாக எடுக்கையால், அது ஒரு வகை முக்தியே என விளங்குகிறது. புகுவதூறுபுவத்தை ஸுக்யஸப்யத்தால் குறித்திருக்கையால், ஜ்ஞானிக்குள்ளே பேரின்பம் கைவல்யார்த்திக்குக் கிடையாது என விளங்குகிறது. இதிலிருந்து புகுவதூறுபுவமுடைய பஞ்சாக்ஷிவித்யாநிஷ்டுள் கைவல்யநிஷ்டு னாகமுடியாது என்பதும் விளங்குகிறது.

80. இனி, கேவலாத்மாநுபுவமாகிற கைவல்யத்தைப்பற்றியும், அதற்குரிய உபாயங்களைப்பற்றியும் ஸ்ரீபராஸரமஹர்ஷி (முதலாவது அம்சம் 22ம் அத்தியாயத்தில்) விரிவாக விளக்கியிருக்கும் பகுதியைக் காண்போம். அதாவது :—

“ யோக்யுநோ முக்திகாமஸ்ய ப்ராணயாமாதி, ஸாத்யநம் |
 ஸாத்யம் ச பரமம் ப்ரஹ்ம புநர் நாவர்த்ததே யத: ||
 ஸாத்யநாலம்பூநம் ஜ்ஞாநம் முக்தயே யோக்யுநாம் ஹி யத் |
 ஸ பேத: ப்ரத்யுஸ் தஸ்ய ப்ரஹ்மபூ, தஸ்ய வை முநே ||
 யுஞ்ஜத: க்லேஸமுக்த்யார்த்தம் ஸாத்யம் யத்ப்ரஹ்ம யோக்யுந: |
 தத்யாலம்பூநவிஜ்ஞாநம் த்வித்யோஸ்யோ மஹாமுநே ||
 உப்யோஸ்த்வவிப்யாகேந ஸாத்யஸாத்யநயோர் ஹி யத் |
 விஜ்ஞாநமத்வைதமயம் தத்யுப்யாகேந்யோ மயோதி: ||
 ஜ்ஞாநத்ரயஸ்ய சைதஸ்ய விஸேஷோ யோ மஹாமுநே ! |
 தந்நிராகரணத்வாரத்யூரிதாத்மஸ்வரூபவத் ||

நிர்வ்யாபாரமநாக்யேயம் வ்யாப்திமாத்ரமநூபமம் !
 ஆத்மஸம்போத்யவிஷயம் ஸத்தாமாத்ரமலக்ஷணம் ||
 ப்ரஸாந்தமப்யம் ஸூத்த்யம் த்யூர்விப்யாய்மஸம்ஈர்யம் |
 விஷ்ணோ ஜ்ஞானமயஸ்யோக்தம் தத்ஜ்ஞானம் ப்ரஹ்மஸம்ஜ்ஞிதம் ||
 தத்ர ஜ்ஞானநிரோதேந யோக்யுநோ யாந்தி யே லயம் |
 ஸம்ஸாரகர்ஷணோப்தௌ தே யாந்தி நிர்யீஜதாம் த்யுவிஜ ! ||”

[வி-பு 1-22-45...52]

[(ஜரை, மரணம் முதலான இவ்வுலகத் துன்பங்களிலிருந்து) விடுபடுவதையே விரும்பும் கைவல்யமர்த்திக்கு — ப்ராணயாமம் முதலானவற்றை அங்குமாகக்கொண்ட அஷ்டாங்க்யோக்யம் ஸாத்யனமாகிறது; ‘ப்ரஹ்ம’ எனப்படும் ப்ரக்ருதியைக் காட்டிலும் சிறந்த ‘பரப்ரஹ்ம’ எனப்படும் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமுள்ள ப்ரஹ்மஜீவனைக் காட்டிலும் சிறந்ததாகையாலே ‘பரமப்ரஹ்ம’ எனத்தக்க திரும்பி வருதலில்லாத (தனது) முக்தஸ்வரூபம் ஸாத்யமாகிறது. (இது பின்வரும் நாலு பகுதிகளாக ஸாதிக்கப்படுகிறது:-) யோக்யஸாஸ்த்ரத்திலிருந்து அறியத்தக்கதாய், ப்ராணயாமம் முதலான ஸாத்யனத்தைப்பற்றியதான அறிவு முதல் பகுதி; ஷடீர்மி முதலான க்லேஸங்கள் போவதற்காக இப்படி யோக்யம் செய்யும் இவனுக்கு ஸாத்யமாய், ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கியதான தனது ஆத்மஸ்வரூபத்தைப் பற்றிய அறிவு இரண்டாவது பகுதி; முற்கூறிய ஸாத்ய ஸாத்யனங்களை ஸாத்யஸாத்யனபூவ ஸம்பந்தத்தோடு அறிந்து, தேயவர் மனுஷ்யர் முதலான (ஸீரஸம்பந்தத்தினால் ஆத்மாவுக்கு ஏற்படும்) பேத்யங்களை நீக்கித் தன் ஆத்மாவை த்யானிப்பது மூன்றாவது பகுதி. முற்கூறிய மூன்று வகைப்பட்ட ஜ்ஞானங்களின் வேறுபாடுகளை மறக்கையாலே தன் ஆத்மாவை ஸாக்ஷாத்கரிப்பதாயிருக்கும் அறிவு நாலாவது பகுதியாகும். (ஸாத்யனம் முதலானவற்றை நினைப்பது ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்திற்கு விரோதியாகையாலே, அவற்றை மறந்தால் தான் இவ்வாத்மாவலோகனம் ஏற்படும் என்று கருத்து.) (நாலாவதான இவ்வாத்ம ஸாக்ஷாத்கார நிலையில் இவன் காணும்) ஆத்மஸ்வரூபமானது, ஸாத்யநாநுஷ்ட்யானமற்றது; ரூபம், வர்ணம் முதலானவையற்றது; (அறிவால்) எங்கும் வியாபித்திருப்பது; ஒப்பற்றது. தனது அறிவாலேயே அறியத்தக்கது. (ஷட்பூவாணிகாரங்களில் — குறைதல், அழிதல், மாறுதல், வளர்தல், பிறத்தல் என்னும் ஐந்துமற்றதாய்) ஸத்தை யொன்றே உடையதாயிருப்பது. (ஆண், பெண் முதலான) அடையாளங்களற்றது. (பசி முதலான) ஷடீர்மிகளற்றது. இத்தகையது

என்று நினைக்க ஆரியது. ஜ்ஞாநமயனான விஷ்ணுவுக்கு உருவமாய், ப்ரஹ்மமெனப்படும் ஜ்ஞாநஸ்வரூபமான அவ்வாத்மஸ்வரூபம் இத்தகையதாகச் சொல்லப்படுகிறது. மற்ற ஸப்ஹித்யாதிஷ்டிய அறிவுகளற்று, அந்தத் தமது ஆத்மஸ்வரூபத்தில் (அந்திம ஸ்மருதிபூலத்தாலே) எவர்கள் லயத்தை (ஸ்தூல ஸுக்ஷ்ம ஸரீர நாஸத்தை) அடைகிறார்களோ, அவர்கள் உயிநீங்கிய நெல்போலே, ஸம்ஸாரமாகிற வயலில் விதைக்கத்தகாதவர்களாகின்றனர்] என்னும் எட்டு ஸ்லோகங்கள்கொண்ட பகுதியே அது. இந்த ஸ்லோகங்களின் வ்யாக்யானத்தில், ஸ்ரீ பூஷ்யகார ஸிஷ்யரான ஸ்ரீ விஷ்ணுசித்தரெனும் எங்களாழ்வான் இக்கைவல்யத்தின் தன்மையை மிகவும் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார். எப்படியெனில் : முதல் ஸ்லோகத்தில் இவனுக்கு ஸாத்யமாகச் சொல்லப்பட்ட “பரமம் ப்ரஹ்ம” என்பதை “முத்த ஸ்வரூபம்” என்று வ்யாக்யானம் செய்வதன்மூலமும், மூன்றாம் ஸ்லோகத்தில் உள்ள “தத்யாலம்ப்யநவிஜ்ஞாநம்” என்பதை “ப்ரக்ருதிவிவித்தாத்மவிஷயம் விசிஷ்ட ஜ்ஞாநம்” என்று விவரிப்பதன்மூலமும், ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தம் அடியோடு நீங்கப்பெற்ற தன் முத்தாத்ம ஸ்வரூபமே இவனுக்கு ப்ராப்யம் எனக் காட்டினார். ஐந்தாம் ஸ்லோகத்தில் “தந்நிராகரண த்வாரதர்ஸிதாத்மஸ்வரூபவத்” என்றதற்கு, “விசிஷ்டாந்ஸமா தே: , இதரபராமர்ஸஸ்ய ஆத்மாவலோகநவிரோதித்வாத் தந்நிராகரணம் த்வாரீம் இத்யுத்தம்” [ஸமாதீ நிறைவடையப்பெற்ற இவனுக்கு ஸாத்யனம் முதலியவற்றை நினைப்பது ஆத்மாநுபுவத்திற்கு விரோதியாகையால், அவற்றை மறப்பது ஆத்மாநுபுவத்திற்கு த்வாரம் (காரணம்) என்று சொல்லப்பட்டது.] என்று உரையிட்டதன்மூலம், ஸாத்யனமாயிருந்த புகூவானைப்பற்றிய சிந்தனமும் ஆத்மாநுபுவத்திற்குத் தடையாகையாலே, ஸாத்யத்யஸையில் இவனால் கைவிடப்படுகிறது என்று உணர்த்தினார். “இதரயோஸ்து யாவத்ஸவாபிலஷிதப்ராப்தி மயா யோக:” [ஐஸ்வர்ய கைவல்ய நிஷ்டூர்களுக்குத் தம் ஸாத்யம் ஸித்திக்கும் வரையில் தான் (ஸாத்யனமான) என்னோடு சேர்த்தி] என்று கீதை(7-17)யில் நித்யயுத்தஸப்ஹித்யாதிஷ்டியத்தில் பூஷ்யகாரர் அருளியதை அடியொற்றிய படி. இதனாலேயன்றே இக்கைவல்யநிஷ்டூரை “விடை கொள்வார்” [முதல்திருவ 26] என்று பொய்கையாழ்வார் அருளினார். இக்கைவல்யநிஷ்டூனுக்கு ப்ராப்யமான இவனது (ப்ரக்ருதியினின்று நீங்கிய) ஆத்மஸ்வரூபத்தை விவரிக்கும் ஆறாம் ஸ்லோகத்தில் “நிர்வ்யாபாரம்” என்னும் பதத்திற்கு “ஸாத்யாநுஷ்டூந ரஹிதம்” என்று ஸாத்யநாநுஷ்டூநமாகிற செயலற்றவன் என்று

வ்யாக்யானம் செய்வதன்மூலம், இவன் கைவல்ய மோக்ஷத்தை அடைந்த பின்பு புக்தியோகும் முதலான ஸாதானத்தை அநுஷ்டித்து புகுவதற்குப் புவத்தைப் பெற இடமில்லை என்று காட்டினார். “ முக்திகாமஸ்ய ” (1) “ முக்தயே ” (2) “ க்லேஸமுகத்த்யர்த்தம் யுஞ்ஜத: ” (3) என்னும் பகுதிகளாலும், இவனுக்கு ப்ரரப்பயமான கேவலாத்மஸ்வரூபத்தை விவரிக்கும் 6, 7 ஸ்லோகங்களாலும் — “ ஜராமரண மோக்ஷாய ” [கீதை 7-29] “ பிறவித்துயரற ” [திருவாய் 1-7-1] “ மரணம் தோற்றம் வான் பிணி மூப்பென்று இவை மாய்த்தோம் ” [திருவாய் 8-3-2] முதலானவிடங்களில் சொல்லப்பட்ட பிறப்பு, இறப்பு முதலான ஷடோர்மிகளற்றிருக்கையாகிற மோக்ஷமே இவனால் பெறப்படுவது என்று ஸ்ரீ பராபரர் திருவுள்ளம் பற்றுவதாகக் காட்டினார் எங்களாழ்வான். அவரே “ தத்ர ” என்று தொடங்கும் எட்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு அவதாரிகையாக “ ஆத்மயோகிநாம் அந்திமப்ரத்யயேந அவஸ்யம் பூர்வ்யம் ; அந்யத்யா புநராவ்ருத்திரித்யாஹ ” [தம் ஆத்மாவைப் பெறவிருப்பி யோகும் செய்பவர்களுக்கு அந்திமஸ்ம்ருதி அவஸ்யம் வேண்டும் ; இல்லாவிடில் மறுபடி ஸம்ஸாரத்திற்குத் திரும்பி விடுவார்கள்.] என்று அருளிச்செய்வதன்மூலம்,

“குறுகமிக உணர்வத்தொடு நோக்கி எல்லாம் விட்ட

இறுகல் இறப்பென்னும் ஞானிக்கும் அப்பயன் இல்லையேல்
சிறுக நினைவதோர் பாசமுண்டாம் பின்னும் வீடில்லை
மறுகலில் ஈசனைப் பற்றி விடாவிடில் வீடெனே”

[திருவாய் 4-1-10]

என்று ஆழ்வார் அருளிச்செய்த ரீதியில், இந்தக் கேவலாத்மயோகியான கைவல்யநிஷ்டைனுக்கும் அந்திமஸ்ம்ருதியிருந்தால்தான் புநராவ்ருத்தி (மறுபடியும் ஸம்ஸாரத்திற்குத் திரும்பிவருதல்) இல்லாத இக்கைவல்யமோக்ஷம் ஏற்படுகிறது என்று காட்டி, இவ்வெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ‘வ்யம்’ என்னும் ஸப்ஷதத்திற்கு ‘ உபாதிவியோகும் ’ என்று வ்யாக்யானம் செய்வதன்மூலம், இக்கைவல்யநிஷ்டைனுக்கு ஸூக்ஷ்ம ஸரீரமும் அடியேனே அற்றுப்போகிறதென்றும், “ ஸம்ஸார கர்ஷணோப்தௌ தே யாந்தி நிர்யீஜதாம் த்விஜ ” என்னும் பிற்பகுதிக்கு வ்யாக்யானமாக “ க்ருஷ்யத இதி கர்ஷணம் கேதார: | ஸம்ஸார கேதாரே உப்தௌ - ஸஸ்யாவாபே விதுஷ்வரீஹிவத் அபீஜதாம் யாந்தி || ” [க்ருஷி செய்யப்படுகையாலே கர்ஷணம் என்று வயல் சொல்லப்படுகிறது; அவர்கள் — உயிநீங்கிய நெல் போலே, ஸம்ஸாரமாகிற வயலில் விதைக்கத்தகாதவர்களாகிறார்கள்.]

என்று அருளிச்செய்வதன்மூலம் இவன் ஸம்ஸாரத்தில் பிறப்பற்ற முக்தனே என்றும் தெளிவுபடுத்தினார்.

“ஏவம்ப்ரகாரம் அமலம் நித்யம் வ்யாபகம் அக்ஷயம் |

ஸமஸ்தஹேயரஹிதம் விஷ்ணவாக்யம் பரமம் பதம் ||”

[வி-பு 1-22-53]

[நிர்வ்யாபாரனாயிருக்கை முதலான முக்தனுக்குக் கூறிய எல்லாப் பெருமைகளையும் உடையதாய், அதற்கு மேலே (அவனுக்கு இல்லாத, நித்யஸூத்தியையும், ஸர்வவஸ்துக்களையும் ஸ்வரூபத்தால் வியாபித்திருக்கையையும், ப்ரதிவஸ்து பூர்ணத்வத்தையும், (பாரதந்தர்யம் முதலிய) எல்லாத் தாழ்வுகளும் அற்றிருக்கையையும் உடையது ‘விஷ்ணு’ எனப்படும் பரமப்ராப்யமான புகுவத்ஸ்வரூபம்] என்று புகுவத்ஸ்வரூபத்திற்கு முற் கூறிய முக்தஸ்வரூபத்தைக் காட்டிலும் சிறப்பைத் தெரிவிக்கும் ஸ்லோகத்தில் “அஸ்ய நித்யஸூத்த்யத்வ ஸர்வாத்மத்வ பூர்ணத்வ ஹேயராஹித்யாநி ப்ரக்ருதிபுந்த்யமுக்தேப்யோ விஸேஷ:” [(முற்கூறிய) ப்ரக்ருதிபுந்த்யத்தினின்றும் விடுபட்டவனைக் காட்டிலும், இந்தப் பரமபுருஷனுக்கு (1) எப்போதும் ஸூத்த்யானாயிருக்கை, (2) ஸர்வாத்மாவாயிருக்கை, (3) பூர்ணனாயிருக்கை, (4) தாழ்வற்றவனாயிருக்கை என்னும் நாலு பெருமைகள் உண்டு] என்று வ்யாக்யானமிடமிடத்திலும், இக்கைவல்ய நிஷ்டையை ‘ப்ரக்ருதிபுந்த்யமுக்தன்’ [ப்ரக்ருதியாகிற புந்த்யத்தினின்றும் விடுபட்டவன்] என்றே குறிப்பிடுவது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

“தத்யு ப்ரஹ்ம பரமம் யோகீ யதோ நாவர்த்ததே புந: |

ஸ்ரயத்யபுண்யோபரமே க்ஷணக்லேஸேஸுதிநிர்மலே |

[புகுவதுபாஸகன், புண்யபாபங்கள் க்லேஸங்கள் முதலியவை நீங்கியவுடன், திருப்பிவருகலில்லாத அந்தப் பரப்ரஹ்மத்தையே அடைகிறான்] என்னும் புகுவதுபாஸகனைப்பற்றிய அடுத்த ஸ்லோகத்தில், “யோகீ—புகுவத்யோகீ | அஸ்யாப்யந்திமப்ரத்யயபுலேஸ புகுவதி லீஸஸ்ய அபுநராவ்ருத்திர் த்யுஷ்டவ்யா” [இங்கு ‘யோகீ’ எனப்படுபவன் புகுவாலைப் ப்ராப்யமாகப்பற்றி உபாஸிப்பவனவான். அந்திமஸ்மருதி பூலத்தாலே புகுவாலை அடைந்த இவனுக்கும் ஸம்ஸாரத்திற்குத் திருப்பி வருதலில்லை என்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.] என்று புகுவத்யோகியை ஆத்மயோகியைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவன் என்று தெளிவாகக்காட்டி, அந்திம ஸ்மருதி பூலத்தால் ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய தன் ஆத்மாவையடைந்த ஆத்ம

யோகியைப்போலே. அந்திமஸ்ம்ருதி பூலத்தால் புகூவாணை அடைந்த இவனுக்கும் ஸம்ஸாரத்திற்குத் திரும்பிவருதல் இல்லை என்று காட்டினார். இவற்றிலிருந்து—பிள்ளான், பூட்டர், நஞ்சீயர், நம்பிள்ளை, பெரியவாச்சான்பிள்ளை முதலான பூர்வாசார்யர்கள் திருவுள்ளமும், எங்களாழ்வானது திருவுள்ளமும் இக்கைவல்ய விஷயத்தில் ஒருபடிப்பட்டதே என விளங்குகிறது.

81. இனி, ஸாத்விகபுராணங்களில் ஒன்றாய், நமது பூர்வாசார்யர்களால் ஆங்காங்கு எடுத்துக் கையாளப்பட்டிருப்பதான பாத்தூமபுராணத்தில் உத்தரகூண்டூத்தில் கைவல்யாநுபூவஸ்தூநம் நித்ய விபூதியில் விரஜைக்கும், பரமபதூத்திற்கும் இடையே உள்ளது என்று தெளிவாகக் காட்டப்பட்டிருப்பதைக் காண்போம். அதாவது:—

“ விரஜாபரமவ்யோம்நோர் ஹ்யந்தரம் கேவலம் ஸ்ம்ருதம் |
தத் ஸ்தூநாருபபோக்தவ்யமவ்யக்தபூர்ஹமஸேவிநாம் ||
ஸ்வாத்மஜானந்தூஸூகூதம் கேவலம் பரமம் பதூம் |
நி:ஸ்ரேயஸம் ச நிர்வாணம் கைவல்யம் மோக்ஷ உச்யதே ||”

[பாத்தூமபுராணம் (பூனா ஆநந்தூர்ஸ்ரமப்பதிப்பு) -

உத்தரகூண்டூம் 256-7, 8]

[விரஜாநதிக்கும், (பரமாத்மாவை அனுபூவிப்பவர்கள் வாழும்) பரமபதூத்திற்கும் நடுவிலிருப்பது ‘கேவலஸ்தூநம்’ எனப்படுகிறது; ‘அவ்யக்தபூர்ஹம்’ எனப்படும் ஆத்மாவை அனுபூவிப்பவர்கள் அந்தஸ்தூநத்திலிருந்தே அனுபூவிக்கவேண்டும். தன் ஆத்மாவை அனுபூவிப்பதினால் உண்டாகும் இன்பத்தை அளிப்பதாய், (அதனாலேயே கைவல்யார்த்திகளுக்கும்) பரமப்ராப்யமாயிருப்பதாயுள்ளது கேவலஸ்தூநம். ‘நி:ஸ்ரேயஸம்’ ‘நிர்வாணம்’ என்னும் மோக்ஷத்தைக் குறிக்கும் பதங்களால் அக்கைவல்யமோக்ஷமும் கூறப்படுகிறது.] என்று கைவல்ய ஸ்தூநம் பாத்தூமபுராணத்தில் தெளிவாகக் காட்டப்பட்டது. இப்பாத்தூமபுராண வசனத்தையும் திருவுள்ளத்திற்கொண்டே “ முக்தாநாம் பரமா கூதி: ” என்னுமிடத்தில் ஸஹஸ்ரநாமபூஷ்யத்தில், “ பரமேதி விஸேஷணே மக்தாநாமேவ கேஷாஞ்சிதூர்வாசீநா கூதிர் க்யம்யதே.....கைவல்யலக்ஷணா..... ஸம்ஸார பரமபதூயோர் மத்யே தேஷாம் ஸ்தூநாம் ச ” [‘பரமா’ என்று கூதிஸூத்தூத்திற்கு விஸேஷணமிட்டிருக்கையாலே, முக்தர்களிலேயே சிலர்க்குத் தாழ்ந்த கூதியான கைவல்யமோக்ஷம் உண்டென்று உணர்த்தப்படுகிறது. ஸம்ஸாரத்திற்கும் பரமபதூத்திற்கும் இடையில் அவர்களுக்கு ஸ்தூநமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.]

என்று பட்டர் அருளிச்செய்தார் என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது. இப்பாத்யமபுராண வசனத்தில் 'பரமவ்யோம' ஸப்தத்தால் குறிக்கப்படுவது ஸம்ஸார மண்டலத்திலுள்ள கார்யவைகுண்டும் என்று கொண்டுவிடலாமே? எனில் : பாத்யமபுராணத்தில், "த்ரிபாத்ய விபூதேர் லோகாஸ்து அஸங்க்யா: பரிகீர்த்திதா:" [பாத்யமோத்தரம் 256-1] [த்ரிபாத்யவிபூதியிலுள்ள உலகங்கள் கணக்கற்றவையாகச் சொல்லப்படுகின்றன] என்று தொடங்கி, த்ரிபாத்யவிபூதி எனப் படுவதாய் ஸுத்த்யஸத்வமயமானதான லோகத்தை வர்ணிக்கத் தொடங்கி, அதில் விரஜையை ஒட்டியிருக்கிற கைவல்ய ஸ்தானத்தை முதலில் முன் எடுத்த ஸ்லோகங்களில் வர்ணித்து,

“ மஹாத்மானோ மஹாபாக்யா புக்யவத்பாத்யஸேவகா: |

தத்யவிஷ்டே: பரமம் த்யாம யாந்தி ப்ரஹ்மஸுக்யப்ரதம் ||”

[256-9, 10]

[புக்யவானுக்குத் திருவடிக் குற்றேவல் புரியும் மஹாபாக்யஸாலிகள் ப்ரஹ்மரூபுவத்தையளிக்கும் விஷ்ணுவின் பரமபத்யத்தை அடைகிறார்கள்] என்று தொடங்கி அடுத்துள்ள பரமபத்யத்தை வர்ணித்து,

“ தந்மத்யே நக்யரீ திவ்யா ஸாத்யோத்யேதி ப்ரிகீர்த்திதா |

மணிகாஞ்சநசித்ராட்ய ப்ராகாரைஸ் தோரணைர் வ்ருதா ||

சதுர்த்யவார ஸமாயுக்தா துங்க்யகோபுர ஸம்வ்ருதா |

சண்ட்யாதித்யவாரபாலேஸ்து குமுத்யாத்யை: ஸுரக்ஷிதா ||.....

தந்மத்யேஷ்டத்யுளம் பத்யம் உத்யார்க்கஸம்ப்ரப்யம் |

தந்மத்யே கர்ணிகாயாம் து ஸாவித்யாயாம் ஸுப்யத்யஸநே! ||

ஈஸ்வரியா ஸஹ தேயவேஸஸ் தத்ராஸீந: பர: புமாந் ||”

[256-11, 12, 13...25, 26]

[அழகியவளே! அந்தப் பரமபத்யத்தின் நடுவில் 'அயோத்யா' என்று ஸ்ருதிகளில் சொல்லப்படும் திவ்யநகரம். பொன்னும் மணியும் நிறைந்த ப்ராகாரங்களாலும், மதில்களாலும், தோரணங்களாலும் சூழப்பெற்றதாய், நாலு வாசல்களுடையதாய், உயர்ந்த கோபுரங்களால் சூழப்பெற்றதாய், சண்ட்யுன் முதலான வாயில்காப்போர்களாலும், குமுத்யுன் முதலான கோயில்காப்பவர்களாலும் ரக்ஷிக்கப்படுவதாக விளங்குகிறது...அதன் நடுவில் எட்டு இதழ்கொண்ட, உத்யஸூரியன்போல் ஒளியுள்ள தாமரையுள்ளது; அதன் நடுவில் க்யாயதீ ஸ்வரூபமான கர்ணிகையில், ஈஸ்வரியான லக்ஷ்மியோடுகூட நித்யஸூரிநாதனுடன் பரமபுருஷன் எழுந்தருளியிருக்கிறான்.] என்று பரவாஸுதேயவன் எழுந்தருளியிருக்கும் திருமாமணி மண்டபம்வரை அனைத்தையும் அவ்வத்தியாயத்தில் விரிவாக வர்ணித்திருப்பதை

அறிந்தவர்களிடம் இவ்விதண்டூவாதும் விலை செல்லாது. இவ்வாதும் தைத் தவிர்ப்பதற்காகவே பூட்டர் “விரஜா பரமபத்யோர் மத்யே” என்று அருளிச்செய்யாமல், “ஸம்ஸார பரமபத்யோர் மத்யே” என்று ஸம்ஸாரமண்டூலம் முழுவதையும் கீழெல்லையாக அருளிச்செய்தார். ஆக, கைவல்யஸ்தானம் நித்யவிந்யூதியிலேயே விரஜைக்கு அக்கரையில் இருக்கிறது என்று அசைக்கமுடியாமல் தேறிற்று.

7. ஆகும் ஸ்வாரஸ்யம்

82. இனி, பாஞ்சராத்திரவைக்ஷாநஸருபமான இரு வைஷ்ணவாகும் ஸ்வாரஸ்யத்தைக் காண்போம். அதில், ஆகும்ப்ராமாண்யத்தில் ஆளவந்தாராலும், பாஞ்சராத்திரதிக்கரணம் முதலானவிடங்களில் எப்பெருமானாலும் நிலைநிறுத்தப்பெற்ற ப்ராமாண்யமிகுதியையுடையதாய், “பஞ்சராத்திரம் ஸர்வத்திரைவ ப்ரமாணம்” [ர-ஸ்த 2-14] [பாஞ்சராத்திராகும் முழுவதுமே ப்ரமாணம்] என்று ஸ்ரீ பராஸர பூட்டரால் போற்றப்பெற்றதாய், நூறு ஸம்ஹிதைகளுக்கு மேற்பட்ட தான பாஞ்சராத்திரத்தில் கைவல்யவிஷயம் வந்திருக்குமிடங்களை அறிந்தவரையில் ஆராய்வோம். இந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஸகலஸாஸ்திரங்களும் வல்லவராய் எழுந்தருளியிருந்த வித்வத்தவரிஷ்டூரான புரிசை ஸ்ரீரங்காசார்ய ஸ்வாமியின் கார்யாதிக்கரணவாதும் என்னும் க்ஷரந்தத்தில் (மூன்றாவது தரங்கம்) 269-வது பாராவில் ‘ப்ருஹத்யுப்ருஹம் ஸம்ஹிதா’ என்னும் பாஞ்சராத்திர ஸம்ஹிதையின் முதல்பாதம் இரண்டாம் அத்தியாயத்திலிருந்து பின்வரும் சில ஸ்லோகங்கள் எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன. (இந்த ஸம்ஹிதை நம்மிடமில்லாமையால், ப்ராமாணிகக்ஷரந்தத்திலிருந்து எடுத்துக்காட்டுகிறோம்.)

“ஸம்ப்ராப்யாசார்யசரணம் உபாயமவக்யத்ய ச |

மத்யாஜ்ஞாகாரினோ பூத்வா ஹ்யாஜீவம் ப்ராக்ருதாம் தநாம் ||

ஹித்வா முக்தா யே பூவந்தி த்விவித்யாஸ்தே ப்ரகீர்த்திதா: |

கேவலா: ஸேவகாஸ்சேதி கேவலாஸ் தநுவர்ஜிதா: ||

ஸேவகா த்விவித்யா ஜ்ஞேயா: கிங்கரா ரூபஸேவகா: |

கைங்கர்யம் க்ஷரந்தமால்யாத்ரிமார்ஜநாலேபவர்த்தநம் ||

பக்ஷம்பாதாஸஹப்ரேம வீக்ஷணம் ரூபஸேவநம் |

ஏவம்முக்தா மஹாதேவி! மம லோகே விஸந்தி ஹி ||...

மாமேவ ஸரணம் யாதா: ஸர்வபூாவே ஸிந்துஜே ! |

அதிதா த்ருஸ்தராம் மாயாம் கேவலாஸ் ஸேவகா ஹி வா ||

பூஹவோ மத்யத்யம் யாதா: ஸேவகா: ஸேவகா மம |

க்யுநாக்யுமநைர் முக்தா: கேவலாஸ்து பூவந்தி ஹி ||”

[ஓர் ஆசார்யன் திருவடி யை அடைந்து, மோக்ஷோபாயத்தை உணர்ந்து, ஸாஸ்த்ரத்தில் நான் ஆணையிட்டபடி இவ்வுலகில் இருக்கும் வரையில் நடந்து, கடைசியில் ஸ்தூல ஸுகுஷ்மரூபமான ப்ராக்ருத தேஹத்தைவிட்டு முக்தியை அடைபவர்கள் 'கேவலர்கள்' என்றும் 'ஸேவகர்கள்' என்றும் இரண்டுவிதமாகச் சொல்லப்படுகிறார்கள். கேவலர்கள் ஸரீரம் அற்றவர்களாயிருப்பவர்கள். ஸேவகர்கள் கைங்கர்யம் செய்பவர்கள் என்றும், ஸ்வரூப ரூபங்களை ஸேவிப்பவர்கள் என்றும் இரண்டுவிதமாக அறியத்தக்கவர்கள். வாசனை த்ரவ்யங்கள், மாலை முதலானவற்றை ஸமர்ப்பிப்பது, கோயிலைப் பெருக்குவது, மெழுகுவது, புகையிடுவது முதலானவை கைங்கர்யமாகும். ஸ்வரூப ரூபங்களை ஸேவிப்பதாவது—கண்டுகாட்டுவதையும் பொறுக்காமல் பெருங்காதலோடு எம்பெருமானைக் கண்டு அநுபூவிப்பதாகும். பெருந்தேவியே! இப்படிக்கேவலர்களாகவும், ஸேவகர்களாகவும் முக்தி அடைந்தவர்கள் என்னுடைய அப்ராக்ருதலோகத்தை அடைகிறார்கள்... பாற்கடலில் உதித்தவளே! மோக்ஷம் அடைவதற்கு என்னையே எல்லா விதத்திலும் உபாயமாகக் கொண்டவர்களாய், என்னுடைய கடக்கவரி தான ப்ரக்ருதியான மாயையைக் கடந்தவர்களாய்ப் பலர் எனது அப்ராக்ருத லோகத்தைக் கேவலர்களாகவோ ஸேவகர்களாகவோ வந்து அடைந்திருக்கிறார்கள். ஸேவகர்கள் (எனக்குக் கைங்கர்யம் செய்வதன் மூலமோ என்னைக் கண்டுகளிப்பதன்மூலமோ) என்னை ஸேவிப்பவர்கள். கேவலர்களோவெனில்: ஸம்ஸாரத்திற்குப் போவது, வருவது இல்லாத ப்ரக்ருதிபூந்த்ரமுக்தர்களாயிருக்கிறீர்களித்தனை. ('எனது ஸேவை அவர்களுக்குக் கிடையாது' என்று கருத்து.)] இந்த ஸ்லோகங்களிலிருந்து—கைவல்யநிஷ்டர்களும் அப்ராக்ருத லோகத்தை அடைந்தவர்கள் என்றும், புகூவத்ஸேவை அற்றவர்கள் என்றும் விளங்குகையால் கைவல்யம் நித்யமுக்தியே என்றும், புகூவதநுபூவமுடைய பஞ்சாக்ஷுநிஷித்யாநிஷ்ட்யுன் கைவல்யநிஷ்ட்யுனியிருக்கமுடியாது என்றும் விளங்குகிறது. புகூவாளை அடையும் பரமமுக்தர்களிலும் புக்தி முதலான உபாயாந்தரங்களைக்கொண்டு அவனை அடைபவர்கள் எம்பெருமானுடைய ஸ்வரூப ரூப ஸேவைகளிலே ஊன்றியிருப்பார்கள் என்றும், ஸரணாகூதியாலே அவனை அடைந்தவர்கள் அவனுடைய கைங்கர்யத்திலே ஊன்றியிருப்பார்கள் என்றும் இதிலிருந்து விளங்குகிறது. "ஸாத்த்யா ருஷ்யஸ்ச யே" [பு-ஸ-௮] "யத்ர ருஷ்ய: ப்ரத்ய மஜா யே புராண:" [] "வைகுந்தத் தமரரும் முனிவரும்" [திருவாய் 10 9-9] முதலான தென்மொழி வடமொழி வேத்யவாக்யங்களும், வைகுந்தத்தில் குணநுபூவத்தை ப்ரத்யானமாகக்

கொண்டவர்களும், கைங்கர்யத்தை ப்ரத்யானமாகக்கொண்டவர்களுமாக இருவகை முக்தர்கள் இருப்பதாக ஒதியிருப்பது இங்கு குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

83. பாத்யமஸம்ஹிதையில் ஜ்ஞாநபாத்யத்தில் எட்டாம் அத்யாயத்தில் ‘‘முச்யந்தே மத் ப்ரஸாதேந ஜந்மநோஸுமாத்யுஷிகுர்ஹிதாத் | பேதேந சாப்யபேதேந மிஸ்ரேண ச சதுர்முக்ய! || ’ [8-28] [சதுர்முக்யனே! மிகவும் இகழ்த்தக்க இந்த ப்ராக்ருதமான பிறப்பிலிருந்து என் அருளாலே முக்தி அடைபவர்கள் பேத்யமுக்தி, அபேத்யமுக்தி, மிஸ்ர (இரண்டும் கலந்த) முக்தி என்று மூவகைப்பட்ட மோக்ஷங்களை அடைகிறார்கள்.] என்று தொடங்கி மூவகைப்பட்ட மோக்ஷம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதில் கைங்கர்யம் செய்வது பேத்யமுக்தி என்றும், ‘‘அவனைப்போலே நம் ஆத்மாவும் இருப்பதாகையாலே, அவனைக் காட்டிலும் பேத்யம் அற்ற நம் ஆத்மாவையே அநுபூவிப்போம்’’ என்று ‘அவன் தன்னொடு ஒன்றாக அமரத்துணியவல்ல’ [திருவாய் 3-5-9] கைவல்யதிஷ்ட்யர்களின் அநுபூவம் அபேத்யமுக்தி என்றும், குணநூபூவமும் கைங்கர்யமும் கலந்தது மிஸ்ரமுக்தி என்றும் கொள்வது பொருந்தும். இதிலிருந்தும், முக்தியில் பேத்யம் உள்ளது என்னும் பாஞ்சராத்ர ஸம்ஹிதையின் கொள்கை விளங்குகிறது.

‘‘மோக்ஷம் ஸாலோக்ய ஸாரூப்யம் ப்ரார்த்த்யே ந கத்யாசந |

இச்ச்யாம்யஹம் மஹாப்யாஹோ ! ஸாயுஜ்யம் தவ ஸுவ்ரத! ||’’

[ஸாலோக்யம், ஸாரூப்யம் என்னும் மோக்ஷவகைகளை நான் ஒரு போதும் வேண்டேன். அலம்பிந்த நெடுத்தடக்கையனே! ஸரணாகூத ரக்ஷணத்தை உறுதியான வ்ரதமாகக் கொண்டவனே! உன்னோடு பரமஸாய்யத்தை அடைவதாகிற ஸாயுஜ்ய மோக்ஷத்தையே நான் விரும்புகிறேன்.]

‘‘லோகேஷு விஷ்ணோர் நிவஸந்தி கேசித்

ஸமீபம் ருச்ச்யந்தி ச கேசித்யுந்யே |

அந்யே து ரூபம் ஸத்ருராம் பஹந்தே

ஸாயுஜ்யமந்யே ஸ து மோக்ஷ உக்த: ||’’

[விஷ்ணுவினுடைய லோகங்களில் சிலர் வஸிக்கிறார்கள்; (இது ஸாலோக்யம்). மற்றும் சிலர் அவனுக்கு அருகில் இருக்கிறார்கள்; (இது ஸாமீப்யம்). மற்றும் சிலர் அவனையொத்த உருவை அடைகிறார்கள்; (இது ஸாரூப்யம்). வேறு சிலர் அவனையொத்தவர்களாகிறார்கள்; (இது ஸாயுஜ்யம்). இதுவே முக்யமோக்ஷம்.] என்னும் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீவேத்யாந்த தேஸரிசரால் ந்யாயஸித்த்யாஞ்

ஜனத்தில் ஜீவபரிச்சேத்யத்தில் ப்ரமாணமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. முற்கூறிய ப்ரமாணங்களைக் கொண்டு பார்க்கும்போது இந்த ஸ்லோகங்களில் கூறப்படும் ஸாலோக்யமோக்ஷம் கைவல்யமோக்ஷமே என்றும், ஸாயீப்யமோக்ஷம் புக்யவத்யாபுவத்தை முக்யமாகக்கொண்டிருக்கையாலே ரூபம் தேவையில்லாத ஸாத்யநாந்தரநிஷ்டர்கள் பெறும் மோக்ஷமே என்றும், ஸாரூப்யமோக்ஷம் ஸ்வார்த்த்ய கைங்கர்யத்தை விருப்பி ந்யாஸமெனப்படும் ப்ரபத்தியை ஸாத்யோபாயமாகக் கொண்டு அநுஷ்டியுக்கும் ஸ்வக்யதஸ்வீகாரநிஷ்டர்கள் பெறும் மோக்ஷமே என்றும், ஸாயுஜ்யமோக்ஷம் பரக்யதஸ்வீகாரநிஷ்டர்கள் பெறும் பரார்த்த்யாநுபுவகைங்கர்யரூபமோக்ஷமே என்றும் விளங்குகிறது.

84. இனி, வைக்யநஸ ஆக்யமத்தில் கைவல்யத்தைப்பற்றிய கொள்கையைக் காண்போம். “ஸமாராத்யந விஸேஷாத் சதுர்வித்ய பத்யாவாப்தி:” [புக்யவத்யாராத்யனமாயிருக்கும் ஒவ்வொரு மோக்ஷோபாயத்தால் நாலுவிதமான மோக்ஷங்களை அடைகிறான்.] என்று வைக்யநஸாக்யமத்தைச் சேர்ந்த மரீசிஸம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டது. வைக்யநஸர்களின் உபநிஷத்தான பரமாத்மிகோபநிஷத்தில் ஐந்தாம் அநுவாகத்தின் பத்தாவது மந்திரத்தில் “பதேஃ பதே” என்று இந்த மோக்ஷநிலைகள் உணர்த்தப்படுவதாக வைக்யநஸர்களால் ‘வேத்யநததேயிகர்’ என்று கொண்டாடப்படும் ஸ்ரீநிவாஸ தீக்ஷிதரால் பூர்ஷ்யம் இடப்பட்டது. அவர் தமது பூர்ஷ்யத்தில்,

“ ஆமோத்யம் ப்ரமோத்யம் ஸம்மோத்யஸ்தத்யநந்தரம் |
வைகுண்ட்யமிதி விஜ்ஞேயா: தே஽ந்யோந்யம் உபரி ஸ்திதா: ||
அத:பரம் சதுர்த்த்ய: ஸ்யாத் லோக: பரமபூஸ்வர: |
வாஸுதேவஸ்ய ஸுமஹத் தத் தீப்தம் அஜராம்ருதம் ||
த்யவாத்யஸாவரணோபேதம் பூர்ணசந்த்யாயுத ப்ரப்யம் |
ஸர்வதேஜோமயம் பூர்ஷ்வத் அநிர்த்தேய்யம் ஸுரைரபி ||
ஆநந்தம் நாம தல்லோகம் பரமாநந்த்யமத்யப்யதம் ||”

[ஆமோத்யம், ப்ரமோத்யம், ஸம்மோத்யம், வைகுண்ட்யம் என்னும் நான்கு லோகங்களும் ஒன்றன்மேல் ஒன்று இருப்பவை; முதல் மூன்று லோகங்களுக்குமேல் நான்காவதாயிருக்கும் வைகுண்ட்யம் பேரொளி வீசுவது. வாஸுதேவனின் பெருங்கோயிலாய் உள்ளது. சோதி மயமாய், ஜராமரணங்கள் அற்றதாய் உள்ளது. பனிரண்டு ஆவரணங்களோடு சேர்ந்தது. பதினாயிரம் பூர்ணசந்த்யர்கள்போல் ஒளியுள்ளது. எல்லாத் தேஜஸ்ஸுக்களும் நிறைந்து ப்ரகாசிப்பதாய், தேவர்களாலும் அறியவொண்ணாதது. ஆநந்தம் என்னும் அந்த உலகம்

பரமநந்தம்யமாய் அற்புதமாயிருப்பது.] என்னும் வைகாநஸ ஆகும் ப்ரமாணங்களை எடுத்துள்ளார். ஐந்தாம் அநுவாகத்தில்முதல் மந்திரத்தின் பூர்ஷ்யத்தின் கடைசியில். “ஆமோத்யப்ராப்தி: கைவல்யஸ்ய ஆமோத்ய ஏவ | தத்ராபி ஸ்வாநுப்ய ஏவ | ச்யாந்தோக்யேயத்யாக்ரதூரஸ்மிந் லோகே புருஷோ ப்யவதி, ததேத: ப்ரேத்ய ப்யவதி இதி ஸ்ருதே: | தம் யத்யா யத்யா உபாஸதே ததேய ப்யவதி இதி ||” [கைவல்யமோக்ஷமாவது ஆமோத்ய ஸ்தூரணத்தை அடைதல். அவனுக்கு “ஆமோத்யம்” எனப்படும் ஆத்மாநுப்யவமாத் திரமே உள்ளது. ச்யாந்தோக்ய உபநிஷத்தில் “மனிதன் எப்படி இவ்வுலகில் உபாஸிக்கிறானோ அப்படியே மறு உலகில் அடைகிறான்” என்று ஒதப்பட்டுள்ளதன்றோ. எப்படி உபாஸிக்கிறானோ அப்படியே ஆகிறான் என்று கருத்து] என்று வைகாநஸ ஆகாமங்களில் கைவல்யத்தைப்பற்றிய கொள்கையை விளக்கியிருக்கிறார். இவற்றிலிருந்து ஆமோத்ய ஸ்தூரணம் எனப்படும் கைவல்யம் நித்யவிபூதியிலேயே உள்ளது என்றும், வைகுண்டத்தைக் காட்டிலும் கீழ்ப்பட்டது என்றும், அதில் ஆத்மாநுப்யவமாத் திரம் உண்டேயொழிய ப்ரமாத்மாநுப்யவம் இல்லை என்றும் விளங்குகையால் கைவல்யம் நித்யமுத்தியே என்றும், ப்ரஹ்மாநுப்யவமுடைய பஞ்சாக்ஷிணியாநிஷ்டுன் கைவல்ய நிஷ்டுனாகமுடியாது என்றும் வைகாநஸ ஆகாமத்திலிருந்தும் தேறுகிறது.

8. ஸமீத்ர ஸ்ரீபூஷ்ய ஸ்வாரஸ்யம்

85. இனி, ப்ரஹ்மஸமீத்ரத்திலும், அதன் வ்யாக்யானமாக ஸ்ரீபூஷ்யகாரரால் அருளிச்செய்யப்பட்ட ஸ்ரீபூஷ்ய தீபஸாரங்களிலும் முற்கூறிய விஷயங்களே வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பதைக் காண்போம். ஸ்ரீபூஷ்யத்தின் தொடக்கத்திலுள்ள இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ப்ரஹ்மஸமீத்ரத்தை அம்ருதமாக உருவகப்படுத்தும் போது “ஸம்ஸாராக்ஷி விதீபந வ்யபக்யத ப்ராணாத்ம ஸஞ்ஜீவநீம்” [ஸம்ஸாரமாகிற நெருப்பு கொழுந்துவிட்டு எரிவதனால் ப்ராணனை (ப்ரமாத்மாவை) அடியோடு இழந்த ஆத்மாக்களை நன்றாக உயிர்ப்பிப்பது.] என்று அவ்வம்ருதத்திற்கு விசேஷணமிடுகிறார் ஸ்ரீபூஷ்ய காரர். ‘வ்யபக்யத ப்ராணாத்ம ஜீவநீம்’ என்று விசேஷணமிட்டாலே போதுமாயிருக்க ‘ஸஞ்ஜீவநீம்’ என்று விசேஷணம் இட்டதன் கருத்தை “ஸஞ்ஜீவநீம் இதி — ஜீவநம் — உஜ்ஜீவநம் — ஸம்ஸாரோந் மூலநம் | ஸம் இதி கைவல்ய வ்யாவ்ருத்தி: ||” [‘ஸஞ்ஜீவநீம்’ என்றதின் கருத்து பின்வருமாறு:—ஜீவநம் என்பது உஜ்ஜீவநத்தை, அதாவது ஸம்ஸாரம் அடியோடு கழிவதைக் குறிக்கும். கைவல்யத்

திலும் ஸம்ஸாரம் அடியோடு கழிவது உள்ளதாகையாலே அதை வேறுபடுத்தி, பரமாத்மாநுபுவமும் உடையதான புகுவத் ப்ராப்தியைக் காட்டுவதற்காக 'ஸம்' என்னும் உபஸர்க்குத்தை இடுகிறார்.] என்று ஸ்ருதப்ரகாஸிகாப்யூட்டர் வ்யாக்யபானம் இட்டிருப்பதிலிருந்து கைவல்யம், ஸம்ஸாரம் அடியோடு கழியப்பெற்ற இடமே என்றும், அதில் புகுவதநுபுவம் கிடையாது என்றும் ஸ்ரீபூஷ்யகாரர் திருவுள்ளம் என விளங்குகிறது. இதிலிருந்தும், கைவல்யம் நித்ய ரூக்தியே என்றும், புகுவதநுபுவமுடைய பஞ்சாக்யநிவித்யாநிஷ்டுன் கைவல்யநிஷ்டுனாக முடியாது என்றும் தேறுகிறது.

86. பூமாதிகரணத்தில் (1-3-2) “நாமாதிஷ்வாஸாபர்யந்தேஷ்வசேதநேஷு புருஷார்த்தபூயஸ்தயா பூர்வ பூர்வ மதிக்கார்தேஷ்வப்யுத்தரோத்தரேஷுபதிஷ்டேஷு தத்தத்வேதிநு: ஆசார்யேனாதிவாதிஷ்வம் நோக்தம்; ப்ராணஸப்த்ய நிர்த்திஷ்ட ப்ரத்யக்யாத்மயாத்மயவேதிநஸ்து புருஷார்த்தபூயஸ்த்வாதிஸயம் ம்வாநே ‘ஸ வா ஏஷ ஏவம் பர்யந்தேவம் ம்வாந ஏவம் விஜாநந் அதிவாதி புவதி’ [சூந் 7-15-4] இதி அதிக்கார்தவஸ்துவாதிஷ்வ முக்தம் | அதோட்தரைவாத்மோபதேஸஸ் ஸமாப்த இதி மத்வாஸிஷ்யோ பூயோ ந ப்ரச்சு | ஆசார்யஸ்து இதம்பி ஸாதிஸயம் மத்வா நிரதிஸய புருஷார்த்தபூயம் ஸத்யஸப்த்யாபிதேயம் பரம் ப்ரஹ்ம ஏஷ து வா அதிவத்யுதி யஸ்த்யேநாதிவத்யுதி’ [சூந் 7-16] இதி ஸ்வயமேவோபசிஷேப | ஸிஷ்யோட்பி பரமபுருஷார்த்தருபே பரஸ்மிந் ப்ரஹ்மண்புபக்ஷிப்தே தத்ஸவரூப ததுபாஸநயாத்மயபூயுத்தஸயா ‘ஸோடஹம் புகுவஸ்த்யேநாதிவத்யாரி’ [சூந் 7-16] இதி ப்ரார்த்த்யாமாஸ ||” [‘நாமம் தொடக்கமாக ஆஸாபர்யந்தமன அசேதநங்கள் முன்னதைக் காட்டிலும் பின்னது சிறந்த புருஷார்த்தம்’ என்று ஆசார்யன் உபதேஸித்தபோதிலும் அவற்றில் அவர் அதிவாதிஷ்வத்தைக் கூறவில்லை. ப்ராணஸப்த்யத்தால் சொல்லப்படும் ப்ரத்யக்யாத்மாவை உள்ளபடி உபாஸிப்பவனுக்கோ வெனில் முற்கூறியவற்றைக் காட்டிலும் மிகச்சிறந்த புருஷார்த்தம் கிடைக்கிறது என்று கருதி, ‘இவ்வண்ணமாக ஆத்பாவைக்கண்டு, நினைத்து அறிந்தவன் அதிவாதிஷ்யாகிருன்’ [சூந் 7-15-4] என்று முற்கூறிய அசேதனப்பொருள்களைக் கடந்திருக்கும் ஆத்மவஸ்துவை உபாஸிக்கின்றமை கூறப்பட்டது. ஆகையால் இவ்விடத்திலேயே ஆத்மோபதேஸம் முடிவடைந்தது என்று நினைத்து ஸிஷ்யன் மறுபடி கேள்வி கேட்கவில்லை. ஆசார்யனே வெனில், இந்த ஆத்மப்ராப்தியும் அளவுபட்டது என்று எண்ணி, தனக்கு மேலில்லாத புருஷார்த்தமா

ஶிருப்பதாய் 'ஸத்ய' ஸப்ஸுத்தினால் சொல்லப்படுவதான பரம் பொருளை 'ஸத்யத்தைக்கொண்டு அதிவாதும் செய்பவனே உண்மையில் அதிவாதும் செய்பவனாவான்' [சூந் 7-16] என்று தானே உபதேஸித்தார். ஸிஷ்யனும் பரமபுருஷார்த்தரூபமான பரம் பொருளைப்பற்றி உபதேஸிக்கப்பெற்றவுடன் அதன் ஸ்வரூபம், உபாஸநம் ஆகியவற்றை உள்ளபடி அறிய விரும்பி 'புகூவானே! நான் ஸத்யமாகிற ப்ரஹ்மத்தைக்கொண்டே அதிவாதும் செய்யக் கடவேன்' [7-16] என்று ப்ரார்த்தித்தான்.] என்று ஸ்ரீபூஷ்ய காரர் அருளியுள்ளார். இந்த ஸ்ரீஸுத்தியிலிருந்து 'நாமம்' தொடக்கமாக 'ஆஸா' பர்யந்தமாக உள்ள அசேதநோபாஸநங்கள் நிலையற்ற ப்ரலன்களை அளிப்பவையாகவும், இவ்வசேதனப் பொருள் களைக் கடந்திருக்கும் கேவல ஜீவனின் உபாஸநம் நிலையான ப்ரலனை அளிப்பதாகவும் இருப்பதாலேயே அவற்றிற்குச் சொல்லாத அதிவாதித்வத்தைக் கேவல ஜீவோபாஸகனுக்கு ஆசார்யன் அருளினான் என்றும், 'ஸத்ய' ஸப்ஸுத்தால் சொல்லப்பட்ட ப்ரஹ்மத்தை உபாஸிப்பவனுக்கு முற்கூறிய கேவலஜீவோபாஸகனின் ப்ரலனைப் போலே அளவுபட்ட ப்ரலனையிராமல் ப்ரஹ்மாநுபூவமாகிற அளவற்ற ப்ரலன் கிடைக்கையாலே, அவனுடைய அதிவாதித்வம் முற்கூறியவனின் அதிவாதித்வத்தைக் காட்டிலும் சிறந்தது என்று ஆசார்யன் கூறினான் என்றும் விளங்குகிறது. இதிலிருந்து அதிவாதித்யான கேவலஜீவோபாஸகனின் ப்ரலமான கைவல்யம் நித்ய முத்தியே என்றும், 'ஸத்யம்' எனப்படும் ப்ரஹ்மத்தை உபாஸிப்பவனுக்குள்ள ப்ரஹ்மாநுபூவமாகிற ப்ரலன் அவனுக்குக் கிடையா தென்றும் விளங்குகிறது. " விருஷஞ்ச தர்ஸயதி " [ப்ர-ஸு 4-3-15] என்னும் ஸுத்திரத்தின் பூஷ்யத்தில் " அசிம்மிர்ரம் கேவலம் வா சித்வ ஸ்து.....ய உபாஸதே ந தார் ஸயதி " [அசித்தோடு கலந்த ஜீவனையோ, அசித் ஸம்ப்ரந்த்யுற்ற கேவலஜீவனையோ உபாஸிப்பவனை அர்ச்சிராதிக்கூணங்கள் அழைத்துச் செல்வதில்லை.] என்று கேவலஜீவோபாஸகனுக்கு, ப்ரஹ்மநிஷ்டனுக்கும், பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்டனுக்கும் உள்ள அர்ச்சிராதிக்கூதி இல்லை என்று காட்டுவதன் மூலமும் இந்தச் சூந் தோக்ஷ்ய ப்ரகரணத்தில் 'ப்ராணன்' எனப்படும் ஜீவனை உபாஸிப்பவனாகப் படிக்கப்படுபவனே கைவல்ய நிஷ்டன் என்றும், இவனுக்கு அர்ச்சிராதிக்கூதியும், ப்ரஹ்மாநுபூவமும் இல்லை என்றும் மிகத் தெளிவாகக் காட்டினார் ஸ்ரீபூஷ்ய காரர். ஆகையால், பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்டனைக் கைவல்யநிஷ்டனாகக் கொண்டு அவனுக்கு அர்ச்சிராதிக்கூதியைக் கூறும் பக்ஷம் ஸ்ரீபூஷ்யகாரரால் ஆதரிக்கப்பட்டதல்ல என விளங்குகிறது.

கைவல்ய நிஷ்ட்டுணையே குறிக்கும் 'கேவல' ஸப்தத்தை இந்த சூத்ரத்தோக்கிய வாக்யத்தில் 'ப்ராணன்' எனப்படும் ஜீவனை உபாஸிப்பவனைக் குறித்தே ஸ்ரீ பூஷ்யகாரர் ப்ரயோகியத்திருப்பதும், பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்ட்டுணைக் குறித்து 'கேவல' ஸப்தத்தை எங்குமே ப்ரயோகியாமல் இருப்பதும் இதை வலியுறுத்துகிறது.

87. " வித்யாகர்மணோரிதி து ப்ரக்ருதத்வாத் " [ப்ர-ஸு 3-1-17] என்னும் ஸுத்திரத்தின் பூஷ்யத்தில் ப்ரஹ்ம வித்யைகளில் ஒன்றை அநுஷ்டித்து ப்ரஹ்மத்தை அடைபவர்களுக்கு தேவயாநமான அர்ச்சிராதிக்கூதியையும், புண்யகர்மங்களை அநுஷ்டித்து, அஸ்திரமான ஐஸ்வர்ய பூலங்களைப் பெறுபவர்களுக்கு பித்ருயாநமான தூமாதிகூதியையும் அஸாதாரணமாக வேதங்குகளில் ஒதப்பட்டவையாக ஸ்ரீபூஷ்யகாரர் நிஷ்கர்ஷிக்கையால் கேவல ஜீவோபாஸகனுக்கு இவ்விண்ணு கூதிகளும் இல்லை என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. கீதை (8-23) பூஷ்யத்தில் ஜ்ஞாநிகளுக்கு அர்ச்சிராதிக்கூதியையும், புண்யகர்மங்களை அநுஷ்டிக்கும் ஐஸ்வர்யார்த்திகளுக்கு தூமாதிகூதியையும் பிரித்து அருளிச்செய்து, ப்ரகரணஸித்த்யான ஜிஜ்ஞாஸுவாகிற கைவல்யநிஷ்ட்டுனுக்கு இவ்விண்ணு கூதிகளும் இல்லை என்று பூஷ்யகாரர் உணர்த்தியதும் இந்த ஸுத்திரத்தைத் திருவுள்ளத்தில் கொண்டே என எளிதில் உணரலாம். ஆகையால், பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்ட்டுணை கைவல்யநிஷ்ட்டுன் என்னும் பக்ஷம் ஸ்ரீபூஷ்யகாரர் உகந்ததன்று என்று இதிலிருந்தும் தேறுகிறது.

88. " தேஹயோக்யாத் வா ஸோ஽பி " [ப்ர-ஸு 3-2-5] என்னும் ஸுத்திரத்தின் ஸ்ரீபூஷ்யத்தில் " ஸோ஽பி-திரோபூவா: தேஹயோக்யத்வாரேண வா பூவதி, ஸுஷ்மாசிச்சக்தியோக்யத்வாரேண வா ; ஸ்ருஷ்டிகாலே தேஹாவஸ்தேந அசித்வஸ்துநாஸமயோக்யாத் பூவதி ; ப்ரளயகாலே நாமரூபவிபூக்யாந்ஹாதி ஸுஷ்மாசித்வஸ்துயோக்யாத் ; அதோ஽நபிவ்யக்த ஸ்வரூபத்வாத்..." [பரமபுருஷனுடைய ஸங்கல்பத்தால் ஜீவனுக்கு ஏற்படும் அந்த ஸ்வரூப மறைவு — ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் தேஹமாகிற அசேதனப்பொருளோடு (எம்பெருமானால் உண்டாக்கப்பட்ட) சேர்த்தியாலே விளகிறது ; (எம்பெருமான் அனைத்தையும் லயமடையச்செய்யும்) ப்ரளயகாலத்தில் இந்த ஸ்தூலமான தேஹம் இல்லாவிடிலும், இதற்குக் காரணமாய், நாமரூபப் பிரிவற்றதாகையாலே அதிஸூக்ஷ்மமான மூலப்ரக்ருதி எனும் அசேதநப்பொருளின் சேர்த்தியாலே உண்டா

கிறது. இப்படி ஸ்ருஷ்டி காலத்திலும், ப்ரளயகாலத்திலும் (இரு வகைப்பட்ட அசேதநப்பொருளின் தொடர்பு ஏற்பட்டு இந்த லீலா விபூதியிலிருக்கும் வரையில்) ஜீவன் மறைக்கப்பட்ட ஸ்வரூபத்தை உடையவனாயிருக்கையால்.....) என்று அருளிச்செய்யப்பட்டது. இந்த ஸுத்திரத்திலிருந்தும், பூரஷ்யத்திலிருந்தும் இந்த லீலா விபூதியிலிருக்கும் வரையில் ஸ்தூலமாகவோ, ஸுக்ஷ்மமாகவோ ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தம் தவிர்க்கவொண்ணாதாகையாலே ப்ரக்ருதியிலிருந்து நீங்கிய ஆத்மஸ்வரூபத்தின் பூர்ணநுபுவமாகிற கைவல்ய மோக்ஷத்தை ஜீவன் ப்ரக்ருதிமண்டலத்துக்குள் இருந்துகொண்டு அடையமுடியாது. ஆகையால் நித்யவிபூதியிலேயே இந்த மோக்ஷ ஸ்தூலானம் உள்ளதென்றும், இது நித்ய முக்தியே என்றும் விளங்குகிறது.

89. இது நித்ய முக்தி என்று கொள்வதில் ஸ்ரீபூரஷ்ய ஸ்ரீஸூத்திகள் சில முரண்படுமே என்னும் ஆக்ஷேபத்திற்குப் பரிஹாரம் உரைக்கின்றோம். அத்த்ரதிகரணத்தில் "விஸேஷணாச்ச" [பூ.ஸு. 1-2-12] என்னும் ஸுத்திரத்தின் பூரஷ்யத்தில் புறமத்தவர்கள் மோக்ஷத்தைப் பலவாறு கூறுகிறார்கள் என்று விளக்கிவிட்டு, "த்ரய்யந்தரிஷ்ணதாஸ்து—நிகிலஜக்யதேககாரணஸ்ய அஸேஷஹேய ப்ரத்யநீகாநந்தஜ்ஞாநாநந்தைக ஸ்வரூபஸ்ய ஸ்வாபூவிகாநவதி, காதிஸ்யாஸங்க்யேய கல்யாண குணகரஸ்ய ஸகலேதரவிலக்ஷணஸ்ய ஸர்வாத்மபூதஸ்ய பரஸ்ய ப்ரஹ்மணஸ்ஸீரதயா ப்ரகாரபூதஸ்ய அநுகூலாபரிச்சிந்ந ஜ்ஞாநஸ்வரூபஸ்ய பரமாத்மாநுபுவைகரஸஸ்ய ஜீவஸ்ய அநாதிகர்மரூபாவித்யாநிரோஹித ஸ்வரூபஸ்ய அவித்யோச்சேத்ய பூர்வக ஸ்வாபூவிக பரமாத்மாநுபுவமேவ மோக்ஷம் ஆசக்ஷதே ||" [வேத்யாந்தங்களின் முடிவு கண்டவர்களோவெனில்— எல்லாவுலகிற்கும் ஒரே காரணமாய், எல்லாத் தாழ்வுகளுக்கும் எதிர் தட்டானவனாய், அளவற்ற ஜ்ஞாநாநந்தங்களை ஸ்வரூபமாக உடையவனாய், இயல்வானவையாய் எல்லையற்ற மேன்மையை உடையவையான கணக்கற்ற கல்யாணகுணங்களுக்கு இருப்பிடமானவனாய், தன்னையொழிந்த பொருள்கள் அனைத்திலும் சிறப்புற்றவனாய், அனைவர்க்கும் ஆத்மாவாயிருப்பவனாய் பரப்ரஹ்மத்திற்கு ஸீரமாய், ப்ரகாரமாயிருப்பவனாய், அநுகூலமான அளவற்ற ஜ்ஞாநத்தை ஸ்வரூபமாகக்கொண்டவனாய், பரமாத்மாவை அநுபூதிப்பதையே இயல்வாகக் கொண்டவனாய் ஜீவனுக்கு, ஸ்வரூபத்தை மறைத்துக்கொண்டிருக்கும் அநாதிகர்மரூபமான அவித்யையின் அழிவை முன்னிட்டுக்கொண்டு இயல்பான பரமாத்மாநுபுவம் ஏற்படுவதையே மோக்ஷம் என்று கூறுகிறார்கள்.] என்று பரமாத்மாநுபுவமே மோக்ஷம் என்று வேத்யாந்தங்களின் முடிவு கண்டவர்களின் ஸித்த்யாந்தமாக ஸ்ரீபூரஷ்யகாரர் அருளியுள்ளார்.

வாக்யந்வயாதிக்கரணத்தில் [1-4-6] “அம்ருதத்வஸ்ய பரமபுருஷ வேத்யுரை கோபாயதயா ப்ரஜிபாத்நாத்” [மோக்ஷமானது பரமபுருஷனை உபாஸிப்பதையே உபாயமாகக்கொண்டதென்று வேதும் ஒதுகையால்] என்று தொடங்கி, “ஆத்மஸ்வரூப யாத்நாத்மய ஜ்ஞாநம் அவ்வுபாஸனத்திற்கு அங்குமாரூமேயொழிய மோக்ஷத்திற்கு நேர் உபாயமாகாது” என்று அருளியுள்ளார். இதிலிருந்து, ஜீவாத்மாநுபுவரூபமான கைவல்யம் மோக்ஷமன்று என்று ஸ்ரீபூஷ்யகாரர் திருவுள்ளம்பற்றியிருப்பதாக விளங்குகிறதே—என்பது அவ்வாக்கேபம். இதற்குப் பரிஹாரம் பின்வருமாறு—பரமாத்மாநுபுவமே முக்யமோக்ஷமாகும். அணுவாகிற ஜீவன் தன்னைத்தான் அநுபூவிப்பதாகிற கைவல்யமோக்ஷம் ‘சிற்றின்பம்’ [திருவாய் 4-9-10] என்று ஆழ்வார்களால் இகழப்பட்ட தாழ்ந்த மோக்ஷமேயாகையாலே அமுக்யமோக்ஷமேயாகும். இங்கு எடுத்த ஸ்ரீபூஷ்ய ஸ்ரீஸூக்திகளில் வேத்யாந்தங்களின் முடிவு கண்ட த்ரய்யந்தநிஷ்ணாதர்கள் திருவுள்ளம்பற்றிய முக்ய மோக்ஷத்தைப் பற்றியே ஸ்ரீபூஷ்யகாரர் பேசியிருக்கிறாராகையாலே, இதுகொண்டு கீதா பூஷ்யாதிக்களில் அவரே தெளிவாக முக்தி என்று காட்டியிருக்கும் அமுக்ய மோக்ஷமான கைவல்ய மோக்ஷத்தை இல்லைசெய்ய முடியாது. முற்கூறிய காரணங்களால் இந்த லீலாஷ்பூதியில் அநுபூவிக்கப்படும் ஐஸ்வர்யமாக இதைக்கொள்ள முடியாமலிருக்கையால், இதை மோக்ஷத்தின் ஒரு வகையாகவும், தாழ்ந்த மோக்ஷமாகவும், அமுக்யமோக்ஷமாகவும் முற்கூறிய ஸ்ருதி, ஸம்ருதி, இதிஹாஸ, புராண, ஆகாமாதிவாக்யங்களைக்கொண்டு நிர்ணயிக்கத் தட்டில்லை.

90. பூர்வஹமஸூத்ரத்தில் கார்யாதிக்கரணமும் அதன் ஸ்ரீபூஷ்யமும், தீபஸாரங்களும் திவ்யப்ரபூத்தி வ்யாக்யாதாக்களின் பக்ஷத்திற்கே பொருந்தியுள்ளன என்று நிரூபிக்கப்படுகிறது இனி. இக்கார்யாதிக்கரணம் (4-3-5) இரண்டு பூர்வபக்ஷங்களும் ஒரு ஸித்த்யாந்தமும் கொண்டது. அர்ச்சிராதிக்கூதியிலே ஆதிவாஹிககணங்கள் அழைத்துச்செல்வது கார்யமான ஹிரண்யகூர்ப்பூனை உபாஸிப்பவர்களுடையா? அல்லது ஜகத்காரணமான பரபூர்வஹமத்தை உபாஸிப்பவர்களுடையா? அல்லது பரபூர்வமோபாஸகர்கள், தம் ஆத்மாவையே பூர்வஹமாத்மகமாக உபாஸிப்பவர்கள் ஆகிய இருவகைப்பட்டவர்களுடையா? என்று கேள்வி எழுந்தவளவில், கார்யமான ஹிரண்யகூர்ப்பூனை உபாஸிப்பவர்களுடையே ஆதிவாஹிகர்கள் அர்ச்சிராதிக்கூதியில் அழைத்துச்செல்கிறார்கள் என்று பூாதாரி என்பவர் கருதினார். ஐயமிதி

மஹரிஷியோவெனில், பரமாத்மோபாஸகர்களையே அர்ச்சிராதிக்கூதியில் ஆதிவாஹிகர்கள் அழைத்துச் செல்கிறார்கள் என்று கருதினார். இவ் ஷரணு கருத்துக்களையும் பூர்வபக்ஷமாகக்கொண்டு, “அப்ரதீ-காலம்பூநாந்யதிதி பூராத்ராயண உபயத்யா சத்யோஷாத் தத்க்ர தும்ச” (4-3-14) ‘விஸேஷஞ்ச தர்ஸயதி’ (4-3-15) எனனும் இரு ஸூத்ரங்களில் தம் ஸித்த்யாந்தத்தை நிலைநாட்டினார் பூராத்ராயணரான வேத்யவ்யாஸர். இவற்றில் முதல் ஸூத்ரத்தில், “(1) பூரஹ்மோபாஸகர்கள். (2) பூரஹ்மாத்மகமாகத் தம் ஆத்மாவை உபாஸிப்பவர்கள் ஆகிய இருவகைப்பட்டவர்களுக்கு அர்ச்சிராதிக்கூதி உண்டு” என்று பூராத்ராயணர் ஸித்த்யாந்தம் செய்கிறார். இவர்களை ‘அப்ரதீகாலம்பூநர்கள்’ என்று குறிக்கிறார். “அங்கும் ப்ரதீகோட்யவயவ:” [அமரகோஸம் 2-6-70] என்கிற நிகண்டுவின்படி, ‘ப்ரதீக’ ஸப்தம் அவயவத்தைக் குறிக்கும். ‘ஆலம்பூந’ ஸப்தம் உபாஸனத்தைக் குறிக்கும். ‘ப்ரதீகாலம்பூந’ ஸப்தம் பூரஹ்மத்தின் அவயவமான சேதநாசேதநங்களில் ஒன்றை ப்ராப்யமாக உபாஸிப்பவர்களைக் குறிக்கும் இவர்கள் பின்வருமாறு ஆறுவகைப்படுவர்:—(1) பூமாதிக்கரண விஷயவாக்யத்தில் எடுக்கப்பட்ட நாமம் தொடக்கமாக ஆஸாப்யந்தமாக உள்ள அசேதநமொன்றை ப்ராப்யமாக உபாஸிப்பவர்கள். (2) அந்த வாக்யத்திலுள்ள ப்ராணன் எனப்படும் கேவலாத்மாவை ப்ராப்யமாக உபாஸிப்பவர்கள். (3) அசித்தோடு சேர்ந்த ஆத்மாவை ப்ராப்யமாக உபாஸிப்பவர்கள். (4), (5), (6) முற்கூறிய அசேதநத்தையும், கேவலாத்மாவையும், அசித்தோடு சேர்ந்த ஆத்மாவையும் ‘பூரஹ்மம்’ எனனும் எண்ணத்தை ஏறிட்டு உபாஸிப்பவர்கள். (4, 5, 6) உபாஸகர்கள் பூரஹ்மமல்லாததை பூரஹ்மமாக நினைத்து உபாஸிக்கிறார்களாகையாலே, அவர்களுக்கு அஸ்திரமாய் மிகவும் அற்பமான பூலன்களே கிடைக்கும். முதல் உபாஸகனான அசேதநத்தை உபாஸிப்பவனுக்கும், மூன்றாமனான அசித்ஸம்ஸ்ருஷ்ட ஜீவோபாஸகனுக்கும் அசேதநம் அஸ்திரமாய், அல்பமாய் இருக்கையாலே அஸ்திரமாய், அல்பமான பூலன்களே கிடைக்கும். இரண்டாவது வகை உபாஸகர்கள் நித்யமான கேவலாத்மாவை உபாஸிக்கையாலே நித்யமான பூலன்கிடைத்தபோதிலும், அணுவான தம் ஆத்மாவை ப்ராப்யமாக உபாஸிக்கையாலே, பூரஹ்மாநுபூவத்தைக் காட்டிலும் அல்பமான கேவலாத்மாநுபூவமே கிடைக்கும். இப்படி பூரஹ்மத்தின் அவயவமான சேதநாசேதநங்களை உபாஸிப்பவர்களுக்கு அற்பமான பூலன்களே கிடைக்கையால், அவர்களுக்கு பூரஹ்மாநுபூவத்தைப் பூலனாகக் கொண்டதாக உபநிஷத்துக்களில் ஒதப்படும் அர்ச்சிராதிக்கூதி கிடையாதென்று பூராத்ராயணரால் இந்த அதிக்கரணத்தில் முடிவு

கட்டப்பட்டது. இனி, அர்ச்சிராதிக்கூதி உடையவர்கள் யாரென்னில்: சூரந்தேராக்யம் 5-10-1ல் குறிப்பிடப்பட்ட பஞ்சாக்யநிவித்யாநிஷ்டு ஞான ஆத்மோபாஸகனும், ப்ரஹ்மோபாஸகனும் அர்ச்சிராதிக்கூதியை உடையவர்கள் என்றும் இவ்வதிக்காரணத்தில் முடிவு கட்டப்பட்டது. இங்கு கூறப்பட்ட பஞ்சாக்யநிவித்யாநிஷ்டுனுக்கு “ஸ ஏநாந் ப்ரஹ்ம க்யமயதி” [சூரந் 4-15-5] என்று ப்ரஹ்மநுப்யவம் ஓதப்படுவதால், தத்க்ரதுந்யாயத்தாலே உபாஸித்தபடியே ப்யலன் கிடைக்க வேண்டு மாகையால் இவன் கேவலாத்மாவை ப்ராப்யமாக உபாஸிப்பவ னன்று, ப்ரஹ்மாத்மகமாகத் தன் ஆத்மாவை உபாஸிப்பவனே என்று விளங்குகிறது—என்னும் விஷயத்தை ‘தத்க்ரதுந்யாய’ [4-3-14] என்னும் ஸுத்திரப்பகுதியாலே ப்யரத்யாயணர் விளக்குகிறார் என்று ஸ்ரீப்யாஷ்யத்தில் அருளிச்செய்யப்பட்டது. இதிலிருந்து ஸுத்திர காரரும், ப்யாஷ்யகாரரும் ப்ரஹ்மநுப்யவமும், அர்ச்சிராதிக்கூதியு முடைய பஞ்சாக்யநிவித்யாநிஷ்டுனை இவை இரண்டும் அற்ற கைவல்யநிஷ்டுனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவகைவே கருதியிருக் கிறார்கள் என்று விளங்குகிறது. “நாமாதி ப்ராணபர்யந்த ப்ரதீ காலம்ப்யநாநாம் தூப்யவித்யஸ்ருதிஸித்தேத்யாபாஸநாப்யாவாத் அசிந் மிஸ்ரோபாஸநே தத்க்ரதுந்யாயாச்ச அர்ச்சிராதிக்கூநா க்யநிர் ப்ரஹ்ம ப்ராப்திஸ்ச ந வித்யதே” [நாமம் முதலாக ப்ராணன் ஈருகவுள்ள ப்ரதீகமான (ப்ரஹ்மாவயவமான) சேதநாசேதநங்களை உபாஸிப்ப வர்களுக்கு, ஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்ட ப்ரஹ்மோபாஸநமும், ப்ரஹ் மாத்மக ஸ்வாத்மோபாஸநமுமாகிற இருவகைப்பட்ட உபாஸனமும் இல்லாமையாலும், அசித்தோடு கலந்த ஆத்மாவை உபாஸிப்பதில் ‘உபாஸித்தபடியே ப்யலன் கிடைக்கும்’ என்னும் தத்க்ரதுந்யாயத் தால் அசித்தோடு கலந்த ஆத்மநுப்யவமே கிடைக்கவேண்டுகை யாலும், அர்ச்சிராதிக்கூதியும், ப்ரஹ்மநுப்யவமும் கிடையாது] என்று இந்த ஸுத்திரப்யாஷ்யத்தின் கடைசியில் ஸ்ரீப்யாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்தார். இதிலிருந்து, ‘ப்ராணன்’ எனப்படும் ஜீவனை உபாஸிப்பவன்—அசித்தோடு கலந்த ஜீவனை உபாஸிப்பவனைக் காட்டி லும் வேறுபட்டவன் என விளங்குகிறது. ஆக, ப்ரஹ்மாத்மகமாகத் தன் ஆத்மாவை உபாஸிக்கும் பஞ்சாக்யநிவித்யாநிஷ்டுனைக் காட்டி லும் வேறுபட்டவனாய், அசித்தோடு கலந்த தன் ஆத்மாவை உபா ஸிக்குமவனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவகை இங்கு எடுக்கப்படும் ‘ப்ராணன்’ எனப்படும் ஜீவனை உபாஸிப்பவன் கைவல்யநிஷ்டு கைவே இருந்து தீரவேண்டும். இவனுக்கு அர்ச்சிராதிக்கூதியும், ப்ரஹ்மநுப்யவமும் கிடையாது என்று ப்யாஷ்யகாரர் முத்தகண்ட ப்யாக இங்கு அருளிச்செய்திருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. “விஸே

ஷஞ்ச தர்ஸயதி” [புர-ஸ-௮ 4-3-15] என்னும் அடுத்த ஸூத்ரத்தின் பூர்வியத்திலும், “அசிம்யிரம் கேவலம் வா சித்வஸ்து... ய உபாஸதே ந தார் நயதி” [அசித்தோடு கலந்த ஜீவனையோ, அசித்ஸம்பந்தமற்ற கேவல ஜீவனையோ உபாஸிப்பவனை அர்ச்சிராதி க்ஷணங்கள் அழைத்துச் செல்வதில்லை.] என்று இவ்விஷயத்தை வலியுறுத்தினார் ஸ்ரீபூர்வியகாரர். இவ்வதிக்கரணத்தின் ஸ்ரீபூர்வியத்தில் கைவல்யநிஷ்டுனையே குறிக்கும் கேவல ஸப்ஸ்தத்தை ‘ப்ராணன்’ எனப்படும் ஜீவனை உபாஸிப்பவனைக் குறித்தே ஸ்ரீபூர்வியகாரர் இங்கு ப்ரயோகித்திருப்பதும், பஞ்சாக்ஷநிஷ்த்யாநிஷ்டுனைக்குறித்து ‘கேவல’ ஸப்ஸ்தத்தை எங்குமே ப்ரயோகியாதிருப்பதும், கைவல்யநிஷ்டுன் பஞ்சாக்ஷநிஷ்த்யாநிஷ்டுனைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட ‘ப்ராணன்’ எனப்படும் ஜீவோபாஸகனே என்று மிகத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

91. கார்யாதிக்கரண தீபஸாரங்களிலும் இவ்விஷயம் வலியுறுத்தப்படுகிறது. முதல் ஸித்த்யாந்த ஸூத்ரத்தின் (4-3-14) வேத்யாந்த ஸாரத்தில் “உப்யே஽பி ஹி பரிபூர்ணம் புரஹ்மோ பாஸதே முக்யேதேந—ஸ்வாத்ம ஸரீரகம் புரஹ்ம கேசந, புரஹ்மாத்மக ஸ்வாத்மாநமிதரே—இதி” [பரமபுருஷநிஷ்டுனும், புரஹ்மாத்மக ஸ்வாத்மோபாஸகனான பஞ்சாக்ஷநிஷ்த்யாநிஷ்டுனுமாகிய இருவரும் புரஹ்மத்தைப் பரிபூர்ணமாக (ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவும்) உபாஸிக்கிறார்கள்; உபாஸிக்கும் முறையிலேயே வாசி. அதாவது:— பரமபுருஷநிஷ்டுன் தன் ஆத்மாவை ஸரீரமாகக்கொண்ட புரஹ்மத்தை ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவும் உபாஸிக்கிறான். பஞ்சாக்ஷநிஷ்த்யாநிஷ்டுன் புரஹ்மத்தை அந்தர்யாமியாகக்கொண்ட தன் ஆத்மாவை ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவும் உபாஸிக்கிறான் என்னுமில்வளவே வாசி.] என்று பரமபுருஷநிஷ்டுனுக்கும், பஞ்சாக்ஷநிஷ்த்யாநிஷ்டுனுக்கும் உபாஸிக்கும் முறையில் கிறிது வாசி இருந்தாலும், பரமபுருஷனே ப்ராப்யமாகவும் ஆகிறான் என்று மிகத் தெளிவாகக் காட்டினார் ஸ்ரீபூர்வியகாரர். அன்றிக்கே, ‘பரிபூர்ணம் புரஹ்ம உபாஸதே’ என்றது ஸகல கல்யாணகுண விபரிஷ்டமான புரஹ்மத்தை ப்ராப்யமாக விரும்பி உபாஸிக்கிறான் என்றும் கொள்ளலாம். பரமபுருஷாநுபூவத்தின் வாஸனையும் இல்லாதவகை ஆழ்வார்களாலும், நாம் முன்னெடுத்த பற்பல ப்ரமாணங்களிலும் காட்டப்படும் கைவல்யநிஷ்டுன் இப்பஞ்சாக்ஷநிஷ்த்யாநிஷ்டுனாயிருக்க இடமே இல்லை என்பது இந்த ஸார ஸ்ரீஸூக்தியிலிருந்தே மிகத் தெளிவாக விளங்குகிறது.

92. ப்ரதீகாலம்ப்யநர்களைக் காட்டும்போது ஸ்ரீ ப்யூஷ்யத்திற்கும், வேத்யாந்த தீபத்திற்கும் சிறிது முரண்பாடு இருப்பதுபோல் மேலெழுந்தவாரியாகப் பார்க்கும்போது தோன்றக்கூடும். உண்மையில் முரண்பாடு இல்லை என்று நிரூபிக்கப்படுகிறது இனி. “அசிந்மிர்ரம், கேவலம் வா சித்வஸ்து ப்ரஹ்மத்ருஷ்ட்யா தத்யூஷ்யோகேந ச ய உபாஸதே, ந தாந் நயதி” [அசித்தோடு கலந்த ஆத்மாவையோ, கேவலாத்மாவையோ, ப்ரஹ்மத்ருஷ்டியோடோ அல்லது ப்ரஹ்மத்ருஷ்டியில்லாமலோ எவர்கள் உபாஸிக்கிறார்களோ, அவர்களை ஆதிவாஹிகர்கள் அர்ச்சிராதிக்கூதியில் அழைத்துச்செல்வதில்லை.] என்பது (4-3-15) ஸ்ரீப்யூஷ்யம். “ப்ரதீகாலம்ப்யநாஸ்து—அசிந்மிர்ரம், கேவலம் அசித்வஸ்து ச ‘எரிம்ஹோ தேவதத்த:’ இத்ரிவத் ப்ரஹ்மத்ருஷ்ட்யா ஸ்வரூபேண வா தத்யூஷ்யம் ய உபாஸதே, தே” [ப்ரதீகாலம்ப்யனர்கள் யாரெனில்—அசித்தோடு கலந்த ஜீவனையும், அசிந்மாத்ரத்தையும், ‘தேவதத்தன் சிங்கமாயிருப்பவன்’ என்பதுபோலே ‘இவ்வஸ்துவே ப்ரஹ்மம்’ என்னும் எண்ணத்தோடோ, அவ்வெண்ணமில்லாமல் உள்ளபடியேயோ எவர்கள் உபாஸிக்கிறார்களோ அவர்கள்.] என்பது (4-3-14) வேத்யாந்ததீபம். இந்த ஸ்ரீப்யூஷ்ய ஸ்ரீஸூக்திகளில் பாரா 90ல் எடுக்கப்பட்ட ஆறுவகைப்பட்ட ப்ரதீகோபாஸகர்களில் அசிந்மாத்ரத்தை ப்ரஹ்மத்ருஷ்டியோடோ, இல்லாமலோ உபாஸிக்கும் இருவகைப்பட்ட ப்ரதீகோபாஸகர்கள் எடுக்கப்படவில்லை. வேத்யாந்த தீபத்திலே வெளில் கேவலாத்மாவை ப்ரஹ்மத்ருஷ்டியோடோ, இல்லாமலோ உபாஸிக்கும் இருவகைப்பட்ட ப்ரதீகோபாஸகர்கள் எடுக்கப்படவில்லை. ஓரிடத்தில் மாத்திரம் எடுக்கப்பட்டவர்களை மற்றவிடத்திலும் உபலக்ஷணமுறையில் கொண்டுவிட்டால் மேலெழுந்தவாரியாகத் தோன்றும் இம்முரண்பாடு தீர்ந்துவிடும், ஆக, ப்ரதீகோபாஸகர்கள் ஆறுவகைப்பட்டவர்களாகத் தேறுகிறார்கள். சிலர் இப்படிக் கொள்ளாமல் முற்கூறிய ஸ்ரீப்யூஷ்ய ஸ்ரீஸூக்தியில் “கேவலம் வாசித்வஸ்து” என்று பாடும்கொண்டு வேத்யாந்த தீபத்தில் சொல்லப்பட்ட நாலுவகைப்பட்டவர்களே ஸ்ரீப்யூஷ்யத்திலும் ப்ரதீகோபாஸகர்களாகக் காட்டப்படுவதாகக்கொண்டார்கள், இது ஸ்ரீப்யூஷ்யத்தின் முன்பின் ஸ்ரீஸூக்திகளுக்குப் பொருந்தாது. (4-3-14) ஸ்ரீப்யூஷ்யத்தின் கடைசியிலுள்ள (பாரா 90ல் எடுக்கப்பட்ட) வாக்யத்தில் ‘ப்ராணன்’ எனப்படும் கேவலாத்மாவை உபாஸிப்பவனை அசித்தோடு கலந்த ஆத்மாவை உபாஸிப்பவனைக் காட்டிலும் வேருளவனாகவும், ப்ரதீகோபாஸகனாகவும் தெளிவாகக் காட்டியிருக்கையாலும், (4-3-15) ஸ்ரீப்யூஷ்யத்திலும் “நாமாத்ரு

ப்ராணபர்யந்த ப்ரதீகம் உபாஸீநாநாம்” என்று ‘ப்ராணன்’ எனப்படும் கேவலாத்மாவை உபாஸிப்பவனையும் ப்ரதீகோபாஸகனாக எடுத்திருக்கையாலும், அப்ரதீகாலம்புனனான (ப்ரதீகோபாஸகனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவனான) பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்டுனை இந்த வாக்யத்தின் கடைசியில் குறிக்கும்போது “ஆத்மாநஞ்ச ப்ரக்ருதி வியுத்தம் - ப்ரஹ்மாத்தமகம் உபாஸீநாநாம்” என்று கேவலாத்மோபாஸகனைக் காட்டிலும் பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்டுனுக்கு வாசி ப்ரஹ்மாத்தமகமாகத் தன் ஆத்மாவை உபாஸிப்பதே என்று விளக்கியிருக்கையாலும், இடையில் ப்ரதீகோபாஸகர்களைக்காட்டும் ப்ரக்ருதமான ஸ்ரீஸூக்தியில் “கேவலம் வா சித்துவஸ்து” என்று கேவலாத்மோபாஸகனைக் காட்டுவதாகவே கொள்ளவேண்டும். ஆகையால், ஸ்ரீப்யூஷ்யத்திலும், தீபத்திலும் ஒன்றில் சொல்லாத இருவகைப்பட்ட ப்ரதீகோபாஸகர்களை மற்றொன்றில் உபலக்ஷணமுறையில் காட்டுவதாகக் கொள்வதே உசிதம். அன்றிக்கே, ஸ்ரீப்யூஷ்யத்தில் ‘கேவலம் வா சித்துவஸ்து’ என்பதை ‘கேவலம் வா஽சித்துவஸ்து’ என்று ஆவ்ருத்திசெய்துகொண்டு முன் ஸூத்ரப்யூஷ்யத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஆறுவகைப்பட்ட ப்ரதீகோபாஸகர்களையும் நேரேயே காட்டுவதாகவும் கொள்ளலாம். எப்படிக்கொண்டாலும், கேவலாத்மோபாஸகனான கைவல்யநிஷ்டுன் ப்ரதீகோபாஸகனே என்பதையும், அசித்தோடு கலந்த ஆத்மாவை உபாஸிப்பவனையும், ப்ரஹ்மாத்தமகமாகத் தன் ஆத்மாவை உபாஸிக்கும் பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்டுனையும் காட்டிலும் அவன் வேறுபட்டவனே என்பதையும், அவனுக்கு அர்ச்சிராதிஃகூதி இல்லை என்பதையும் ஸ்ரீப்யூஷ்யகாரர் இங்கு கல்வெட்டாகக் காட்டியிருப்பதை எவராலும் மறுக்கவொண்ணாது.

93. இப்படிக்கைவல்யநிஷ்டுனுக்கு அர்ச்சிராதிஃகூதி இல்லை யானால், அவன் எந்த கூதியாலே செல்கிறான் என்னும் கேள்வி எழுகிறது. அவனுக்குரிய கூதி ஸாஸ்த்ரங்களில் எங்குமே காட்டப்படவில்லையாகையால், “யோந கோபி க்ஷச்சுக்ஷி” (ஏதோ ஒருவழியில் செல்லுகிறான்) என்று ஸ்ரீவேத்யாந்ததேஃஸிகர் ந்யாயஸித்த்யாஞ்ஜனத்தில் ஜீவபரிச்சேத்யத்தில் கைவல்ய விசாரப்ரகரணத்தில் அருளிச் செய்தார். புண்யகர்மங்களைச் செய்தவர்களுக்கு தூமாதிஃமாரக்கூமும், ப்ரஹ்மநிஷ்டுர்களுக்கு அர்ச்சிராதிஃமாரக்கூமும் உபனிஷத்துக்கள், கீதை, ப்ரஹ்மஸூத்ரம் முதலான ஸாஸ்த்ரங்களில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கும்போது, இவனுக்குரிய கூதி ஏன் ஸாஸ்த்ரங்களில் விவரிக்கப்படவில்லை? என்னும் கேள்வி எழுகிறது. இதற்கு பதிலுரைக்க

கிரேமும் இனி. “மாலிருஞ்சோலை நெறிபட அதுவே நினைவது நலமே” [திருவாய் 2-10-6] என்கிறபடியே மாலிருஞ்சோலை யாத்ரை, பூதூரி யாத்ரை, திருவேங்கட யாத்ரை முதலான யாத்ரைகளுக்குச் செல்கிறவர்களுக்குப் போகும்வழியும் உத்யோதேயமாயிருக்கையாலே, அந்த யாத்ரை செல்வதற்கு உத்யோதேயித்த காலந்தொடங்கிச் செல்லும் ஊரையிலும் யாத்ரையில் செல்லும் வழியைச் சிந்தித்துக் கொண்டேயிருப்பார்கள். அதுபோலே ஸ்வர்க்கும் செல்பவர்களுக்கு வழியாயிருக்கும் தூடமாதியு மாரக்கும் அவர்களுக்கு உத்யோதேய மாகையாலே அதையும், மோகும் செல்பவர்களுக்கு வழியாயிருக்கும் அர்ச்சிராதிமாரக்கும் அவர்களுக்கு உத்யோதேயமாகையாலே அதையும், அவரவர்கள் சிந்திப்பதற்காக அம்மாரக்கங்களை ஸாஸ்த்ரம் விதித்தது. கேவலாத்மோபாஸகனுக்குத் தன் ஆத்மாவைத் தவிர மற்ற எதுவுமே அவ்வாத்மாநுபுவத்திற்குத் தடையாயிருக்கையால், அவன் கூதி சிந்தனத்தை விடும்புவிதிலை என்னும் காரணத்தாலேயே அவனுக்குரிய கூதியை ஸாஸ்த்ரம் எங்குமே விவரிக்கவில்லை என்று கண்டுகொள்வது.

94. ‘கைவல்யநிஷ்டுனுக்கு அர்ச்சிராதிக்கூதியைக் காட்டிலும் வேறான கூதியுண்டு’ என்று பூர்வாசார்யர்கள் எங்காவது தெரிவித்திருக்கிறார்களா? எனில்: கீதை (8-23, 24) தாத்பர்யசந்தூரிகையில், “அந்யாமபி கூதிம் ப்ராஞ்சு: ப்ரதீசீம் ப்ரத்யபாத்யம்” [(அர்ச்சிராதிக்கூதிக்கு) நேர்மாறான வேறொரு கூதியை முன்னோர்கள் தெரிவித்தார்கள்] என்று ஸ்ரீயோத்யாந்ததேயூஸிகர் தமக்கு முன்னிருந்த பல ஆசார்யர்கள், “சூழ்விசுப்பு” [10-9] திருவாய்மொழியின்படி தோரணம் நிரைத்தெங்கும் தொழுவவரும், தூபநல்மலர்மழை பொழிபவரும், இருப்பிடம் வகுப்பவரும், கைந்நிரை காட்டுபவரும், கீதங்கள் பாடுபவரும், வேதநல்வாயவரும், காளங்கள் வலப்புரி கலந்தெங்கும் இசைப்பவரும், வாழ்த்துபவரும், தோத்திரம் சொல்லுபவரும், முறைமுறை எதிர்கொள்பவரும், வியப்பவரும், பாதங்கள் கழுவுபவரும், நிதியும் நற்சண்ணமும், நிறைகுடவிளக்கமும் ஏந்திவருபவர்களும் நிறைந்த அர்ச்சிராதிக்கூதிக்கு நேர்மாரும், தானே தானே யாகும் கைவல்யநிஷ்டுனுக்குத் தக்கபடி நிர்மாநுஷ்யமானதொரு கூதியை அவனுக்குத் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்று கூறியிருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. இப்படி நிர்மாநுஷ்யமாய், எவ்வித அடையாளமுமில்லாததலையே, சாஸ்த்ரங்கள் இவ்வழியை வர்ணிக்கவில்லை என்றும் கொள்ளலாம்.

95. கார்யாதிகரணத்தில் (4 - 3 - 14) முதல் ஸித்த்யாந்த ஸுத்திரத்தில் "தத்க்ரதுஸ்ச" என்று மோக்ஷார்த்தமான உபாஸகர்களிடையே "உபாஸித்தபடியே பூலன்" எனக்கூறும் தத்க்ரதுந்யாயத்தை ஸுத்திரகாரர் ஸஞ்சரித்திருக்கையாலும், பூரஷ்யகாரரும் அதை இருவிதமான ப்ரஹ்மோபாஸகர்களிடையே நிரூபிக்கையாலும், முக்யமோக்ஷமான ப்ரஹ்மாநுபூவத்திலேயே ஆகாரதாரதம்யம் உண்டென்று விளங்குகிறது. இருவரும் ப்ரஹ்மத்தை ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவும் உபாஸித்தபோதிலும், தன் ஆத்மாவுக்கு அந்தர்யாமியான ப்ரஹ்மத்தை ப்ராப்யமாக உபாஸித்தவன் பரமபதம் சென்றபின்பும், தன் ஆத்மாவுக்கு அந்தர்யாமியாயிருக்கும் ஸகல கல்யாணகுணபூர்ணமான ப்ரஹ்மத்தை அநுபூவிக்கிருள் என்றும், ப்ரஹ்மத்திற்கு ப்ரகாரமாகத் தன் ஆத்மாவை உபாஸித்தவன், பரமபதம் சென்றபின்பு ஸகல கல்யாணகுணபூர்ண ப்ரஹ்மத்திற்கு ப்ரகாரமான தன் ஆத்மாவின் அநுபூவத்தைப் பெறுகிருள் என்றும் விளங்குகிறது. இருவருக்குமே தன் ஆத்மாநுபூவமும், பரமாத்மாநுபூவமும் இருந்தபோதிலும், உபாஸநமுறையில் சிறிது பேதும் இருந்ததுபோலே, அநுபூவமுறையிலும் அந்த பேதும் உள்ளது என்றே தத்க்ரதுந்யாயத்தின்படி கொள்ளவேண்டும். இருவர்க்குமே அணுவான ஆத்மாவின் அநுபூவத்தைக் காட்டிலும், விபூவான ப்ரஹ்மத்தின் அநுபூவமே விஞ்சிநிறுதமாகையால், "ப்ரஹ்ம க்யமயதி" [சுந் 4-15-5] [அமானவன் இருவரையும் ப்ரஹ்மத்திடம் அழைத்துச் செல்லுகிருள்] என்று ப்ரஹ்மாநுபூவத்தைப் பூலகை ஸ்ருதி சொன்னதில் குறையில்லை. இப்படிக்கொள்ளாமல், பஞ்சாக்ஷி வித்யாநிஷ்டுனுக்கு ப்ரக்ருதிமண்டூலத்திற்கும் சிறிதுகாலம் ஆத்மாநுபூவத்தையும், அதற்குப்பின் பரமபதத்தில் ப்ரஹ்மாநுபூவத்தையும் கல்பிப்பது தத்க்ரதுந்யாயத்திற்கும் பொருந்தாது; ஸ்ரீபூரஷ்யம், ஸ்ருதப்ரகாஸிகை முதலான பூர்வாசார்ய க்ரந்தங்களிலும் அப்படிக்கல்பிக்கவேண்டும் என்று ஸுசிசநமாகவும் சொல்லப்படவில்லை.

96. இப்படி மோக்ஷத்தில் தாழ்ந்த முக்தி என்றும், உயர்ந்த முக்தி என்றும் இரு முக்திகளை ஒப்புக்கொண்டால், "விகல்போட-விஸிஷ்ட பூலத்வாத்" [ப்ரஹ்மஸுத்திரம் 3-3-57] [பூலம் ஒத்திருக்கையால், ஒரு வித்யையை அநுஷ்டித்தாலே போதும்] என்னும் ஸுத்திரத்தில் மோக்ஷத்தில் பூலபேத்யமில்லை என்று கூறியிருப்பது பொருந்தாதே எனில்: அவ்வதிக்கரணம் ப்ரஹ்மவித்யைகளில் ஒவ்வொரு வித்யையை அநுஷ்டித்தாலே எல்லையற்ற ப்ரஹ்மாநந்தம் ஏற்பட்டு விடுமாகையால், ஒன்றை அநுஷ்டித்தாலே போதும் என்று ஸ்தூபிக்க வந்ததேயொழிய, கைவல்ய ஸாத்யமான ஆத்மவித்யைக்கும், ப்ரஹ்மாநுபூவஸாத்யமான ப்ரஹ்மவித்யைக்கும் பூலம் ஒன்று என்று என்று ஸாத்யிக்க வந்ததல்ல; ஆகையால் விகல்பாதிக்கரண விரோதம் வாராது.

97. தத்க்ரதுந்யாயத்தை ஆத்மத்வோபாஸநாதிகரணத்தில் [4-1-2] விளக்கும்போது “யத்யாவஸ்தித்ஞ்ச ப்ரஹ்ம உபாஸ்யம் | அயத்யோபாஸநே ஹி ப்ரஹ்மப்ராப்திரபி அயத்யாபூதா ஸ்யாத் ||” [ப்ரஹ்மத்தை உள்ளபடி உபாஸிக்கவேணும்; உள்ளபடியல்லாமல் உபாஸித்தால் ப்ரஹ்மப்ராப்தியும் உள்ளபடியல்லாததாகவே அமையும்.] என்று ஸ்ரீபூஷ்யகாரர் அருளியிருப்பதிலிருந்து மோஷுத்திலும் தத்க்ரதுந்யாயப்படி அவரவர் விருப்பத்தை அநுஸரித்து பேதங்கள் உண்டென்று தேறுகிறது. இவ்வாக்யம் பூர்வபக்ஷத்தில் எடுக்கப்பட்டிருந்தபோதிலும், ஸித்த்யாந்தத்தில் மறுக்கப்படாமையாலே ஸ்ரீபூஷ்யகாரர் திருவுள்ளம்பற்றியதென்றே விளங்கும். “அயத்யாபூதா ஸ்யாத்” என்னும் ஸ்ரீபூஷ்ய ஸ்ரீஸூக்திக்கு “ஸம்ஸாரித்வப்ராப்தி: ஸ்யாத் இத்த்யர்த்த:” [ஸம்ஸாரியாக வேண்டியவரும் என்று கருத்து] என்று ஸ்ருதப்ரகாஸிகையில் பூர்வபக்ஷியின் கருத்துப்படி உரையிடப்பட்டதாகையாலே, ஸித்த்யாந்தத்தில் “கைவல்யம் முதலான பலஹிதமான முக்திகள் தத்க்ரதுந்யாயத்தாலே ஏற்படும்” என்று கொள்வதற்கு இது முரணாகாது. ஆக, கைவல்யநிஷ்டன் எம்பெருமானிடம் பேராக்யதாபூத்தி இல்லாமல் கேவலாத்மாநுபூவத்தை அளிக்கும் ஸாத்யனமாக மாத்திரம்கொண்டு உபாஸித்தானாகில், முக்தியிலும் அவனுக்கு எம்பெருமான் கேவலாத்மாநுபூவத்தை அளிப்பதற்கு ஸாத்யனமாகப் ப்ரகாஸிப்பானையொழிய, பேராக்யமாகப் ப்ரகாஸிக்கமாட்டான் என்பது இந்த ஸ்ரீபூஷ்ய ஸ்ரீஸூக்தியிலிருந்து எளிதில் விளங்கும்.

98. அபூவாதிகரணத்தில் [4-4-5] முக்தனுக்கு ஸரீரம், இந்த்ரியம் முதலானவை உண்டா, இல்லையா என்று ஆராயப்படுகிறது. பூத்யரி என்பவர் ‘ஸரீரம் இருந்தால் ப்ராக்ருதமான ஸுக்யத்யு:க்கூங்களைத் தவிர்க்க முடியாதாகையாலே, முக்தனுக்கு ஸரீரம் இல்லை’ என்று கருதினார். ஹைமினியோவெனில், “முக்தன் பலபடியாக ஆகிறான்” என்று வேதம் ஒதுகையால், கர்மம் காரணமாக ஏற்படாத அப்ராக்ருத ஸரீரம் அவனுக்கு உண்டென்று கொள்ள வேண்டும்” என்று கருதினார். பூத்யராயணராகிற வ்யாஸர் இவ்வீரண்டு பக்ஷத்தையும் ஏற்காமல், “முக்தர்களில் சிலர் ஸரீரம் உடையவர்களாகவும் இருக்கலாம், சிலர் ஸரீரம் இல்லாதவர்களாகவும் இருக்கலாம்” என்று திருவுள்ளம் பற்றினார். இதிலிருந்து, நித்யஸூரிகளைப்போல் கைங்கர்யத்தில் ஊன்றியிருக்கும் சில முக்தர்களுக்கு ஸரீரம் உண்டென்றும், கைங்கர்யத்தில் ஊன்றாமல் பூக்யவத்

குறையுபயத்திலேயே ஊன்றியிருக்கும் சில முக்தர்களுக்கு ஸரீரம் தேவையில்லை யாகையாலே அப்ராக்ருத ஸரீரமும் இல்லையென்றும் விளங்குகிறது. இதே ந்யாயத்தின்படி பார்க்கும்போது, கைவல்யத்தையடைந்தவனான முக்தனும் தன் ஆத்மாவை மாத்திரம் அநுபூவிப்பவனாகையாலே அவனுக்கு ஸரீரம் தேவையில்லை என்னும் காரணத்தால் அவன் அஸரீரியாகவே இருந்து தன் ஆத்மாவை அநுபூவிக்கிறான் என்று கொள்ளலாம்.

99. பராயத்தாதிகரணத்தில் [2-3-6] “க்ருதப்ரயத்நா பேஷஸ்து” [2-3-41] என்று தொடங்கும் ஸ-உத்ரத்தில், ஸாஸ்த்ர விதிநிஷேதங்கள் வினாகாமல் இருப்பது முதலான காரணங்களுக்காக எம்பெருமான் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ப்ரத்யம் ப்ரவ்ருத்தியில் சேதனனுக்கு ஸ்வாதந்த்ரீயம் அளித்திருப்பதாக ஸ-உத்ரகாரர் தெளிவாகத் திருவுள்ளம் பற்றினார். ஸ்ரீ பூர்வீயத்திலும், ஸ்ருதப்ரகாஸிகையிலும் இது விரிவாக நிரூபிக்கப்பட்டது. நடாதூரம்மாளாலே தத்வஸாரத்தில் “ஆத்யாவிஸ்வரத்யுத்தயைவ” [46] என்னும் ஸ்லோகத்தில் இவ்விஷயம் மிகத் தெளிவாக நிலைநாட்டப்பட்டது. சேதனனுக்கு இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஜ்ஞாநம். இச்சை ப்ரவ்ருத்தி என்னும் முறையில் ஏற்படும் ப்ரத்யம் ப்ரவ்ருத்தியில் ஸ்வாதந்த்ரீயம் அளிக்கப்பட்டிருக்கையாலே, அவனது இச்சையாகிற ப்ரதிபத்திக்கு அநுருணமாகவே எம்பெருமான் அவனுக்கு ஸாத்யனங்களை விதித்து, அவனுடைய தாழ்ந்த ப்ரதிபத்திகளை (எண்ணங்களை) படிப்படியாக உயர்த்துவதற்கு முயலுகிறான் என்றும், முக்தியிலும் தான் ஆனந்தம் அடைவதற்காக ப்ரக்ருதியிலிருந்து நீங்கின தன் ஆத்மாவைத் தான் அநுபூவிக்கவேண்டும் என்னும் எண்ணமுடையவனுக்கு அவனுடைய அவ்வெண்ணத்தைத் திருத்துவதற்காக ரேஷுத்வாநுஸந்த்யாநம், தீவ்ய மங்குள விக்ரஹ சிந்தனம் முதலானவற்றோடு கூடிய ஜ்ஞான யோக்யத்தை ப்ராரப்ஸ்த்ய கர்மம் முடிந்து அந்திம ஸ்ம்ருதி ஏற்படும் வரையில் பல ஜன்மங்களில் ஸாத்யனமாக அனுஷ்டியக்கச் செய்கிறான் என்றும், அந்திம ஸ்ம்ருதி வரையிலும் இவனுக்குத் தன் கேவலாத்மாநுபூவத்தில் ஆசை நீங்கி, எம்பெருமானிடம் பேராக்யதாப்யுத்த்யி ஏற்படாவிடில் எம்பெருமான் ஸாஸ்த்ர விதிகள் வினாகாமை, தனக்கு வைஷ்ம்ய நைர்க்ருண்யங்கள் ஏற்படாமை முதலானவற்றைக் கருதி, இவன் விரும்பிய கைவல்யமோக்யத்தையே இவனுக்கு அருளிவிடுகிறான் என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது. பராயத்தாதிகரணத்தில் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கும் ப்ரத்யம் ப்ரவ்ருத்தியில் ஸ்வாதந்த்ரீயம் இவ்வெண்ணமாக முக்தியில்

புலபேதத்தைத் தவிர்க்கமுடியாததாகிவிடுகிறது. இவ்விஷயம் 26-வது பாராயில் ஏற்கனவே விரிவாக நிரூபிக்கப்பட்டது.

9. யுக்தி ஸ்வாரஸ்யம்

100. "எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்தபின் ஏற்படுவதுதானே முக்தி. அப்படி எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்தபின் ஸ்வரூபத்துக்குத் தகாத கேவலாத்மாநுபுவம் முதலானவை முக்தியில் எப்படி ஏற்பட முடியும்? அப்படி முக்தியிலும் ஸ்வரூபத்துக்குத் தகாத புருஷார்த்தம் கிடைக்குமானால், அதற்கும், லீலாவிபூதியிலடையும் ப்ராக்ருத பேராக்ருதங்களுக்கும் வாசியில்லாமல் போய்விடுமே?" என்பது கைவல்யத்தை முக்தியாகக் கொள்ளமுடியாது என்னும் பஷுத்தைத் தழுவி ஆசார்யர்கள் கைக்கொண்ட முக்யமான யுக்தியாகும். இக் கேள்விக்கு பதிலை 25, 26, 27-வது பாராய்களில் விரிவாக நிரூபித்திருக்கிறோம். எம்பெருமானாருக்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் பிள்ளன், நஞ்சீயர், நம்பிள்ளை, பெரியவாச்சான்பிள்ளை முதலான திவ்யப்ரபுந்த, வ்யாக்யாதாக்களும், அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானார், எங்களாழ்வான், நடாதூரம்மாள், கூரத்தாழ்வான், பட்டர், பிள்ளைலோகாசார்யார் முதலான பூர்வாசார்யர்களும்—நாம் ஏற்கனவே எடுத்துக் காட்டிய உபயவேத்யவேத்யாந்த ஸ்வாரஸ்யங்கள், பூர்பூஷ்ய கீதாபூஷ்யாதி ஸ்வாரஸ்யங்கள் முதலானவற்றைத் திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரத்யம்ப்ரவ்ருத்தியில் ஜீவனுக்கு எம்பெருமான் அனாதிகாலமாக ஸ்வாதந்தர்யத்தை அளித்திருக்கிறான் என்றும், இந்த ஸ்வாதந்தர்யத்தினாலேயே ஜீவன் ப்ராக்ருதமான விஷயங்களை விரும்பி, ஜ்ஞான இச்சுர ப்ரயத்னங்களைச் செய்து, கணக்கற்ற புண்யபாபங்களைக் குவித்துவைத்திருக்கிறான் என்றும், எம்பெருமான் ஜீவனுக்குப் பள்ள மடையாயிருக்கும் இந்த ஸ்வார்த்த்யமான ஸ்வப்ரவ்ருத்திகளைப் ப்ரஸாகக்கொண்டு, அவன் விரும்பும் ப்ராக்ருத புலன்களுக்கும், கேவலாத்ம்ப்ராப்தி, பரமாத்ம் ப்ராப்திரூபமான மோக்ஷங்களுக்கும் ஸாத்யனங்களை விதித்து, ஜீவனுடைய எண்ணத்தைப் படிப்படியாக உயர்த்தி, அவனுடைய ஸ்வார்த்த்யத்தை யாகிர சுயநலமனப்பான்மையும், அதனால் தன் ஆனந்தத்துக்குத் தான் முயலுகையாகிற ஸ்வப்ரவ்ருத்தியும் படிப்படியாகக் குறைவதற்கு, ஜீவனுடைய பல ஜன்மங்களில் ப்ரபுபுக்கிறான் என்றும், அந்த ஸ்வார்த்த்யதையும், ஸ்வப்ரவ்ருத்தியும் அடியோடு கழிந்து, 'உனக்கே நாமாட்செய்வோம்' [திருப்பாவை 29] என்னும் ப்ரார்த்த்யப்ரதிபத்தியும், ஸ்வார்த்த்யமான ஸ்வப்ரவ்ருத்தி நீங்குகையாகிற ப்ரக்யதஸ்வீகாரநிஷ்டை (எரித்தூர் பாயநிஷ்டை) எனப்படும் உத்தம ப்ரபத்திநிஷ்டையும் விளைந்த

பின்பு, தனது நிர்ஹேதுக க்ருபைக்கு அநாதிகாலமாகத் தடையா யிருந்த ஸ்வார்த்தமான ஸ்வப்ரவ்ருத்தி நீங்குகையாலே, பரம பத்யத்தில் பரார்த்தநுபுவ கைங்கர்யரூபமான பரமபுருஷார்த்தத்தை அந்த நிர்ஹேதுக க்ருபையாலேயே அளிக்கிறான் என்றும், பல ஜன்மங்கள் மோக்ஷஸாத்யத்தை அநுஷ்டித்த பின்பும் அந்திம ஸம்ருதிவரையில் மோக்ஷநந்த்யத்தில் ஸ்வார்த்தத்தை நீங்கிப் பரார்த்தப்ரதிபத்தி வினாயாதவர்களுக்கு, அநாதிகாலமாக ஜீவன் செய்திருக்கும் ப்ராக்ருத விஷயமான ஜ்ஞான இச்சூரப்ரயதன்பயலங்க ளாகிற புண்யபாபங்களை முழுவதும் கழித்து, அவர்கள் விருட்பும் கைவல்ய மோக்ஷத்தையோ, ஸ்வார்த்தமான முக்ய மோக்ஷத்தையோ தக்க்ரதுந்யாயத்தையொட்டியும், ஸாஸ்த்ர விதிகள் வீணாகாம, தனக்கு வைஷம்ய நைர்க்குருண்யங்கள் வாராமை முதலானவற்றுக்குக் கட்டுப்படும் அவர்கள் செய்த ஸாத்யநாநுஷ்ட்யநப்யலகை அளித்து விடுகிறான் என்றும் ஒப்புக்கொண்டார்கள். இவ்வாசார்யர்களின் திருவுள்ளமாவது— ஜீவனுடைய முயற்சிகள் அவனுக்குப் பரார்த்தநுபுவ கைங்கர்யங்களாகிற பரமமுக்ய மோக்ஷத்தையளிக்கமாட்டாவாகையால், புக்தியோ அல்லது ப்ரபத்தியோ மோக்ஷஸாத்யம் என்னும் எண்ணம் தவருனது. தனக்காகத் தான் முயல்வதின்னும் நீங்கித் தன்னிடமுள்ள ஜ்ஞானம், புக்தி, ப்ரபத்தி முதலியவைகளை மோக்ஷோபாயமாகக் கருதாமல் ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாக எண்ணி, பரார்த்தப்ரதிபத்தியோடு எம்பெருமானையே உபாயமாக நினைத் திருக்கும் அதிகாரிகளுக்கு எம்பெருமான் நிர்ஹேதுக க்ருபையாலே முற்கூறிய பரம முக்ய மோக்ஷத்தை அருளுகின்றான். மோக்ஷத்தில் எம்பெருமானோடு தானும் ஆனந்தமடையவேணும் என்று விரும்பி, அந்திம ஸம்ருதி வரையில் அதற்காகத் தன் முயற்சியில் ஈடுபடுப வர்களுக்கு அவரவர் விருப்பப்படி தாழ்ந்த மோக்ஷங்களே கிடைக்கும். ஆகையால், தனக்காகத் தான் முயலுவது ஸ்வரூபத்துக்கு விருத்த்ய மாகையாலும், தாழ்ந்த மோக்ஷங்களையளித்துவிடுமாகையாலும் அம்முயற்சியில் சேதனன் ஈடுபடலாகாது — என்பது இவ்வாசார்யர்களின் திருவுள்ளம். எம்பெருமானுக்குப் பிற்பட்ட சில ஆசாரியர்கள் இதில் கருத்து வேற்றுமை கொண்டார்கள். எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்த பின்பு முக்தியில் வேறுபாடு ஏற்படுவதற்கு இடமில்லை என்றும், ரிஷிகள் முதலானவர்கள் புக்தி முதலான தன் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு மோக்ஷம் அடைந்திருக்கையாலே அதை ஸ்வரூப விருத்த்யம் என்பது சரியல்ல என்றும் கருதினார்கள். ** ப்ரத்யம் ப்ரவ்ருத்தியில் ஸ்வாதந்த்ரியத்தை எம்பெருமான் அளித்திருப்பதால் இவனுடைய எண்ணத்திற்கு அநுசூனமாக மோக்ஷத்தில் பேத்யத்தை

ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியிருக்கிறதே” என்னும் கேள்விக்கு, “ப்ரத்யம் ப்ரவ்ருத்தியில் ஸ்வாதந்தர்யம் என்பதே நிருபிக்க இயலாத விஷயம். ஒவ்வொரு புண்யபாப கர்மமும், முன்செய்த புண்யபாப கர்மங்கள், அக்கர்மங்களால் ஏற்பட்ட வாஸனை முதலானவற்றாலே விளைகையாலும், இப்படி அநாதியுகாலமாகச் சங்கிலித் தொடர்போலே புண்ய பாபங்கள் ஏற்படுகையாலும், ஸர்வேஸ்வரனுக்கு வைஷம்ய நைர்க்ருண்யங்கள் உண்டாகமாட்டாவாகையால், இந்த வைஷம்ய நைர்க்ருண்யங்களைத் தவிர்ப்பதற்காக ப்ரத்யம்ப்ரவ்ருத்தியில் ஜீவனுக்கு ஸ்வாதந்தர்யத்தை ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியதில்லை; ஒப்புக் கொண்டால் ‘எம்பெருமான் ஸர்வகாரணம்’ என்னும் கொள்கையோடு முரண்படும்” என்று பதில் கூறினார்கள் இவர்கள். இந்த வாதும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ மதம் இரண்டு ஸம்ப்ரத்யாயங்களாகப் பிரிவுபடுவதற்குக் காரணமாயிற்று. இந்த ஸம்ப்ரத்யாய பேதும் கைவல்யம் முக்தியா அல்லவா? என்னும் விசாரத்தில் வெளிப்படையாக விளங்குகிறது. ப்ரத்யம் ப்ரவ்ருத்தியில் ஸ்வாதந்தர்யத்தை ஒப்புக் கொண்டு, ‘தன் முயற்சியாலே அவனைக் காண நினைப்பவர்கள் அவனை உள்ளபடி காணமுடியாதாகையாலே, பரார்த்த ப்ரதிபத்தியால் (‘உனக்கே நாமாட்செய்வோம்’ என்னும் எண்ணத்தால்) தடைநீங்கப்பெற்றதான எம்பெருமானுடைய நிர்ஹேதுக க்ருபையாலேயே பரம முக்யமோக்ஷமான பரார்த்த மோக்ஷம் கிடைக்கும்’ என்றும், ‘கடைசி வரையில், மோக்ஷத்திற்காகத் தான் முயலுவதின்மீதும் நீங்காமல், புக்தி முதலிய முயற்சிகளாலேயே மோக்ஷத்தையடைபவர்களுக்குத் தாழ்ந்த மோக்ஷமான ஸ்வார்த்த மோக்ஷமே கிடைக்கும்’ என்றும், ‘தன் முயற்சியும், தான் இன்புறவேணும் என்னும் சுயநல மனப்பான்மையும் வலியதாயிருந்தால், என்றுமே புகுவ துருபுவம் இல்லாததாய், ஆத்ம விநாஸ துல்யமான கைவல்ய மோக்ஷமாகிற மஹாநர்த்தமும் ஏற்பட்டு விடும்’ என்றும் அருளிய முற்கூறிய ஆசார்யர்களின் கொள்கையை ஒரு ஸம்ப்ரத்யாயம் பின்பற்றிற்று. இதில் கருத்து வேற்றுமைகொண்டு, ‘ஜீவனுடைய ப்ரத்யம் ப்ரவ்ருத்தியில் ஸ்வாதந்தர்யம் என்று ஒன்று இல்லாமையாலே, இவனுடைய விருப்பத்திற்குத் தக்கபடி மோக்ஷத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு என்பது சரியல்ல; ஆகையால் கைவல்யம் மோக்ஷமல்ல; கைவல்யத்தை மோக்ஷம் என்றும், நிர்ஹேதுக க்ருபையாலேயே முக்யமோக்ஷம் என்றும், ஜீவனுடைய முயற்சியால் மோக்ஷத்திலும் தாழ்வுகள் ஏற்பட்டு விடும் என்றும், ப்ரத்யம்ப்ரவ்ருத்தியில் ஜீவனுக்கு ஸ்வாதந்தர்யம் உண்டு என்றும் கூறும் ஸ்ருதிஸ்மருதி இதிஹாஸ்புராண வசனங்களையும், ஆழ்வார்கள், ஆசார்யர்கள்,

ஸ்ரீஸூக்திகளையும். ப்ரஹ்மஸூத்ர ஸ்ரீபூஷ்ய, கீதாபூஷ்யாதி ஸ்ரீஸூக்திகளையும் ஒருவகையாக நயனம் செய்துகொள்ளவேண்டியதே” என்றும் திருவுள்ளம்பற்றிய ஆசார்யர்களின் கொள்கையை மற்றொரு ஸம்ப்ரதாயம் பின்பற்றியது. சுருங்கக்கூறினால், ஜீவனுடைய ஜ்ஞாந இச்சூா ப்ரயத்னங்களில் இச்சூயாகிற ப்ரதிபத்திக்கு ப்ராதூாந்யமளிப்பதாக ஒரு ஸம்ப்ரதாயமும், ப்ரயத்னமாகிற ஸ்வப்ரவ்ருத்திக்கு ப்ராதூாந்யமளிப்பதாக ஒரு ஸம்ப்ரதாயமும் ஏற்பட்டது. “த்வமேவோபாயபூதோ மே பூவேதி ப்ரார்த்துநாமதி : , ஸரணுகூதி ரீதியுத்தா” [நியே உபாயமாவாயாக என்று பிரார்த்திக்கும் எண்ணமே ஸரணுகூதி எனப்படுகிறது] என்று பாஞ்சராத்தர்த்ல் ப்ரபத்திலக்ஷண முரைத்தபடியே ஸித்தீத்யோபாய ப்ரார்த்துநா மதியை ப்ரபத்தியாகவும், ஆநுகூல்யஸங்கல்பம் முதலானவற்றைத் தன்னடையே ஏற்படக்கூடிய ஸ்வபூாவங்களாகவும் ஒரு ஸம்ப்ரதாயமும், பூரஸமர்ப்பணரூபக்ருதியை ப்ரபத்தியாகவும், ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பம் முதலானவற்றை அதற்கு அங்குங்களாகவும் மற்றொரு ஸம்ப்ரதாயமும் கொண்டிருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. இதில் எந்த ஸம்ப்ரதாயம் ப்ரமாணங்களுக்கும், யுக்திக்கும் பொருந்தியது என்பதை ஸாராஸார விவேகஜ்ஞர்களாய், விமத்ஸரர்களாய், ப்ரமாண பரதந்த்ரர்களாய், நடுநிலை தவருத நல்லோர்களே நிஷ்கர்ஷிக்கவேண்டும். இதுநிற்க;

101. முற்கூறிய பூர்வாசார்யர்களின் திருவுள்ளத்தைப் பின்பற்றிய தென்னாசார்ய ஸம்ப்ரதாயஸ்தூர்களிடையிலேயே கைவல்ய விஷயத்தில் பூர்வாசார்யர்களுக்குப் பிற்காலத்தில் இருவகையான அபிபூராயங்கள் ஏற்பட்டுவிட்டன. பூர்வாசார்யர்கள் காலத்திலேயே சிலர் பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்டுணைக் கைவல்யநிஷ்டுணைக்கொண்டு, இவனுக்கு பூக்ஷுவதூபூவமற்ற நித்யமான கைவல்ய மோக்ஷம் ஏற்படுவதாகக் கருதினார்கள். இதில் ஸ்ரீபூஷ்யாதி விரோத்யம் ஏற்படுவதைக் காட்டி ஸ்ரீவேதூாந்ததேஸிகர் தமது ந்யாயஸித்தீத்யாஞ்ஜநாதி க்ரந்தங்களில் இப்பக்ஷத்தைக் கடுமையாகக் கண்டித்தார். பூர்வாசார்யர்களுக்குப்பிற்பட்ட தென்னாசார்ய ஸம்ப்ரதாயஸ்தூர்களில் பலர், ஸ்ரீ தேஸிகளுல் க்ஷண்டிக்கப்பட்ட இதுவே தென்னாசார்யர்களின் பக்ஷம் என்று கொண்டுவீட்டார்கள். “கண்கள் சிவந்து” வ்யாக்யானங்களிலும், அரும்பதவுரைகளிலும் ப்ரஹ்மாத்மக ஸ்வாத்மோபரஸகனாகிற பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்டுணைக்கு ப்ரஹ்மாநூபூவமே ஸித்தீதீக்கும் என்று நிலைநாட்டப்பட்டிருப்பதைக் காண்பார்க்கு தீவ்யப்ரபந்தூ வ்யாக்யாதாக்கள் பஞ்சாக்ஷுநிவித்யாநிஷ்டுணைக் கைவல்யநிஷ்டுணைக் கொள்ளவில்லை என்பது எளிதில்

விளங்கும். மாமுனிகளுக்கு மிக ஸமீபகாலத்திலிருந்த தாத்பர்ய தீபிகாகாரர்—பஞ்சாக்ஷுநிவித்தியாநிஷ்டுனைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட ப்ராணோபாஸகையே கைவல்யநிஷ்டுன் எனக்காட்டும் பக்ஷத்தையே முக்யமாக எடுத்திருப்பதும் திவ்யப்ரபுத்தி வ்யாக்யாதாக்களின் பக்ஷம் இதுவே எனக் காட்டுகிறது. கீதை 8-22, 24 தாத்பர்ய சந்த்ரிகையில் ‘‘அந்யாமபி க்ஷத்ரிம் ப்ராஞ்சு: ப்ரதீசீம் ப்ரத்யபாத்யம்’’ [ப்ராணீனர்களான ஆசார்யர்கள் அர்ச்சிராதிக்கூதிக்கு நேர் எதிர்த்தட்டான வேறொரு கூதியைக் கைவல்ய நிஷ்டுனுக்குக் கூறினார்கள்.] என்று ஸ்ரீதேஸிகன் அருளியிருப்பதிலிருந்தும் ப்ராணீனர்களான பிள்ளைன் முதலான திவ்யப்ரபுத்தி வ்யாக்யாதாக்கள் அர்ச்சிராதிக்கூதியையுடைய பஞ்சாக்ஷுநிவித்தியாநிஷ்டுனைக் கைவல்யநிஷ்டுனுக்கக் கருதவில்லை என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. பஞ்சாக்ஷுநிவித்தியாநிஷ்டுனைக் கைவல்யநிஷ்டுனுக்கக்கொள்ளும் பக்ஷம் ஏராளமான ப்ரமாண யுக்திகளுக்கு முரண்படுகிறது என்று முன் பாராக்களில் காட்டியுள்ளோம். ஆகையால், இனி, இவ்விஷயத்தில் தென்னாசார்ய ஸம்ப்ரதாயஸ்தூர்களிடையே கருத்துவேற்றுமை தொடரச்சிறிதும் நியாயமில்லை.

102. பரமகருணிகளை எம்பெருமான் இவ்வண்ணமாகக் கைவல்ய மேக்ஷத்தை அளித்து, சில சேதனரைத் தன் அநுபுவமில்லாதபடி எப்போதும் பிரித்து வைப்பானா? எனில்: இவர்களுக்குத் தன்னிடம் பேராக்யதாபுத்திதியை விளைப்பதற்காக, இவர்களுடைய ப்ராபுத்தி கர்மம் முடியும் வரையில் பல ஜன்மங்களில் இவர்களுக்குத் தன் திவ்யமங்குளவிக்ஷுரஹசிந்தனம், ஸேஷத்வாநுஸந்தானம் முதலானவற்றை இவர்களுடைய ஸாத்யனத்திற்கு அங்குமாக விதித்து ஆனவரையில் முயன்றும், இவனுக்கு அடியோடு தன்னிடம் பேராக்யதாபுத்தி, ஏற்படாத நிலையில்தான், ‘இவன் விருப்பப்படி ஸம்ஸார வ்யாதியாவது நீங்கித் தன் ஆத்மாநுபுவமாகிற இன்பத்தைப் பெற்றுப் போகட்டும்’ என்னும் பரமகருணையாலே எம்பெருமான் இவனுக்குக் கைவல்யத்தை அளிக்கையாலே, இது காருண்யத்திற்கு அநுகூணமாகுமெயொழிய முரணாகாது. மேலும், லீலாவிபூதி நித்யமாகையாலும், ஈஸ்வரன் ஜீவனுக்கு அளித்திருக்கும் ப்ரத்யம் ப்ரவ்ருத்தியில் ஸ்வாதந்த்ர்யம் விசித்திரமானதாகையாலும், எப்போதுமே அதந்தமான சேதனர்கள் இந்த லீலாவிபூதியிலும் இருந்து கொண்டதான் இருக்கப் போகிறார்கள். இதற்கும் அச்சேதனர்களுடைய ப்ரதிபத்தியே காரணமாகையாலே, எப்பெருமானுடைய கருணைக்குக் குறையில்லை என்றே கொள்ளவேண்டியிருக்கிறது. அந்த

ப்ரதிபத்தியே காரணமாகச் சிலர் புகுவதநுபுவயில்லாமல் ஆத்ம மாத்ரநுபுவத்தையே எப்போதும் பெற்றுப்போவது எம்பெருமா னுடைய கருணைக்கு எப்படிக் குறையாக முடியும் ?

103. இப்படி என்றமே புகுவதநுபுவயில்லாமையாலே 'இறப்பது' [திருநெடு-1] [ஆத்மவிநாஸம்] பெருந்துன்பம்' [திருவாய் 7-5-10] எனப்படும் இக்கைவல்யத்தை எவன் ஆசைப்படுவான் ? எனில் : " ஹந்த ! அநேவம்விதேஷ்வபி ஸ்வர்க்கு பஸு புத்ர பிசுஷோ துநா திஷு அபிலாஷினே த்ருஸ்யந்தே ; கிம் புந: அதி ஸயிதாநந்த்யஸாலினி ஏவம்விதே | ப்ரஸித்த்யஞ்ச ப்ரியாஸ்பத்யத்வம் ஸ்வாத்மந: | ஆக்யம்ஸ்ச 'ஆஸ்சர்யவத் பஸ்யதி கஸ்சிதேநம்' இத்த்யா திஷு" [இவ்வாத்மாநுபுவத்தைக் காட்டிலும் மிகத் தாழ்ந்த ஸ்வர்க்கும், பசுக்கள், புத்ரர்கள், பிச்சையெடுத்த உணவு முதலானவற்றையும் ஆசைப்படுபவர்கள் காணப்படுகிறார்களே! அப்படியிருக்க 'தெரிவரிய அளவில்லா இன்பம்' [திருவாய் 4-9-10] 'குறுகா நீளா இறுகிகூடா எனையுழி சிறுகா பெறுகா அளவில் இன்பம்' [திருவாய் 6-9-10] எனப்படும் அளவற்ற ஆநந்தமுள்ள ஆத்மாநுபுவத்தில் ஆசையுள்ள வர்களிருக்கக் குறையென்ன? ஆத்மாவானது ஆனந்தமயமானது என்பது ப்ரமாண ப்ரஸித்த்யமன்றே ; 'ஆஸ்சர்யம்போலே ஒருவன் இவ்வாத்மாவைக் காண்கிறான்' முதலான வேதவாக்யங்களும் இதையே கூறுகின்றனவன்றே.] என்று தொடங்கி ஸ்ரீவேத்யாந்த தேஸிகர் ந்யாயஸித்த்யாஞ்ஜநத்தில் ஜீவ பரிச்சேத்யத்தின் இறுதியில் அருளியிருக்கும் ஸ்ரீஸூக்திகளே இக்கேள்விக்கு அழகான பதிலாக அமைந்திருக்கின்றன.

104. நம் தர்ஸனத்தில் சித், அசித், ஈஸ்வரன் எனும் மூன்று தத்துவங்கள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இவற்றுக்கு ஏற்ப, அசித் தினுடைய அநுபுவமாகிற ஐஸ்வர்யமும், ஈஸ்வரனை அநுபுவிப்பதாகிற முக்ய மோக்ஷமும், இவ்விரண்டு அநுபுவமுயில்லாமல், கேவல சித்தாகிற தன் ஆத்மாவை மாத்திரம் அநுபுவிப்பதான கைவல்ய மும், வ்யவஸ்தித்தங்களான மூன்று புருஷார்த்தங்களாக ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. ப்ரக்ருதியிலிருந்து நீங்கிய கேவலாத்மாநு புவம் விரஜாதரணமாகி ஸூக்ஷ்மஸரீரமும் கழிந்த பின்பே ஏற்படமுடியும். இதிலிருந்தே அசித் ஸம்ஸர்க்கும் அடியோடு நீங்கின பின்பே ஏற்படக் கூடிய கேவலாத்மாநுபுவம் நித்யமுத்தியே என்றும், ப்ரஹ்மநுபுவமுடையவனாக ப்ரஹ்மப்ரமாணப்ரஸித்த்யானு பஞ்சாக்நிவித்யாநிஷ்ட்யன் கைவல்யநிஷ்ட்யானுமுடியாது என்றும் நடு நிலையாளர்க்கு மிகத் தெளிவாக விளங்கும்.

10. பூர்வாசார்ய ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்வாரஸ்யம்

105. ஸ்ரீபூஷ்யகாரர் முதலான பூர்வாசார்யர்களின் ஸ்ரீஸூக்திகள் கைவல்ய விஷயத்தில் திவ்யப்ரபுத்த்ய வ்யாக்யாதாக்களின் பக்ஷத்திற்கே அநுசூணமாயிருப்பதை ஏற்கனவே பல பாராக்களில் காட்டினோம். அதில் ஆளவந்தாருடைய கீதார்த்த ஸங்க்ரஹ ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்வாரஸ்யம் 40-வது பாராணிலும், ஸ்ரீபூஷ்யகாரருடைய கீதாபூஷ்ய ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்வாரஸ்யம் 11 முதல் 46 வரையுள்ள பாராக்களிலும், ஸ்ரீபூஷ்ய ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்வாரஸ்யம் 8-வது பாராணிலும், 85 முதல் 99 வரையுள்ள பாராக்களிலும் விளிவாகக் காட்டப்பட்டது. முதலியாண்டான், எம்பார் ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்வாரஸ்யம் 64-வது பாராவில் காட்டப்பட்டது. பிள்ளானுடைய ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்வாரஸ்யம் 53, 54, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67 பாராக்களில் காட்டப்பட்டது. எங்களாழ்வானுடைய ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்வாரஸ்யம் 77, 78, 80 பாராக்களிலும், அவர் ஸிஷ்யரான நடாதாரம்மனாருடைய ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்வாரஸ்யம் 99-வது பாராணிலும் காட்டப்பட்டது. அமுதனாருடைய ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்வாரஸ்யம் 69-வது பாராவில் திருபிக்கப்பட்டது. பட்டருடைய ஸஹஸ்ரநாம பூஷ்ய ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்வாரஸ்யம் 81-வது பாராவில் எடுத்துக்காட்டப்பட்டது. ம்ருதப்ரகாஸிகாபட்டருடைய ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்வாரஸ்யம் 85, 99 பாராக்களில் விளக்கப்பட்டது. நஞ்ஜீயர், நம்பிள்ளை, பெரியவாச்சான்பிள்ளை, வடக்குத்திருவிதிப்பிள்ளை ஆகிய திவ்யப்ரபுத்த்ய வ்யாக்யாதாக்களின் ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்வாரஸ்யம் 47 முதல் 68 வரையுள்ள பாராக்களில் நிலைநாட்டப்பட்டது. இதுவரையில் எடுக்கப்படாத ஆசார்ய ஸ்ரீஸூக்திகளின் ஸ்வாரஸ்யத்தைக் காட்டுவோம் இனி..

106. “ஆத்மார்த்தீ சேத் த்ரயோட்ப்யேதே தத்கைவல்யஸ்ய ஸாத்யகா:” [கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் 27] என்று ஆத்மாவை மாத்திரம் அநுபூவிக்கும் புருஷார்த்தமாகையாலே இதைக் கைவல்ய ஸப்த்யத்தாலே ஆளவந்தார் குறிப்பிட்டு, இவனுக்கு அசித்யநுபூவமும், ப்ரஹ்மாநுபூவமும் அடியோடு கிடையாது என்று உணர்த்துவதன்மூலம், இவன் முக்தனே என்றும், ப்ரஹ்மாநுபூவம் உடைய வனாக ப்ரஹ்மஸூத்ர ஸித்த்யானு பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்ட்யனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவனே என்றும் விளங்க வைத்தார். இவனுக்குக் கர்ம ஜ்ஞாந பூக்தியோகங்கள் ஒவ்வொன்றுமே ஸாத்யனமென்று கூறுவதன்மூலமும், பஞ்சாக்ஷுநிவித்யையை ஒன்றையே ஸாத்யனமாகக்கொண்ட பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்ட்யனைக் காட்டிலும் வேறுகை—12

பட்டவனே இவன் என்று காட்டினார். இவர் அருளிய சது:ஸ்லோகியில், “ ஸம்ஸுருத்யக்ஷர வைஷ்ணவாத்வஸு ” [3] என்று இக் கைவல்யத்தை “ அக்ஷராத்வா ” என்று குறித்து, ஸம்ஸுருதயத்வாவான ஸம்ஸார மண்டலத்தைக் காட்டிலும், வைஷ்ணவாத்வாவான பரமபத்யத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாக இதையெடுக்கையால், இது ஸம்ஸாரத்தைக் காட்டிலும் மேற்பட்ட முக்தியே என்றும், பரமபத்யத்திலடையும் புகுவதநுபுவம் அற்றது என்றும் விளங்குகிறது. இதிலிருந்து ஆளவந்தார்—இது ஸம்ஸார மண்டலத்திற்குட்பட்டதோர் அநுபுவம் என்றோ, ப்ரஹ்மரூபுவம் உடையவனாக ப்ரஹ்மஸுத்திரஸித்திராஞ்ஜன பஞ்சாக்ஷரி வித்யா நிஷ்டைகை கைவல்யநிஷ்டைகைவோ திருவுள்ளம்பற்றியிருக்க முடியாது என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. இங்குபோலே, கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்திலும் “ ஐஸ்வர்யாக்ஷர யாத்ராதம்ய புகுவச்சரணாத்தி நாம் ” என்று கைவல்யார்த்தியை “ அக்ஷரயாத்ராதம்யார்த்தி ” என்று அக்ஷரஸ்யுத்தையிட்டுக் குறிக்கையால் “ ஆத்ம யாத்ராதம்யவித் ” என்று கீதாபுஷ்யத்தில் (8-23, 24) புகுவகாரரால் குறிக்கப்பட்ட பஞ்சாக்ஷரி வித்யாநிஷ்டைகைக் காட்டிலும் இக்கைவல்ய நிஷ்டைகை வேறுபட்டவன் என்பதே ஆளவந்தார் திருவுள்ளம் என்று தெளிவாக விளங்குகிறது.

107. வேதார்த்த ஸங்க்ரஹத்தில்—(1) நித்யவிபூதி, (2) ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய ஆத்மஸ்வரூபம், (3) புகுவதஸ்வரூபம் ஆகிய மூன்றுமே “ பரமபத்யம் ” என்று சொல்லப்படுவதைப்பற்றி விசாரித்து வரும்போது, “ பரமம் பத்யம் தஸ்யாக்ரணம் மஹத் ” [வி-பு 1-22-41] என்று விஷ்ணுபுராணத்தில் ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய ஆத்மஸ்வரூபத்தைப் பரமபத்ய ஸ்யுத்தால் சொல்லியிருப்பதை எடுத்துக் காட்டி, “ ஸர்வகர்மபுந்த்விநிர்முத்தாதம்ஸ்வரூபாவாப்திர் ஹி புகுவத்ப்ராப்திகார்ப்யா ” [எல்லாக் கர்மபுந்த்யங்களினின்றும் நீங்கிய ஆத்மஸ்வரூபத்தை அடைவது புகுவத்ப்ராப்தியை உள்ளடக்கியதன்றோ.] என்று ப்ரக்ருதியினின்றும் விடுபட்ட ஆத்மஸ்வரூபாவாப்தியைப் பெறுப்போது புகுவத்ப்ராப்தியும் ஏற்பட்டே தீரும் என்று புகுவகாரர் அருளியிருப்பதால், கைவல்ய நிஷ்டைகைகளுக்கும் புகுவத்ப்ராப்தி உண்டென்று தோன்றுகிறதே? எனில்: அவனுக்கும் புகுவத்ப்ராப்தியிருந்தபோதிலும், புகுவதநுபுவமில்லாமையாலே குறையில்லை. இவ்விடத்தில் தாத்பர்யதீபிகையெனும் வ்யாக்யானத்தில் “ புகுவத்ப்ராப்தி கார்ப்யாத்வாத் - புகுவத்ப்ராப்தி ஸஹிதத்வா திரத்யார்த்த: ” [புகுவத்ப்ராப்தியை உள்ளடக்கியது என்றது—புகுவத்ப்ராப்தியோடு

கூடியது என்றபடி] என்றும், “புகுவத்கு ணாமபி திரோதாயகம் கர்மேதி. தந்நிவ்ருத்திபூர்வகாத்மப்ராப்தௌ புகுவத்குருணதிரோ தாயக நிவ்ருத்தேரபி பூர்வாத் புகுவத்ப்ராப்தி: ஸித்த்யதி” [புகுவத்கு ருணங்கனையும் கர்மமே மறைக்கிறதாகையால், ஸர்வகர்மங் களும் கழிந்து ஆத்மப்ராப்தி ஏற்படும்போது. புகுவத்குருணங்களை மறைக்கும் கர்மமும் நீங்குகிறதாகையால், புகுவத்ப்ராப்தியும் ஸித்தியுக்கிறது.] என்றும் ஸ்ருதப்ரகாரிகாசார்யர் இவனுக்கு புகுவத்ப்ராப்தியை அருளிச்செய்திருக்கிறாரேயொழிய. புகுவத்ப்ராப்திவை அருளிச்செய்யவில்லை என்பது காணத்தக்கது. ப்ராப்தி ஏற்பட்டால் அநுபுவம் ஏற்படாமல் இருக்குமோ? எனில்: அந்திமஸ்மருதி வரையில் இவனுக்குப் பரமாத்மாவிடம் பேராக்யதாப்யுத்தியி ஏற்படாமல், தன் ஆத்மாவிலேயே பேராக்யதாப்யுத்தியி நிலைநிற்கையாலும், பரமபத்யுத்திற்குச் சென்றபிறகு பரமாத்மாவிடம் பேராக்யதாப்யுத்தியி ஏற்படத்தக்க ஸாத்யநாநுஷ்ட்யநம் செய்யமுடியாது என்பதை “நிர்வ்யாபாரம்” என்னும் பத்யுத்தால் ஸ்ரீபராஸர மஹர்ஷி முற்கூறிய ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராண ப்ரகரணத்தில் காட்டியிருக்கையாலும், இவனுக்கு புகுவத்ப்ராப்தியிருந்தபோதிலும் புகுவத்ப்ராப்தியில்லை என்றே தேறும். கர்மம் கழிகையாலே, புகுவானும், அவனது ருணங்களும், நித்யவிபூதியும், நித்யமுகத்தர்களும் ஸாத்யத்யஸையில் இவனுக்குப் பிரகாசித்தபோதிலும், ஸாத்யத்யஸையில் அந்திமஸ்மருதிவரையில், அவற்றில் பேராக்யதா ப்ரதிபத்தி ஏற்படாமல், தன் ஆத்மாவிலேயே பேராக்யதா ப்ரதிபத்தி நிலைநிற்கையாலே, ஸாத்யத்யஸையிலும் முகத்தனை இவனுக்கு என்றுமே அவற்றில் பேராக்யதா ப்ரதிபத்தி ஏற்பட இடமில்லை என்று கருத்து. இவ்விஷயத்தை இந்த விஷ்ணு புராண ப்ரகரணத்தை விளக்குகையில் எங்களாழ்வான் மிகவும் தெளிவுபடுத்தியிருப்பதை 80-வது பாராவில் காட்டினோம்.

108. இனி, எம்பெருமானுக்குப் பிற்பட்ட ஆசார்யர்களின் முக்யமான சில ஸ்ரீஸூக்திகள் காட்டப்படுகின்றன. (1)•பேராக்யா இமே விதி ஸிவாதி பத்யுஞ்ச கிஞ்ச, ஸ்வாத்மாநுபூதிநிதி யா கில முக்திருக்தா! ஸர்வம் தத்யுஷஜலஜோஷமஹம் ஜுஷேய ஹஸ்த்யத்யுரிநாத்ய! தவ த்யாஸ்யமஹாரஸஜ்ஞ: ||” [வரத்யுராஜஸ்தவம் 81] [அத்திகிரி அருளாளனே! இவ்வுலகிலுள்ள அசித்த்யபேராக்யங்களும், ப்ராஹ்மலோகம், ஸிவலோகம் முதலான மறுமையிலுள்ள அசித்த்யபேராக்யங்களும், ஆத்மமாத்ராநுபுவம் என்று சொல்லப்படும் முக்தியும் ஆகிய இவையனைத்தையும், உப்புநீரை வெறுத்து ஒதுக்கு

வதுபோலே ஒதுக்குகின்றேன். ஏனெனில், உன்னுடைய கைங்கர்யத்தின் பெருஞ்சுவையை அறிந்தவனன்றோ அடியேன்.] என்று கூரத்தாழ்வான் இக்கைவல்யத்தை முக்தி என்றே குறிப்பிட்டார். இதையும் உப்புநீர் போன்றது என்கையாலே, புகுவதூறுபுவம் இதில் அடியோடு இல்லையென்றும் காட்டினார். இதிலிருந்து, கூரத்தாழ்வான் இதை ஸம்ஸார மண்டலத்திற்கு உட்பட்டது என்றோ, ப்ரஹ்மாநுபுவம் உடைய பஞ்சாக்ஷுநி சத்யாநிஷ்டுணைக் கைவல்யநிஷ்டுண் என்றோ திருவுள்ளம்பற்றியிருக்க முடியாது என்று விளங்குகிறது. (2) ஸ்ரீவேதூந்ததேஸரிகரால் ந்யாயஸித்தூராஞ்ஜனத்தில், மோக்ஷத்தைக் காட்டிலும் ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்கள் வேறுபட்டவை என்று ஸ்ரீபராரா பட்டர் அத்யாத்ம கண்ணடூத்வய வ்யாக்யானத்தில் அருளியிருப்பதாக எடுக்கப்பட்ட ஸ்ரீஸூக்தியும் இவ்விஷயங்களையே வலியுறுத்துகிறது அங்கு மோக்ஷம் என்றது முக்யமோக்ஷமான புகுவதூறுபுவமேயாகையால் எம்பெருமான், கூரத்தாழ்வான் முதலானார் அமுக்ய மோக்ஷமான கைவல்யத்தை மோக்ஷம் என்று குறிப்பிட்டிருப்பதோடும், பட்டரே ஸஹஸ்ரநாம பூஷ்யத்தில் இதைத் தாழ்ந்த மோக்ஷமாகக் காட்டியிருப்பதோடும் முரணில்லை (3) முற்கூறிய ந்யாயஸித்தூராஞ்ஜன ப்ரகரணத்தில் கைவல்ய நிஷ்டுணுக்குக் கர்மங்கள் முழுவதும் கழிவதில்லை என்றும், ஆகையால் அவன் முக்தனல்லன் என்றும், அவனுடைய அநுபுவத்தை அழிவற்ற ஐஸ்வர்யாநுபுவமாகவே கொள்ளவேண்டும் என்றும் நடாதூராழ்வான் அருளியிருப்பதாக ஸ்ரீவேதூந்ததேஸரிகர் எடுத்திருக்கிறார். இதிலிருந்து, எப்பெரும் ஸூர் சிஷ்யர்க்களிடையிலேயே கைவல்யத்தைப்பற்றி அபிப்பிராய பேதூங்கவர் வினைந்து விட்டன என விளங்குகிறது. திஷ்யப்ரபூந்த வ்யாக்யாதாக்களைப் போலே இக்கைவல்யம் அழிவற்றது என்று நடாதூராழ்வான் திருவுள்ளம் பற்றியபோதிலும், அவர்களைப் போலே கர்மங்கள் அனைத்தும் கழிந்த முக்தியாக இதை நடாதூராழ்வான் கருதவில்லை என விளங்குகிறது. "நடாதூராழ்வானுடைய மாநயாதூர்த்மய நிர்ணயத்தில் 'அணுவான ஆத்மஸ்வரூபம் முக்திதூஸையில் விபூவாகி விடுகிறது' என்று வாதும் செய்திருப்பது ப்ரஹ்மஸூத்ரம், ஸ்ரீபூஷ்யம் முதலானவற்றுக்கு முரண்படுமாகையால் அதிவாதூமாகும்" என்று ஸ்ரீவேதூந்ததேஸரிகர் ந்யாயஸித்தூராஞ்ஜனத்தில் ஜீவபரிச்சேதூத்தில் அருளிய கணக்கிலே, இந்த வாதூமும் கீதூபூஷ்யாதூகனோடு முரண்படுகையால் அதிவாதூம் என்று கொள்ளத்தூம். (4) அந்த ந்யாயஸித்தூராஞ்ஜன ப்ரகரணத்திலேயே "ப்ரஹ்மத்தை அடையவேண்டும் என்று விரும்பி உபாஸனத்தில் இழியும்

சிவர் ஆத்மாவின் பேராக்யதையிலே ஈடுபட்டு, கைவல்யத்தை விரும்பி அதை அடைந்துவிடுவது, ஸ்வர்க்குத்தை அடைய விரும்பி யாக்யத்தைத் தொடங்கி, அதைச் சரிவர அநுஷ்டிக்காததால் ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ ஜன்மத்தை அடைவதையொக்கும்” என்று ஸ்ரீ விஷ்ணுசித்த ரான எங்களாழ்வான் ஸங்குதிமாலையில், கைவல்யத்தை ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ ஜன்மத்தோடு ஒப்பிட்டிருப்பதாக எடுத்திருப்பதிலிருந்தும் இக் கைவல்யம் ப்ரஹ்மாநுபுவம் அடியோடு இல்லாதது என்று விளங்குகிறது. இதிலிருந்தும் ப்ரஹ்மாநுபுவமுடைய பஞ்சாக்யநிஷ்ட்யாநிஷ்ட்யன் கைவல்யநிஷ்ட்யாக முடியாது என்றும் விளங்குகிறது.

(5) ஸ்ரீபராஸரபுட்டர் தமது ஸ்ரீரங்கூராஜஸ்தவத்தில் பூர்வஸ்தவத்தில் “ஆர்த்தபாஸ்யம் அர்த்திகல்பகம் அஸஹ்யாக்யஸ்கர க்ஷமாதலம், ஸத்யஸஸம்ஸீரித காமதேநும் அபியத்ஸர்வஸ்வம் அஸ்மத்த்யநம் | ஸ்ரீரங்கேஸ்வரம் ஆஸ்ரயேம கமலாசக்ஷார் மஹீஜீவிதம். ஸ்ரீரங்கே ஸஸூக்யாகரோது ஸூசிரம் த்யாஸ்யம் ச த்யத்தாம் மயி ||” [76] [ஆர்த்தருக்குப் புகலிடமாயும், அர்த்தார்த்திகளுக்கும் கற்பகமரமாயும், (எம்பெருமானை ஸாஸ்வதமாக விழும்பாமையாகிற) அஸஹ்யாபசாரம் செய்யும் கைவல்யார்த்திகள் விஷயத்திலும் பொறுமையுள்ளவனாகவும், (ஸம்ஸாரத்தில் அடிக்கொதிப்பாலும், ப்ரஹ்மாநந்தத்தில் பெருவிருப்பாலும் புக்தி முதலானவற்றை உபாயமாக அநுஷ்டித்துச்) சடக்கென ஆஸ்ரயித்தவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பும் பூர்வையளிக்கும் காமதேநுவாகவும், (எம்பெருமாளையே ப்ராப்யப்ராபகங்களாகவும், த்யாரசு போஷக பேராக்யங்களாகவுக்கொண்டு) அவளையே எல்லாமாக அடைந்த ஆழ்வார்களுக்கு எல்லாமாயிருப்பவனாகவும், (ஒரு கைமுதலுமற்ற) என்னைப்போன்றவர்களுக்கு எல்லாச் செல்வமுமாயிருப்பவனாகவும், பெரியபிராட்டியர்க்குக் கண்ணாகவும், பூமிப்பிராட்டிக்கு உயிராகவுமிருப்பவனாகவுமுள்ள அரங்கநகரப்பனை ஆஸ்ரயப்போம் அவன் நீண்டநாட்கள் அடியேனை ஸ்ரீரங்கத்தில் இன்புறச்செய்யவேணும். அடியேனுக்குத் தன் கைவல்யத்தையும் அருள்வானாக.] என்று அருளிநார், இதில் கைவல்யநிஷ்ட்யன் என்றுமே எம்பெருமானை விரும்பாமலிருப்பதையிட்டு அவனை அஸஹ்யாபசாரம் செய்பவனாகக் குறிப்பிடுகையால், அவனுடைய புருஷார்த்தம் முக்தியே என்றும், ப்ரஹ்மாநுபுவமுடைய பஞ்சாக்யநிஷ்ட்யாநிஷ்ட்யனைக் காட்டிலும் இவன் வேறுபட்டவனே என்றும் பூட்டர் திருவுள்ளம் பற்றியிருப்பது விளங்குகிறது. (6) உத்தரஸ்தவத்தில் “ஆர்த்தம் திதீர்ஷுரத்ய ரங்குபதே த்யநாயம் ஆத்மம்புரிர் விவிதிஷுரர் நிஜத்யாஸ்யகாமயர் | ஜ்ஞானீத்யமுந் ஸமமத்யா: ஸமமத்யுத்யாராந் கீதாஸு தேவ புவத்யாஸ்ரயணோ பகாராந் ||” [83] [அரங்கநகரப்பனை! தேவரீரை ஆஸ்ரயிப்பதாகிற

உதவியைச் செய்கிறவர்கள் என்பதையே கொண்டு, இழந்த செவ்வத்தைப் பெற விரும்பும் ஆர்த்தன், புதிதாகச் செல்வத்தை அடைய விரும்பும் அர்த்ததார்த்தி, ஆத்மாவையே விரும்பும் ஜிஜ்ஞாஸு, கைங்கர்யத்தை விரும்பும் ஜ்ஞாநி ஆகிய இவர்களை வாசியற புகுவதும் கீதையில் உதாரர்களாகத் திருவுள்ளம் பற்றினீர்சுட்டு] என்னும் ஸ்லோகத்தில்—வயிற்றை நிரப்பியே வாழ்வனை உதாரம்புரி என்பது போலே ஆத்மாவொன்றையே விரும்புகையால், ஆத்மம்புரி எனத் தக்க கைவல்யநிஷ்டையே கீதையில் சொல்லப்பட்ட ஜிஜ்ஞாஸு வர்க புட்டர் எடுக்கையால், பூரஹ்மரூபுவழும் உடைய பஞ்சாக்ஷ்நிவித்யாநிஷ்டையை அடர் ஜிஜ்ஞாஸுவாகத் திருவுள்ளம் பற்றி விடலை என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. (7) அடுத்ததான “நித்யம் காம்யம்” என்று தொடங்கும் ஸ்லோகத்தில் கர்மயோக்யநிஷ்டுர்களைப் பற்றியும், அதற்கடுத்த ‘ப்ரத்யஞ்சம் ஸ்வம்’ என்று தொடங்கும் ஸ்லோகத்தில் ஜ்ஞானயோக்யநிஷ்டுர்களைப் பற்றியும், அதற்கடுத்த “அத்யம்ருதித் கஷாயா:” என்று தொடங்கும் ஸ்லோகத்தில் புக்தியோக்யநிஷ்டுர்களைப்பற்றியும் விளக்கிவிட்டு ‘உபாத்யத்தே’ என்று தொடங்கும் 87-வது ஸ்லோகத்தில், தாம் எம்பெருமானையே உபாயமாகவும், உபேயமாகவும் பற்றிய ப்ரபந்தர் என்பதைக் காட்டுகிறார் புட்டர். இதில், ஜ்ஞானயோக்யநிஷ்டுர்களைப் பற்றியதான, “ப்ரத்யஞ்சம் ஸ்வம் பஞ்சவிம்ஸம் பராச:, ஸஞ்சக்ஷாணஸ் தத்த்வராஜேர் விவிச்ய | யுஞ்ஜாநாஸ்சர்தம்புராயாம் ஸ்வபுதுத்தௌ, ஸ்வம் வா த்வாம் வா ரங்க்நாதாப்நுவந்தி ||” [ர-ஸ்த 2-75] [ஸ்ரீரங்கநாதூர! இருபத்தைந்தாம் தத்துவமாய், தனக்குத் தானே ப்ரகாஸிக்கும் தன் ஆத்மாவை, மற்ற இருபத்துநாலு தத்துவங்களிலிருந்து பிரித்து அறிகின்றவர்களாய், (ஸமாதி நிலையில்) உண்மையைக் காணும் தங்கள் அறிவில் தம் ஆத்மாவை தியானிக்கிற ஜ்ஞானயோக்யநிஷ்டுர்கள் தம் ஆத்மாவையோ, அல்லது உம்மையோ அடைகிறார்கள்.] என்னும் ஸ்லோகத்தில் அசித்ததைக் காட்டிலும் வேறுபடுத்தி ஆத்மாவை அறியும் ஜ்ஞானயோக்யத்தினால் (அசித்தினின்றும் நீங்கிய) தம் ஆத்மாவையோ, எம்பெருமானையோ அவர்கள் அடைகிறார்கள் என்று கூறப்பட்டது. அடுத்த ஸ்லோகத்தில், ஜ்ஞானயோக்யம் நிறைவடைந்து, புக்தியோக்யத்தைப் பெற்று அதன் மூலம் எம்பெருமானை அடைபவர்களைப் பற்றிப் பேசுகையாலே, இங்கு ஜ்ஞான யோக்யத்தின் மூலமே தம் கேவலாத்மாவையோ அல்லது எம்பெருமானையோ அடைவதைப் பற்றியே கூறுகிறார் என்று விளங்குகிறது. இதிலிருந்து ஜ்ஞான யோக்ய நிஷ்டுள் அந்திம ஸ்ம்ருதி வரையில் தன் கேவலாத்மாவையே விரும்பினால்கில்

கைவல்யமோகந்ததை அடைந்து விடுகிறான் என்றும், அந்திம ஸ்ரீகுதியின்போது எம்பெருமானிடம் பேராக்யதாபுஷ்யத்தி ஏற்பட்டு, ப்ரஹ்மாந்மக ஸ்வாத்மோபாஸகரண பஞ்சாக்ஷுநி வித்த்யாநிஷ்டுறக மாறினாகுகில் ப்ரஹ்மாநுபுவத்தையே பெற்று விடுகிறான் என்றும் பட்டர் திருவுள்ளம் பற்றினார் என்று விளங்குகிறது. ஆக, கைவல்யம் ப்ரக்ருதியினின்று நீங்கிய தாழ்ந்த முத்தியே என்றும், கைவல்ய நிஷ்டுன் பஞ்சாக்ஷுநி வித்த்யா நிஷ்டுறக முடியாது என்றும் இந்த ஸ்வாக்ஷுநிவிருந்தும் விளங்குகிறது. (8) அர்ச்சு பஞ்சகத்தில் 15 வது குர்ணையில் கைவல்யத்தை அடைந்தவனைப்பற்றிப் பேசப்போது பிள்ளை லோகாசார்யர் " அஸரிரியாய்க்கொண்டு திரிவானொருவன் " என்று அருளியிருக்கையாலே, அர்ச்சிராதி கதி வழியே செல்லும் பரம புருஷ நிஷ்டுனுக்கும், பஞ்சாக்ஷுநி வித்த்யாநிஷ்டுனுக்கும் கௌஷீதகியில் சொல்லப்பட்ட அப்ராக்ருத ஸரீரம் கைவல்ய நிஷ்டுனுக்கு இல்லை என்று ஏற்படுகிறது. இதிலிருந்தும் கைவல்ய நிஷ்டுன் பஞ்சாக்ஷுநி வித்த்யாநிஷ்டுனுக் காட்டிலும் வேறுபட்டவன் என்றும், அவனுக்கு அர்ச்சிராதிக்கதி இல்லை என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது. திவ்ய ப்ரபந்தக்ஷு வ்யாக்யானங்களிலும், பெரியவாச்சாண்டியனை, பிள்ளை லோகாசார்யர், மாமுனிகள் முதலான பூர்வாசார்யர்கள் அருளிய பற்பல ரஹஸ்யக்ரந்த்ஷங்களிலும் இவ்விஷயங்கள் மேலும் நூற்றுக் கணக்கான விடங்களில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றை விரி விற்கஞ்சி விடுக்கிறோம். சுருங்கக் கூறினால், முற்கூறிய பூர்வாசார் யர்கள் அனைவருமே இக்கைவல்யத்தை ப்ரஹ்மாநுபுவலேஸகந்த்மு மற்ற நித்யமுத்தியே என்று நூற்றுக்கணக்கான விடங்களில் முழும்கி யிருக்கிறார்கள். ஓரிடத்திலாவது இவனைப் பஞ்சாக்ஷுநிவித்த்யாநிஷ்டு னென்றே, அர்ச்சிராதிக்கதியுடையவனென்றே காட்டவில்லை. இப்பற்றி விருந்து — கைவல்யம் ப்ரக்ருதி மண்டலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தொகு ஸ்தானத்தில் அநுபுஷிக்கப்படும் நித்யமுத்தியே என்றும், இக்கைவல்யநிஷ்டுன் — ப்ரஹ்மாநுபுவமுடையவனென்று ஸூத்ர பூர்புஷ்ய கீதா புஷ்யங்களில் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கும் பஞ்சாக்ஷுநி வித்த்யாநிஷ்டுனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவனென்றும், இக்கைவல்ய நிஷ்டுனுக்கு அர்ச்சிராதிக்கதி கிடையாது என்பதே இப்பூர்வாசார் யர்கள் திருவுள்ளம் பற்றியிருந்தார்கள் என்பது கையிலங்குகணியாக வும், வெள்ளிடமலையாகவும் விளங்குகிறது.

முடிவுரை

சுமார் இருபது வருடங்களுக்கு முன் எழுதப்பட்ட ஸந்மதகாரி காவளி விவரணத்தில் "கைவல்யம் தாழ்ந்தது என்பது எல்லா ஆசார்யர்களுக்கும் உடன்பாடாகையாலும், தற்காலத்தில் கைவல்யத்தை விரும்புவார் எவருமில்லாமையாலும் இவ்விஷயத்தில் வீண் விவாதம் வேண்டியதில்லை" என்று அடியேனால் எழுதப்பட்டது. இப்போதும் கைவல்யத்தைப்பற்றிச் சர்ச்சை செய்துகொண்டிருப்பது விசேஷமான பயனை விளைக்கக்கூடியதல்ல என்பதே நம் கருத்து. ஆயினும், கீதையிலும், அதன் படிஷ்யத்திலும் கைவல்யத்தைப் பற்றி விரிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கையால், அவற்றைத் தெளிவாகவும், விரிவாகவும் விளக்கும் நமது கீதா வ்யாக்யானத்தில் கீதா சார்யனுடையவும், கீதாபடிஷ்யகாரருடையவும் திருவுள்ளம் விளங்கு ஷதற்காக இவ்வளவு விரிவாக நாம் விசாரம் செய்யவேண்டிய அவஸ்யம் நேர்ந்து விட்டது. இப்படி விசாரம் செய்யும்போது, இது கைவல்யம் ஒன்றைப் பற்றிய விசாரமாக மாத்திரம் அமையாமல், ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸித்த்தூந்தத்தில் உள்ள இரு ஸம்ப்ரதாயங்களும் எந்த அடிப்படையில் பிரிந்து நிற்கின்றன என்பதைத் தெளிவாகவும், விரிவாகவும் காட்டும் விசாரமாகவும் அமைந்துவிட்டபடியால், இவ் விசாரம் பயனுடையதாகவும் ஆகிறது. இதை அடியேனைக் கருவியாகக்கொண்டு கீதாசார்யனும், கீதாபடிஷ்யகாரரும் எழுதியிருப்பதாகவே அடியேனுடைய அபிப்பிராயம் (நினைவு). ஸாராஸார விவேக ஜ்ஞார்களான நடுநிலைநிற்கும் நல்லோர்கள் நடுநிலைநின்று ஆராய்ந்து உண்மையை நிஷ்கர்ஷிப்பார்களாக.

ஸாராஸாரவிவேகஜ்ஞா: க்யூரியாம்ஸோ விமத்ஸரா: |

ப்ரமாணதந்தரா: ஸந்தீதி ஸித்த்தூஞ்ஜநமிதம் க்ருதம் ||

[ஸாரம், அஸாரம் ஆகியவற்றைப் பகுத்தறியக் கூடியவர்களும், மாத்ஸர்ய மற்றவர்களும், ப்ரமாணங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டவர்களும் மான பெரியோர்கள் இக்காலத்திலும் இருக்கிறார்கள் என்றும் எண்ணத்தாலே இந்தக் கைவல்ய ஸித்த்தூஞ்ஜநம் இயற்றப் பெற்றது.]

கைவல்யஸித்த்தூஞ்ஜநம் நிறைவுபெற்றது.

ஆழ்வார் அருளிச்செயல்களுக்குப் பூர்வாசார்யர்களின் வ்யாக்யானங்கள்
(பதவுரை அரும்பதவுரை ப்ரமாணத்திரட்டுகளோடு கூடியவை)

க்யூர்த்துங்கள்

விலை தபால்

1. திருப்பல்லாண்டு வ்யாக்யானம்	1-50	-40
2. முதல் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	1-88	-50
3. திருப்பள்ளியெழுச்சி வ்யாக்யானம்	1-00	-20
4. பகவத்விஷயம் I (முதலிரண்டு திருவாய்மொழிகள்)	25-00	5-00
ஷெ II பாகம் (முதற்பத்து 3-10 திருவாய்மொழிகள்)	28-00	5-50
ஷெ III பாகம் (இரண்டாம்பத்து முழுவதும்)	35-00	6-50

ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்களுக்கு எளியநடை விவரணத்துடன்
கூடிய பூர்வாசார்யர்களின் வ்யாக்யானங்கள்

1. சிறியதிருமடல் வ்யாக்யானம்	3-00	-65
2. பெரியதிருமடல் வ்யாக்யானம்	5-00	-75
3. இரண்டாந்திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	4-00	-85
4. மூன்றாந்திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	4-00	-85
5. நான்கு திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	5-00	-85
6. திருவெழுக்கூற்றிருக்கை வ்யாக்யானம்	1-00	-35

அருளிச்செயல்களுக்கு எளியநடை விவரணம் மாத்திரம்

1. திருப்பல்லாண்டு வ்யாக்யானம்	2-00	-50
2. திருப்பாவை வ்யாக்யானம்	4-00	-75

நமது மற்ற வெளியீடுகள்

1. ஸ்தோத்ரரத்தசது:ஸ்லோகீ ஜிதந்தே வ்யாக்யானங்கள்	8-00	1-00
2. சது:ஸ்லோகீ வ்யாக்யானம் [நாயனராச்சான்பிண்டை]	2-50	.50
3. கத்ய வ்யாக்யானங்கள்	4-50	.50
4. ஸ்ரீராமாயண தனிச்சலோகம் [விவரணத்துடன்] part I	3-50	-75
ஷெ இரண்டாம் பாகம் [விவரணத்துடன்]	7-00	1-10
5. பாசரப்படி ராமாயணம்	0-25	—
6. முழுக்ஷுப்படி வ்யாக்யானம்	3-00	-65
7. ஆருயிரப்படி குருபரம்பராப்ரபூவம் முதலியவை	12-00	1-50
8. ஸ்ரீவசநப்யூஷண வ்யாக்யானம்		
4-அரும்பதவுரைகளுடன் முதல் பாகம்	6-00	1-00
9. சாரீரககாரிகாவளி [இரண்டாம் பாகம்]	5-00	-75
10. கைசிகபுராணம்	1-00	-25
11. உபயவேதாந்த ஐககண்ட்யம்	2-00	-50
12. வடுகநம்பிஅருளிய யதிராஜவைபூவம் [விவரணத்துடன்]	1-00	-20
13. நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தம் [முதலாயிரம்]	7-00	1-00
.. [இரண்டாமாயிரம்]	8-00	1-00
.. [மூன்று நான்காமாயிரம்]	12-00	1-50

P.T.O.

14. திருக்குறள் ஸம்ஸ்கிருதரீதியிலேயே மொழிபெயர்ப்புடன்	10-00 2.
15. [போதாயத] ஸந்த்யாவந்தநம் பதவுரையுடன்	0-50
16. [போதாயத] உபாசகர்மணிதி	0-50
17. அருளிச்செயல் ரஹஸ்யம் [வரதாசார்ய ஸ்வாமி தொகுத்த பூஷணத்துடன்]	2-50
18. புகுஷஸூக்த வ்யாக்யானம்	1-50
19. நாராயணஸூக்த வ்யாக்யானம்	0-75
20. ஸ்ரீஸூக்த வ்யாக்யானம்	2-00
21. பூநீளா விஷ்ணுஸூக்த வ்யாக்யானங்கள்	1-75
22. தேஹஸீல ஸுப்பரப்யாதம்	0-25
23. சாத்மித ஆராய்ச்சி [முதல்பாகம்]	4-00
24. ஸ்ரீலக்ஷ்மீ நஞ்சலிம்ஹஸ்தவம்	0-50
25. விஷ்ணுசித்தவிஜயம் [முதல் பாகம்] ஷு [இரண்டாம் பாகம்]	5-00 1 7-00 1
26. ஸாத்விககீஜ்ய ஸர்வஸ்வம்	0-75
27. ஸந்த்யாவந்தநப்யாஷ்யம்	3-00
28. மகரநெடுங்குழைக்காதர் பரமாவேந்தநாதி	1-50
29. ஸ்ரீசேவமணிமாலே	0-75
30. மரமுனிகள் அறுநூருவது ஆண்டு மலர்	1-50
31. சங்கரரும் லைணாவழம்	0-75
32. ஸித்ததேவாபாய விஜயம் 2 [ஸ்ரீரங்கராஜ விஜயம்]	3-00
33. திருப்பாவை, திருப்பள்ளியெழுச்சி மூலம் மட்டும்	0-25
34. கந்த்யத்ரயம் மூலம் மட்டும்	0-25
35. திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி—மூலம் மட்டும்	0-25
36. கீதா வ்யாக்யானம் முதல்பாகம் (ஆறு அத்தியாயம்) 10-00 1 ஷு இரண்டாவது பாகம் (7,8 அத்தியாயம்)	8-00 1
37. அக்ஷுநிஹோத்ரியும் வைணவமும்	2-50
38. காட்டுமன்றூர்கோவில் வீரநாராயணப்பெருமாள். நாதமுனிகள், ஆளவந்தார் வைபவம்	0-50
39. சோலைமலைக்குறவஞ்சி	3-50
40. ஸ்ரீவைஷ்ணவ மகாநாடு மலர்	1-00
41. ஸுதர்சனர் பதில் (மூன்று ஸதகங்கள்)	6-00 1
42. What is Visishtadvaita System of Philosophy? (English)	1-00
43. பராசரணிகிஷ்ட பரமதர்ம சாஸ்திரம்	3-00
44. பொன்விழா மலர் (ஆழ்வாராசார்பர்கள் வைபவமடங்க்பெது)	8-00 1
45. இராமலிங்க ப்ரதிஷ்டை	0-50
46. ஆண்டாள் சந்திரகலாமாலே	2-00*

கிடைக்குமிடம்:—

S. இரூஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார், அட்வை
3, புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-6200

